

اصول تعلیم

مصلفہ

خواجہ غلام السیدین، بی - اے - ایم - ایق

پروفیسر تعلیمات و پرنسپل تریننگ کالج

مسلم یونیورسٹی - علیگڑہ

(مع مقدمہ از ڈاکٹر سرسید راس مسعود، ایل - ایل - قی - قی لت)

الہ آباد

ہندوستانی اکیڈمی، یو - پی

۱۹۳۵

Published by
The HINDUSTANI ACADEMY, U P
Allahabad.

FIRST EDITION

PRICE { Rs. 6 (Paper)
Rs. 6-8 (Cloth)

Printed by
M. Ghulam Asghar, at The City Press
Allahabad

انتساب

میں اپنی اس تصنیف کو اپنے والد ماجد

آنریبل خواجہ غلام الثمالین صاحب مرحوم

کے نام نامی سے معذون کرتا ہوں جنہوں نے اپنی تمام عمر
ان صحیح خیالات اور قدروں کی اشاعت میں صرف
کی جن پر قومی زندگی کی صحت اور بقا کا انحصار ہے
اور جن کی موثر تبلیغ تعلیم کا مقدس فرض ہے -

نہاں در سینہ ما عالمے هست

بتحاک مادلے، در دل غمے هست

ازاں صہبا کہ جان ما بر افروخت

هنوز اندر سبوئے ما نے هست

غلام السیدین

فہرست مضامین

صفحہ

۱

...

...

...

دیباچہ

حصہ اول

تعلیم و تمدن

۷	...	باب اول—تعلیم تمدن اور مدرسہ
۹۰	...	باب دوم—تعلیم اور تمدنی ادارے
۷۰	...	باب سوم—خانگی اور معاشری زندگی کے اثرات
۹۷	...	باب چہارم—تعلیم اور مسئلہ معاش
۱۳۱	...	باب پنجم—حکومت اور تعلیم

حصہ دوم

درسی تعلیم

۱۷۵	باب اول—علم اور زندگی
۲۰۱	باب دوم—مدرسہ عمل
۲۲۷	باب سوم—ذہنی تربیت
۲۵۹	باب چہارم—تدوین نصاب
۳۲۵	باب پنجم—تربیت جسمانی

حصہ سوم

اخلاقی اور معاشری تربیت

۳۵۳	باب اول—اخلاق کا حقیقی مفہوم
۳۸۱	باب دوم—اخلاق اور عمل
۳۹۵	باب سوم—عقلی اور اخلاقی تربیت کا تعلق
۴۲۹	باب چہارم—ضبط و تادیب کا نظریہ جدید
۴۵۹	باب پنجم—معلم کی شخصیت
۴۸۲	باب ششم—اخلاقی سیرت کی تعمیر

مقامہ

(از جناب نواب مسعود جنگ بہادر ڈاکٹر سر راس مسعود صاحب

ایل - ایل - قی، قی لت، ہیوسٹرایٹ لا - سابق وائس چانسلر

علی گڑہ مسلم یونیورسٹی)

اس کتاب کے فاضل مصنف کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس نے ہمیشہ ادب کی اور بالخصوص اردو ادب کی صحیح خدمت کی ہے - خواجہ غلام السیدین صاحب کی دگوں میں الطاف حسین حالی مرحوم کا خون ہے اور یہ اسی کا فیض ہے کہ ان کی تحریر میں وہی سادگی اور صداقت پائی جاتی ہے جس نے حالی کی بیش بہا تصانیف کو اردو کے آئندہ ادیبوں کے لئے ایک قابل تقلید نمونہ بنا دیا ہے -

یہ ایک نہایت دل خوش کن شگون ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے ہونہار نوجوانوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے جنہوں نے مغرب میں تعلیم پانے کے بعد اردو زبان کی کم مانگی کو دور کرنے کا تہیہ کر لیا ہے اور جن کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اب اردو میں بھی اس قسم کی کتابیں تصنیف ہو رہی ہیں جن پر ہر ملک فخر کر سکتا ہے - میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم اور اصول تعلیم پر خواجہ غلام السیدین صاحب کی اس کتاب سے بہتر آج تک کوئی کتاب اردو زبان میں نہیں لکھی گئی - یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم فخریہ ان مستند کتابوں کے مقابلہ میں پیش کر سکتے ہیں جو دوسرے ممالک کی زبانوں میں اس مضمون پر لکھی جا رہی ہیں - جہاں تک تعلیم کے اصولی مباحث کا تعلق ہے مصنف نے ہر پیچیدہ مسئلہ کو نہایت

قابلیت کے ساتھ سلیس زبان میں عام فہم بنا کر ناظرین کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس امر کی شدید ضرورت تھی کہ اس زمانے میں جب کہ ہماری قومی زندگی کے ہر شعبہ کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے تعلیم و تربیت اور تعلیم و تمدن کا گہرا باہمی تعلق از سر نو سمجھایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تعلیم بغیر تربیت کے ملک کے لئے مفید نہیں ہو سکتی۔ مجھے لایق مصنف کی اس رائے سے بھی پورا اتفاق ہے کہ کوئی نظام تعلیم صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا جس نے اپنے تمدنی ماحول اور تاریخی روایات کو نظر انداز کر دیا ہو۔

میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا عقیدہ ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح تعلیم اُس وقت تک نہیں پھیل سکتی جب تک کہ ہم اپنی مادری زبان کو ذریعہ تعلیم نہ بنائیں۔ موجودہ نقالی سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ اظہر من الشمس ہے اور اسی کا ایک بڑی حد تک یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے مدرسوں کے پڑھے لکھوں میں غور و فکر کا مادہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ان کی زیادہ تر قوت نقال بننے میں صرف ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ ہماری قومی زندگی کی جڑیں زیادہ مضبوط ہوں اور سچی خود داری میں اضافہ ہو، دونوں میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ موجودہ غلط طرز تعلیم نے ایک ایسا فرقہ ہمارے ملک میں پیدا کرنا شروع کر دیا تھا جس کو نہ اپنی قومی روایات سے کوئی دلچسپی تھی، نہ ملک کے عام باشندوں کے ساتھ ہمدردی اور تعلق۔ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد اپنی مادری زبان کو بگاڑ کر بولنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتی تھی۔ شکر ہے خدا کا کہ وہ زمانہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو خورہ اپنی تہذیب اور روایات کی عزت نہیں کرتے، ان کی عزت غیر قومیں بھی نہیں کرتیں۔

(ج)

اس کتاب کا وہ حصہ جس کا تعلیم فن معسی سے ہے ہمارے ملک کے اساتذہ کے لئے بے حد مفید ثابت ہوگا۔ اس کے پڑھنے سے اُن کو واضح طور پر معلوم ہو جائیگا کہ آج کل دنیا میں مختلف ممالک کس قسم کی تعلیمی جد و جہد میں مشغول ہیں اور مختلف قوموں نے اپنا تعلیمی نصب العین کیا قرار دیا ہے اور اس تک پہنچنے کے لئے کیا کیا تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ یہ کتاب ایک ایسے وقت میں شائع ہو رہی ہے جب ہمارے ملک کے سیاسی ماحول کے بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے ہر شخص کی معلومات میں اضافہ ہو گا چاہے اس کا تعلق تعلیم سے ہو یا سیاست سے۔ اگر ان اصولوں پر عمل کیا گیا جن کو اس کتاب میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ ہمارے ملک کے لئے ایک نیک فال ہوگی اور وہ زمانہ جلد آجائے گا جب ہم یہ کہہ سکیں گے کہ تعلیمی دنیا میں ہمارا ملک بھی کوئی وقعت رکھتا ہے۔

سید راس مسعود

بہوپال

جنوری سنہ ۱۹۳۵ ع

دیباچہ

اردو زبان میں فن تعلیم پر کتاب لکھنے کے لئے کسی معذرت کی ضرورت نہیں۔ یہ ان علوم میں سے ہے جن پر ہماری زبان میں بہت ہی کم کتابیں لکھی گئی ہیں حالانکہ نظری اور عملی اہمیت کے اعتبار سے اس کو انسانی علوم کی صف اول میں جگہ دینی چاہیے۔ شاید فی الحال ہمارے پاس چند ترجموں، چند مختصر نالیقوں اور نارمل اسکولوں کی درسی کتابوں کے سوا تعلیمی لٹریچر میں کچھ بھی نہیں۔ ترجموں میں سب سے مقتدر اور مستند کتاب ہبرٹ سپنر کی ”فلسفہ تعلیم“ ہے۔ کچھ رسالے اخلاقی تعلیم اور تعلیم کے بعض اور خاص مباحث پر لکھے گئے ہیں۔ کچھ مفید اور قابل قدر مواد اخباروں اور رسالوں وغیرہ کے متفرق مضامین میں ملتا ہے مثلاً سرسید احمد خان کے مضامین تہذیب الاخلاق کی جلدوں میں یا ان خطبوں میں جو وقتاً فوقتاً ملک کی تعلیمی انجمنوں کے اجلاس میں دیے گئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے اپنے گذشتہ چالیس سالانہ جلسوں کے خطبات صدارت کو ”خطبات عالیہ“ کے نام سے دو جلدوں میں شائع کر دیا ہے جن سے مسلمانوں کی تعلیمی تاریخ اور اہم تعلیمی مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ نارمل اسکولوں کی درسی کتب علمی اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ بس یہ ہے ہمارا کل تعلیمی سرمایہ! لہذا جہاں اس کتاب کی تصنیف کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی اکیڈمی نے مجھے اس کو لکھنے

کی دعوت دی وہاں دوسری وجہ یہ احساس ہے کہ موجودہ زمانے میں ہر تعلیمی تصنیف ایک نہایت شدید ضرورت کو برآ کرتی ہے اور شعبہ تعلیم سے دل چسپی رکھنے والوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی زبان میں تعلیمی تصانیف کا اضافہ کر کے اس کی موجودہ کم مانگی کو دور کریں -

اس کتاب کا مقصد اور نقطہ نظر واضح کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے مضامین کی تقسیم کا اصول بیان کر دیا جائے - کتاب کے پہلے حصے میں میں نے تعلیم اور تمدن کے باہمی تعلق سے بحث کی ہے اور دکھایا ہے کہ تعلیم کا رشتہ تمدن کے مختلف شعبوں سے کیا ہے اور وہ کس طرح اس پر اثر انداز ہوتے ہیں - فن تعلیم کے بہترین ارباب فکر کا نظریہ یہی ہے اور یہی رہا ہے کہ ہم تعلیم کے کسی مسئلہ کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کا مطالعہ اس کے تمدنی ماحول میں نہ کیا جائے - لہذا اس حصے میں ، میں نے ان تعلیمی مسائل سے بحث کی ہے جو موجودہ تمدنی اداروں کے مطالبات اور خصوصیات کی بدولت پیدا ہوئے ہیں مثلاً یہ کہ خانگی زندگی اور درسی زندگی کا کیا تعلق ہے - افراد کی سیرت اور شخصیت پر اجماعتی زندگی کیا اثر ڈالتی ہے - ہمارے نظام معاشی نے ماہرین تعلیم اور تعلیم گاہوں کے لئے کیا جدید اور اہم مسائل پیدا کر دیے ہیں - حکومت کا تعلق تعلیم کی نوعیت اور اس کے نظم و نسق سے کیا ہے اور ملک کی موجودہ سیاسی حالت میں کس قسم کی تعلیم درکار ہے ؟ - مختصر یہ کہ اس حصے میں تعلیم کے وسیع تر علاقے اور نتائج سے بحث کی گئی ہے تاکہ بالخصوص معلمین کو یہ محسوس ہو جائے کہ ان کے کام کی اہمیت اور حیثیت محض ایک اصطلاحی فن کی نہیں بلکہ اس کے اثرات بہت دور رس ہیں اور اس پر تمدنی زندگی کے تمام شعبوں کا رد عمل ہوتا رہتا ہے -

دوسرے حصے میں ”درسی تعلیم“ کے عنوان کے ماتحت ان مباحث کو پیش کیا گیا ہے جو بالعموم رسمی طور پر عقلی اور دماغی تربیت کے سلسلے میں اٹھائے جاتے ہیں مثلاً ذہنی تربیت، تدوین نصاب، جسمانی تربیت وغیرہ۔ لیکن ان ابواب کے ذیل میں ”درسی تعلیم“ کا جو نظریہ پیش کیا گیا ہے وہ استادوں کے عام نقطہ نظر سے بہت مختلف ہے کیونکہ برخلاف اس مفہوم کے جو مدرسے کے متعلق ان کے ذہن میں ہے اس میں ”مدرسہ عمل“ کے اصولوں کی تشریح کی گئی ہے اور علم اور زندگی، علم اور عمل، رسمی مضامین اور عملی مشاغل اور دستکاریوں اور ذہنی اور جسمانی تربیت کے تعلق اور وحدت کو ظاہر کیا گیا ہے اور تعلیم کے مختلف شعبوں کے درمیان جو فصل اور تناقض قائم ہو گیا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی جام کہن میں مئے نو پیش کی گئی ہے کہ وہ مئے کہن سے بہتر ہے۔

تیسرے حصے کا تعلق اخلاقی اور معاشری تربیت کے اصولوں سے ہے لیکن ابتدا ہی میں یہ بات ظاہر کر دی گئی ہے کہ عقلی اور اخلاقی تربیت کے اصولوں میں کوئی نقیض یا مستقل فعل نہیں ہے بلکہ یہ تقسیم محض اظہار خیال کی سہولت کی خاطر کی گئی ہے۔ کیونکہ دراصل تعلیم کا موضوع ’خواہ تعلیم دماغی ہو یا جسمانی ہو‘ اخلاقی ہو یا معاشرتی، بچے کی ذات ہے جو ایک سالم اور واحد ہستی ہے اور تمام اثرات جو اس پر ڈالے جاتے ہیں اس کی شخصیت کی تشکیل میں حصہ لیتے ہیں۔ اس لئے اس حصے میں پہلے اخلاق کا حقیقی مفہوم واضح کیا گیا ہے تاکہ اس کی پوری وسعت اور ہم گیرگی کا اندازہ ہو جائے اور اس کا کوئی تنگ اور یک طرفہ مفہوم نہ لیا جائے۔ اس کے بعد یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ اخلاق کا تعلق عمل سے اور عقلی تربیت سے کیا ہے اور

مدرسے کے مجموعی نظام کا ہر جز و کس طرح اخلاقی تربیت میں معین یا حارِج ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں نصاب، طریقہ تعلیم، نظام ضبط و قادیب، انعام اور سزا اور معلم کی شخصیت کے اثرات کا تجزیہ کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جس وقت تک ان تمام عناصر کی تنظیم بعض خاص اصولوں کے تحت میں نہ کی جائے تاکہ ان کا مجموعی اثر طلبہ پر ہم آہنگ ہو کر پڑے مدرسہ موثر طریقہ پر اخلاقی اور معاشرتی تربیت کا مرکز نہیں بن سکتا۔ آخری باب میں اخلاقی سیرت کے عناصر کا تجزیہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ طلبہ کی اخلاقی سیرت کی تعمیر کس طرح کرنی چاہئے تاکہ ہمارے مدرسوں سے جو نوجوان تعلیم پا کر نکلیں وہ اپنی ذات میں اہم ترین اور مفید ترین اخلاقی صفات اور اقدار کے حامل ہوں۔

میں نے اس کتاب میں بالعموم تمام تعلیمی بحثوں کو مدرسے کی تعلیم تک محدود رکھا ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیمی مسائل کو اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ اول تو اس ایک کتاب میں وہ تمام مسائل سما نہیں سکتے۔ دوسرے تعلیمی اصولوں کے تعین اور توضیح کے لئے سب سے زیادہ موزوں میدان مدرسے کی تعلیم کا ہے جہاں طلبہ کی جبلتوں اور نشو و نما کا مطالعہ زیادہ مکمل اور واضح طریقے پر کیا جاسکتا ہے اور ان کی تربیت پر فیصلہ کن اثر ڈالا جاسکتا ہے۔ کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ کر مرکز ثقل تبدیل ہو جاتا ہے۔ تربیت کی ذمہ داری بہت زیادہ حد تک خود طالب علم کے اوپر عائد ہو جاتی ہے اور تعلیم اور تعلیم گاہ کی زیادہ توجہ عقلی اور ذہنی تربیت پر صرف ہوتی ہے۔ لیکن وہاں بھی ہم کوئی دیرپا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک مدرسے کی تعلیم کو صحیح اصولوں پر قائم نہ کریں۔ اس کتاب کا مقصد انہیں صحیح اصولوں کی تشریح اور توضیح ہے۔

میں نے اس کتاب کی تصنیف میں مغرب کے بہترین ماہرین تعلیم کے خیالات اور تحریری تجربات سے فائدہ اٹھایا ہے - ان کے ناموں کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں کیونکہ ان کے حوالے جابجا کتاب میں موجود ہیں البتہ میں خاص طور پر امریکہ کے جدید فلسفی اور تعلیم جدید کے سرگروہ پروفیسر جان ڈیوٹی کا مرہون منت ہوں جن کے تعلیمی خیالات نے مجھے پر نہایت گہرا اثر ڈالا ہے اور جن کے تعلیمی نقطہ نظر سے بڑی حد تک مجھے اتفاق ہے - لیکن میں نے اس کتاب میں خود کو کسی خاص مصنف یا ماہر تعلیم کے خیالات کا پابند نہیں بنایا بلکہ یہ کوشش کی ہے کہ جدید تعلیمی خیالات پر ہندوستان کی مخصوص ضروریات اور حالات کے نقطہ نظر سے تنقید کروں اور انہیں پیش نظر رکھ کر ان سے استفادہ کروں - کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی مخصوص روایات، اپنی تہذیب و تمدن کے مطالبات، اپنی نفسی زندگی اور اپنے فلسفہ کو پس پشت ڈال کر اندھادھند کسی دوسرے ملک کی تقلید کرینگے تو ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے - تعلیم کی جڑیں قومی زندگی کی گہرائیوں میں پنہاں ہیں اور قومی زندگی عبارت ہے ان تمام اثرات اور عناصر سے جن کا تدریجی ارتقا ہماری تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے - اس لئے ہم کسی نظام تعلیم کو نہ پرانے لباس کی طرح بے پروائی سے اتار کر پھینک سکتے ہیں نہ نئے لباس کی طرح بے تکلفی سے پہن سکتے ہیں - وہ ایک نفسی اور روحانی نظام ہے جو ایک پودے کی طرح آہستہ آہستہ قوی زندگی کی سر زمین سے اُگتا ہے اور اس کی خصوصیات سے متاثر ہوتا ہے -

آخر میں مجھے اپنے فاضل دوست ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب (ناظم اردو اکیڈمی، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی) کا شکریہ ادا کرنا ہے

جنہوں نے اس کتاب کے مسودے کو تمام و کمال پڑھا اور اُس کی زبان میں
 جابجا اصلاح اور ترمیم کی - اگر وہ اس ذمہ داری کو اپنے سر نہ لیتے تو
 مجھے کتاب کی اشاعت میں بہت تامل ہوتا - علاوہ انکے مجھے کتاب کی
 ترتیب اور مسودے کی صفائی میں اپنی بیوی اور اپنی بہن
 (بیگم عابد حسین) سے بھی بہت مدد ملی جن کا شکر یہ ادا کرنا میرا
 فرض ہے - اگر وہ اس کلم میں میرا ہاتھ تہ بتاتیں تو نہ معلوم اس
 میں کتنی تاخیر اور ہوتی -

خواجہ غلام السیدین -

عزیز جہاں منزل

علی گڑھ

حصہ اول

تعلیم و تمدن

- باب اول—تعلیم ، تمدن اور مدرسہ -
- باب دوم—تعلیم اور تمدنی ادارے -
- باب سوم—خانگی اور معاشری زندگی کے اثرات -
- باب چہارم—تعلیم اور مسئلہ معاش -
- باب پنجم—حکومت اور تعلیم -

باب اول

تعلیم تمدن اور مدرسہ

موضوع کا تعین

ہمارا مقصد اس کتاب میں یہ ہے کہ تعلیم کے بنیادی اصولوں اور نظریوں پر بحث کریں اور اس بحث کے ضمن میں اپنے ملک کے موجودہ نظام تعلیم کے نقائص کو ظاہر کر کے اس کی اصلاح کی تجاویز پیش کریں۔ یہ کام بہت مشکل اور بہت وسیع ہے اور ہم اس کے تمام پہلوؤں پر اس کتاب کے محدود دائرے میں نظر نہیں ڈال سکتے۔ موجودہ نظام تعلیم کی تنقید بجائے خود ایک مستقل بحث ہے جس کے لئے کئی جلدیں درکار ہیں کیوں کہ اس فرض کو انجام دینے کے لئے ہمیں اس نظام کے تاریخی ارتقا کا مطالعہ کرنا ہوگا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس کی ابتدا کیوں کر ہوئی اور کس طرح اس میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی رہیں جن کے مجموعی اثر سے اس نے موجودہ شکل اختیار کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمزوریوں کو برکھنے کے لئے ہمیں اپنے ملکی تمدن کا مطالعہ کر کے ایک معیار قائم کرنا پڑیگا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہماری تعلیم کس حد تک ہماری قومی ضرورتوں اور آرزؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور کہاں تک ان کے لئے نا مناسب ہے۔ اسی طرح تعلیمی اصلاح کا مسئلہ بھی اتنا سہل اور سادہ نہیں کہ اس کا حل کڑی شخص و ثوق کے ساتھ پیش کر سکے۔ اگر خرابیوں کو سمجھنے کے لئے وقت نظر، وسعت خیال، تاریخی واقفیت اور تمدن کا مطالعہ درکار ہے تو اصلاحی تجاویز پیش کرنے کے لئے

علاوہ ان تمام چیزوں کے ایک ایسے تختہ کی ضرورت ہے جو ایک آنکھ سے ماضی اور حال کے گونا گوں مناظر کا جائزہ لے سکے اور دوسری سے مستقبل کے دھندلکے کی سیر کر سکے - یعنی دوش و امروز کے اٹھنے میں فردا کو دیکھ سکے - اس کتاب کے محدود دائرے میں ہمارا مقصد نہ تو موجودہ نظام تعلیم کا منسل تلفیذی تجزیہ ہے نہ کوئی مکمل اصلاحی پروگرام پیش کرنا جس پر فوراً عمل کیا جا سکے - ہم زیادہ تر ان مسئلت اور ہمہ گیر اصولوں سے بحث کریں گے جن کے مطابق ہر نظام تعلیم کی تشکیل ہونی چاہئے اور یہ دکھائیں گے کہ اس عمل تشکیل میں ہر قدم پر تعلیم کو تمدن اور انسانی زندگی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور تعلیم کا نصاب اس کے طریقے اور عام نظم و نسق یہ سب چیزیں اسی حالت میں درست ہوسکتی ہیں جب وہ تمدن و معاشرت کی کسوٹی پر کسی جائیں - جہاں تعلیم و تمدن کا یہ رشتہ توفاً تعلیم کا اثر بڑی حد تک زائل ہو جاتا ہے اور تمدنی ترقی کے راستہ میں بے شمار رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں - ان امور پر غور کرنے کے دوران میں توضیح اور مثال کے طور پر ہم اپنے موجودہ نظام کا ذکر کریں گے اور ضمناً یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کس لحاظ سے ناقص ہے اور کس طرح اس کے نقائص دور کئے جاسکتے ہیں - لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی بحثوں میں جو زیادہ تر نظری اور اصولی ہیں ہمیں مخصوص اور معین تعلیمی طریقوں سے سروکار نہیں ہوگا۔ یہ شک جو طریقے دوسرے ملکوں میں یا کہیں کہیں ہمارے ملک میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ تعلیم میں جو ایک زندہ فن ہے اور حس کا موضوع ذی روح اور نمو پذیر افراد ہیں، کوئی خاص طریقہ ایسا نہیں جو ہر حالت میں کام آسکے اس میدان میں کامیاب ہونے کے لئے عام اصول تعلیم سے واقفیت اور سمجھ

ہوجہ کی ضرورت ہے تا کہ معلم اپنے گرد و پیش کے خاص حالات کے لحاظ سے ان اصولوں کی روشنی میں تعلیم اور نظم تعلیم کے مناسب ضریفے اختیار کرسکے -

فرد اور معاشرے کا تعلق

چونکہ تعلیم کا موضوع انسان کی سیرت اور اس کی زندگی کی تشکیل ہے اس لئے اس کے مطالعے کے لئے وسعت نظر کی خاص طور پر ضرورت ہے - انسان کی زندگی کی مثال سمندر کی سی ہے جس کو لکیریں کہیںچکر یا لکڑی کے تختے لگا کر مختلف حصوں میں اس طرح تقسیم نہیں کیا جاسکتا کہ ایک حصہ کا دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہو - جس طرح سمندر کی ہر موج آتی ہے اور روانی کے ساتھ بانی کی سطح پر گھیلی ہوئی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، کہیں دوسری موجوں کے ساتھ مل کر طوفان بپا کردیتی ہے اور کہیں ہلکے سے تھپتھرے سے کشتی کو آگے بڑھا دیتی ہے، اسی طرح جو اثر انسان کی شخصیت یا سیرت پر ڈالا جاتا ہے اس کے حدود متعین نہیں کئے جاسکتے - اول تو خود انسان کی شخصیت میں جسم اور دماغ، عقل و روح اور حیوانی جبلتیں وغیرہ سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور گرد و پیش کے حالات سے ایک ساتھ متاثر ہوتی ہیں - دوسرے انسان تنہا بطور ایک فرد واحد کے زندگی بسر نہیں کرسکتا بلکہ اور افراد کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور معاشری کاروبار اور مشاغل میں حصہ لیتا ہے - معاشرت کا تعلق ہماری زندگی سے اس قدر گہرا اور لازمی ہے کہ انسانوں کی وہ حالت جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاشرے کی شکل میں وابستہ نہ ہوں ہمارے تصور سے باہر ہے - سچ پوچھئے تو معاشرے کا رکن ہونا ہی انسان کو انسان بناتا ہے - اس کے بغیر اس کی

ذہنی اور روحانی قوتوں کی پوری نشو و نما ہو ہی نہیں سکتی - اگر ہم اپنے مشاغل کا تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کا مقصد اور معنی سمجھنے کے لئے ہمیں ہر قدم پر معاشرے کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے - ہماری تجارت ہماری صنعت و حرفت، ہمارا نقل و حمل غرض وہ تمام کام جنکے ذریعے ہم اپنی زندگی کی ضروریات بہم پہنچاتے ہیں افراد کے اشتراک عمل پر منحصر ہیں - اگر لوگ مل جل کر ان کاموں کو انجام نہ دیں تو ایک دن میں معاشرے کا بنا بنایا نظام درہم برہم ہو جائے - کارخانے کے مزدوروں کی ایک معمولی سی ہڑتال اس حقیقت کو نہایت موثر انداز میں ہم پر واضح کر دیتی ہے - لیکن فرد اور جماعت کا تعلق اس سے بھی زیادہ گہرا ہے - انسان کی ذہنی اور روحانی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس کے لحاظ سے بہ ظاہر وہ بالکل ننھا ہوتا ہے اور صرف اپنے ذاتی خیالات، جذبات اور عقائد کی دنیا میں رہتا ہے جہاں کسی دوسرے شخص کا گذر نہیں - لیکن اگر شور سے دیکھا جائے تو ”روح کی اس خوفناک تنہائی“ میں بھی ہم حقیقت میں ننھا نہیں ہوتے - ہماری اندرونی زندگی بھی اپنی تشکیل کے لئے دوسرے لوگوں کے خیالات جذبات اور معاشری تعلقات کی محتاج ہے اور ہمارے دل کے پوشیدہ ترین خیالات کا نظام بھی محسوس یا غیر محسوس طریقہ پر ان تجربات اور احساسات سے وابستہ ہے جن کو ہم بغیر دوسرے لوگوں کی مدد کے حاصل نہیں کر سکتے - اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے کہ

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دنیا کچھ نہیں !

معاشری زندگی کا مفہوم

ہم نے مندرجہ بالا عبارت میں ”افراد کی زندگی اور معاشرے کی زندگی“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں یہ الفاظ کسی قدر تشریح طلب ہیں - زندگی سے یہاں ہماری مراد صرف وہ جسمانی زندگی نہیں جس کا مدار سانس کی آمد و رفت پر ہے جو ہم میں اور تمام حیوانوں میں مشترک ہے - یہاں ان الفاظ کے مفہوم میں افراد اور جماعتوں کے وہ تمام تجربات، کارنامے، ذہنی اور علمی کمالات اور سیرت کی خصوصیات شامل ہیں جو ہر فرد اور ہر جماعت کو باقی تمام افراد اور جماعتوں سے ممتاز کرتی ہیں - اس لئے جب ہم کسی خاص معاشرے یا کسی جماعت کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے اس کا رسم و رواج، مذہب، علوم و فنون، اقتصادی اور سیاسی مشاغل، خانگی زندگی کے اصول اور قاعدے جن پر نہ صرف اس کی حیات محض، کا دار و مدار ہے بلکہ وسیع تر معنی میں اس کی زندگی کی تکمیل اور ترقی کا بیبی انحصار ہے - ہر جماعت باوجود افراد کے فنا ہو جانے کے اس طرح قائم رہتی ہے کہ معینہ تدبیروں کے ذریعے سے اپنے سارے ذہنی اور تمدنی سرمائے کو ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی رہے - اس کی روز افزوں ترقی کا راز یہی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے تمام علمی اور عملی مشاغل میں پوری جد و جہد سے کام لے اور دوسری طرف ایسے ادارے ترتیب دے جن کے ذریعے سے ہر نئی نسل اپنے سے پہلی نسلوں کے خزانوں پر قابض ہو کر ان کی مدد سے ترقی کے میدان میں اور آگے قدم بڑھا سکے -

غرض معاشرے کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے قیام اور اپنی بقا کے لئے ایسی تدابیر عمل میں لائے جن سے افراد سہولت اور کامیابی کے ساتھ اتفاق

و اقتصاد کی زندگی بسر کرسکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف ایسے نظام اور ادارے قائم ہیں جن میں شریک ہو کر ہم اپنی قوتوں کو مناسب اور موثر طریقے پر استعمال کرتے ہیں اور اپنی ممکنات اور جد و جہد کے نتائج کو مستقل شکلوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ادارے کسی ماضی مقصد یا مصلحت کی خاطر قائم نہیں ہوئے بلکہ انسان کی فطری ضرورتوں پر مبنی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سی مصلحتیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو ان کی اہمیت کو اور نمایاں کر دیتی ہیں۔ لیکن بغیر فطرت انسانی کے تقاضے کے یہ انتظامات، اگر کئے بھی جاتے، تو قائم نہ رہتے۔ مثال کے طور پر خاندان کو لیجئے جو تمام عمرانی جماعتوں میں سب سے قدیم اور سب سے زیادہ پائدار جماعت ہے، اس کی ابتدا یوں نہیں ہوئی کہ افراد نے تجربے سے معلوم کیا ہو کہ خاندان کی زندگی بسر کرنے میں خاص فوائد اور آسائشیں ہیں جو منہائی کی زندگی میں ممکن نہیں اور اس تجربے کی بنا پر انہوں نے اپنی تنظیم، خاندانوں کی شکل میں کر لی ہو۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خاندان کی بنیاد اس فطری محبت پر قائم ہے جو قدرتِ والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اور جس کا اظہار حیوانوں کی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے کس اور بے بس ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ہر قدم پر والدین کی خبرگیری اور نگہداشت کی محتاج ہے۔ اس خبرگیری کا مستقل انتظام کرنے کے لئے قدرت نے والدین میں محبت کا جذبہ ودیعت کیا ہے۔ جو ان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ بچے کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھیں اور خود تکلیفیں چھیل کر اُسکو آرام پہنچائیں۔ بنی نوع اس کی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے قدرت کا یہ انتظام لازم تھا۔ اُس کے بغیر انسانی زندگی اور تمدن کی موجودہ تشکیل ممکن ہی نہیں

تھی - لیکن خاندانی زندگی کا محض یہی فائدہ نہیں کہ بچپن کی پرورش کی جائے اور ایک نسل دوسری نسل کو زندہ رکھنے کا انتظام کرے - عمرانی زندگی کا ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی ادارہ کسی خاص مقصد کے لئے قائم ہوتا ہے تو اس کی جد و جہد کے دوران میں بہت سے نئے اور ضمنی لیکن نہایت اہم نتائج پیدا ہو جاتے ہیں - یہی خاندان جو ابتدا میں محض بچپن کی جسمانی خبر گیری کا کام کرتا تھا رفتہ رفتہ ان کی تمدنی ، اخلاقی اور اقتصادی قربیت کا گہوارہ بن جاتا ہے - اس کے مقاصد زیادہ وسیع ، اس کے باہمی روابط زیادہ مستحکم اور اس کے فرائض زیادہ متنوع ہو جاتے ہیں - اس کا کام محض یہی نہیں رہتا کہ حیات موجودہ کو قائم رکھا جائے بلکہ اسے یہ آورو پیدا ہوتی ہے کہ حیات برتر کی بنیاد ڈالی جائے - خاندان کے افراد آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں اور کاموں کو تقسیم کر کے اپنی کارکردگی کو بڑھاتے ہیں - وہ چھوٹے بچپن کی تعلیم و تربیت اپنے دے لیتے ہیں اور ان کو نہ صرف وہ کام اور وہ عادتیں سکھاتے ہیں جن کی مدد سے انہیں آئندہ چل کر اپنی روزی کمانی ہوگی - بلکہ عمل مثال اور زبانی تعلیم کے ذریعہ ان اصول اور اخلاق سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو اس خاندان میں چلے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عمدہ رسوم و روایات اور پسندیدہ اصول زندگی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو کر مستقل صورت اختیار کرلیں - اسی وجہ سے خاندان تعلیم و تربیت کا سب سے قدیم اور غالباً سب سے زیادہ اثر آفریں موکر ہے اور تعلیمی مسائل کو سمجھنے کے لئے اس کی اہمیت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ضروری ہے - ہم اس مسئلہ پر زیادہ تفصیل کے ساتھ ایک آئندہ باب میں بحث کریں گے - یہاں صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ کس طرح ایک

معاشری ادارے کا ، جو کسی محدود اور مخصوص مقصد کے لئے قائم ہوتا ہے ، حلقہ عمل وسیع ہو جاتا ہے ۔ بعض لوگوں نے اس خیال سے اختلاف کیا ہے کہ انسان بالطبع معاشرت پسند ہے اور دوسرے افراد کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنا اس کی فطرت کا اقل قانون ہے ۔ ان کا خیال ہے کہ ابتدا میں انسان بھی بعض جانوروں کی طرح تنہائی کی زندگی بسر کرتے تھے ۔ لیکن رفتہ رفتہ ان کو عقل اور تجربے کی مدد سے معاشری زندگی کے فوائد کا احساس ہوا اور انہوں نے مختلف معاشرتی ادارے قائم کیے ۔ اس نقطہ نظر کو امریکہ کے دو مفکرین ذیلے (Dealey) اور وارڈ (Word) نے اپنی کتاب ”دوس عمرانیات“ (Text Book of Sociology) میں پیش کیا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں :

”انسان بالطبع معاشرت پسند نہیں ہے۔ معاشرۂ اُس کی عقل کی جدوجہد کا نتیجہ ہے اور رفتہ رفتہ اس کے دماغی ارتقا کے ساتھ صورت پذیر ہوا ہے ۔ بہ الفاظ دیگر ، معاشرے کی بنیاد اس طرح پڑی کہ انسان نے اس کے فوائد کو محسوس کیا اور جوں جوں یہ فوائد عقل پر ظاہر ہوتے گئے (عقل ہی ایک ایسی قوت ہے جو ان کو سمجھ سکتی ہے) معاشرے کا نظام ظہور میں آتا گیا“

اگر ہم اس خیال کو صحیح مانیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرۂ ایک عارضی گروہ بندگی کا نام ہے جو چند مخصوص فوائد کے حصول کے لئے قائم ہے اگر ان فوائد کا حاصل کرنا انسانوں کے لئے ضروری نہ رہے تو اس کا شہرہ بکھر جائیگا اور انسان پھر اسی انفرادی زندگی کی طرف رجوع کرینگے جو اس خیال کے مطابق شروع میں تھی ۔ اس نقطہ نظر

میں بڑی غلطی یہ ہے کہ اس میں عمرانی زندگی کے اصل اصول اور اُس کی تشکیل کے مختلف طریقوں میں تمیز نہیں کی گئی۔ ان دونوں مصنفوں نے یہ نہیں سمجھا کہ عمرانی زندگی کی بنیاد انسانی فطرت کے اس جذبے پر قائم ہے جس کے اظہار کی سب سے زیادہ پابندار اور سادہ شکل ماں اور بچے کی محبت ہے اور جو وسیع ہو کر تمام عالم کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ مخصوص طرز جو عمرانی زندگی اختیار کرتی ہے مختلف حالات کا نتیجہ اور مختلف فوائد کے حصول کا ذریعہ ہیں۔

معاشری ماحول میں تربیت نفس

بہر حال خواہ سوسائٹی کی ابتدا کسی طرح بھی ہوئی ہو اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا کہ موجودہ تہذیب و تمدن کی بنیاد نہایت مضبوطی کے ساتھ عمرانی زندگی پر قائم ہے۔ اور انسان بچپن ہی سے مختلف تمدنی اداروں اور نظاموں کا رکن بن جاتا ہے۔ کامیاب زندگی کا بڑا معیار یہی ہے کہ انسان پر ان تمام اداروں کی دکنیت کی وجہ سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو عمدگی کے ساتھ ادا کرے اور جو حقوق حاصل ہوتے ہیں ان سے پورا فائدہ اُٹھائے۔ ان اداروں میں شرکت کر کے اسے اپنی قوتوں کے اظہار اور نشو و نما کا موقع ملتا ہے اور وہ حقیقی معنی میں انسان بن جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت آدمی مختص جسمانی شکل و صورت اور جبلتوں کے اعتبار سے انسان ہوتا ہے۔ عمرانی اور اخلاقی اعتبار سے انسانیت کے مرتبے تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہر شخص ایک مسلسل اور منظم جد و جہد کے ذریعے اپنی شخصیت کی تشکیل و تربیت کرے۔ اس جد و جہد کی نگرانی بچپن اور نوجوانی میں والدین

در استاد اور معاشرے کے مختلف ادارے کرتے ہیں اور بلوغ کے بعد خود انسان ایسا رہنما اور محتسب بن جاتا ہے - انسانی شخصیت کوئی بنی نمائی چیز نہیں جو قدرت کی طرف سے ہر شخص کو ملتی ہو بلکہ وہ ایک علیٰ درجہ ک تخلیقی کارنامہ ہے جس کو انجام دینے کے لیے فرد اور جماعت ای قوتوں میں اشتراک عمل کی ضرورت ہے - پروفیسر دیوئی (Dewey) جو امریکہ کے سب سے بڑے تعلیمی مفکر ہیں ، اپنی کتاب ” فلسفہ کی تعمیر نو “ (Reconstruction in Philosophy) میں لکھتے ہیں کہ :

” انفرادی سیرت سے مراد ہے جدت ، ایجاد ، تدبیر کا مادہ اور اعمال و عقائد کے معاملے میں ذاتی انتخاب کی ذمہ داری اور یہ سب چیزیں قدرت کا عطیہ نہیں ہیں - انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے “ [۱]

اس کا آخری جملہ قابل غور ہے - شخصیت کے حصول کے لئے بہیم اور مستقل کوشش کی ضرورت ہے اور یہ اسی حد تک حاصل ہوتی جاتی ہے جس حد تک انسان کوشش کر کے اپنی جبلتوں اور صلاحیتوں کو تربیت دیتا ہے اور ان کو ہم آہنگ کر کے اپنی ذات میں قوت اور سکون اور توازن پیدا کرتا ہے - لیکن ظاہر ہے کہ انسان یہ کوشش تنہائی میں وہ کر نہیں کر سکتا - اس کی کوششوں کی جواں گاہ بننے اور ان میں معنی اور مقصد پیدا کرنے کے لئے عمرانی زندگی کی ضرورت ہے کیونکہ اسی میں وہ مختلف قسم کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں جو افراد کی قوتوں کو ابھارتے ہیں اور ان کو دعوت عمل دیتے ہیں - بچہ کی جبلتوں کی ابتدائی شکل بالکل غیر معین ہوتی ہے - ان کو اظہار کی خواہش

ہوتی ہے لیکن فطرت کی طرف سے ان کے لیے کوئی خاص طریقہ اظہار کے معین نہیں ہوتے۔ یہ بچہ کے ماحول اور مشاغل پر منحصر ہے کہ وہ اپنی کسی خاص جبلت، مثلاً تجسس یا ملکیت کو کسی طریقے پر ظاہر کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ بڑا ہوکر تجسس کا اظہار اس طرح کرے کہ دوسرے لوگوں کے پیچیدہ معلوم کرنے کی فکر میں رہے اور غیر متعلق اور فضول افواہوں سے دلچسپی لے۔ یا عمدہ نگرانی اور ہدایت کے ذریعہ اس قوت کو ایسے مشاغل میں لٹایا جائے کہ وہ بڑا ہوکر علمی تحقیق و تمییز اور مظاہر فطرت کے مشاہدے سے اپنی اس جبلت کو تسکین دے۔ اس کا انحصار زیادہ تر اس امر پر ہے کہ گھر اور مدرسے میں بچے کو ایسے مشاغل میسر آتے ہیں یا نہیں جن کے ذریعہ وہ ان جبلتوں سے عمدہ اور معاشرتی نقطہ نظر سے مفید طریقے پر کام لے سکے۔ برنڈرسل (Bertrand Russel) اپنی کتاب ”تعلیم“ میں بچوں کی جبلت کی تربیت سے بھکت کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”غرض تعلیم کا گر جہاں تک اسکا تعلق سیرت کی تشکیل سے ہے یہی ہے کہ طلبہ کو ایسے کام اور ہنر سکھائے جائیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی جبلتوں کو بطریق احسن استعمال کر سکیں۔ اظہار قوت کی جبلت جس کو بچہ نو عمری میں بھوندے طریقے سے نیل ریش [۱] کی نقل اتار کر ظاہر کرتا ہے بڑی عمر میں زیادہ موزوں اور معقول صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے مثلاً سائنس کی تحقیقات میں، آرت کی تخلیق میں یا بچوں کی عمدہ تعلیم و تربیت

[۱] Bluebeard - ایک فرضی شخص جس کی کہانی مشہور ہے کہ وہ بہت سی

عورتوں سے شادی کرتا تھا اور انہیں قتل کر دیتا تھا۔

میں یا اسی قسم کے اور ہزاروں مشغلوں میں سے کسی ایک میں - اگر کسی شخص کو لڑنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں آتا تو اس کے عزم و تقویٰ کی تسکین صرف جنگ و جدل ہی کے ذریعہ ہوسکتی ہے - برخلاف اس کے اگر اس کو اور بیٹی بہت سے کام آتے ہیں تو اسے ان میں اظہار خودی کر کے مسرت حاصل ہوگی..... اگر موقع ملے تو میں مدرسے کے لڑکوں اور لڑکیوں کو طوفانی سمندروں میں جہاز چلانا، بلندی سے بانی میں غوطہ کھانا، موٹر اور ہوائی جہاز چلانا سکھاؤں میں - انہیں اونڈل کے پبلک اسکول کے ہیڈ ماسٹر سینڈرسن (Sanderson) کی طرح مشینیں بھانا اور سائنس کے تجربات کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالنا سکھاؤں اور جہاں تک ممکن ہو قنبر کی قوتوں کو ان کے سامنے حریف مقابل بٹاکر پیش کروں“ [۱]

اس مقولے سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ افراد کی نشو و نما میں جماعت کا حصہ کس قدر زیادہ ہے اور وہ اپنی قوتوں کو مناسب شکل اسی وقت دے سکتے ہیں جب یہ قوتیں عمرانی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر استعمال کی جائیں - نظریہ تعلیم میں اس اصول کی بڑی اہمیت ہے اور ہم کسی آئندہ موقع پر اس کے نتائج سے بھکت کرینگے اور بتائینگے کہ اس اصول کو تسلیم کر لینے سے مدرسے کی عملی تعلیم میں کیسی انقلاب انگیز تبدیلیاں لازم آتی ہیں اور نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم میں کن بنیادی تغیرات کی ضرورت پڑتی ہے - یہاں اننا بتا دینا کافی ہے کہ اگر

کسی جماعت کو مختلف قسم کے • مشاغل کے مواقع حاصل نہ ہونگے تو اس کی عمرانی زندگی کا دائرہ بہت تنگ ہوگا اور اس کے افراد کی نشوونما بھی • محدود رہے گی - انسانوں کا باہمی تعلق اور ان کی جماعت بندی خواہ کسی مقصد سے اور کسی شکل میں ہو ان کے ارتقاء پر اثر ڈالے بغیر نہیں رہتی - جس حد تک ہم ان تعلقات کو جو کسی جماعت کی رکنیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں منظم کریں گے یہ اثر زیادہ نتیجہ خیز اور بہتر ہوگا اور جس قدر ان کے افراد میں باہمی اشتراک عمل ہوگا اتنی ہی ان کی زندگی میں خیال اور عمل کی آزادی زیادہ ہوگی -

نتیجہ یہ نکلا کہ تمام عمرانی اداروں کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ وہ افراد کو وسیع ترین معنوں میں تعلیم دیں اور ان کی شخصیت کی تشکیل کریں تاکہ وہ اپنی مختلف قطری قوتوں کو اس طرح استعمال کرسکیں کہ خود ان کو بھی قائدہ پہنچے اور معاشرے کو بھی - لیکن یہ ان اداروں کا ”مقصد اعلیٰ“ ہے جس کا ہمیشہ ان کے اراکین کے بیش نظر رہنا ضروری نہیں - ان کے قوری مقاصد جو ان کے عمل پر زیادہ موثر ہوتے ہیں بالعموم دوسرے ہوا کرتے ہیں - مثلاً انسان جو پیشہ اختیار کرتا ہے اس سے اس کی طبیعت اور مزاج پر اثر پڑتا ہے اور اس کی شخصیت پر ایک خاص رنگ چڑھ جاتا ہے - یہ بھی وسیع معنوں میں تربیت کا ایک جزو ہے لیکن یہ اثر بالعموم ان مشاغل کا ایک ضمنی نتیجہ ہوتا ہے - ممکن ہے اس اثر کا علم رجحان یہ ہو کہ وہ شخصیت کو زیادہ مکمل اور موثر بنائے - لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی امکان ہے کہ اس سے پیشہ ور کی دلچسپیاں زیادہ تنگ اور • محدود ہو کر رہ جائیں - چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اکثر صنعت و حرفت کے کاموں میں تقسیم عمل اتنی زیادہ ہوگئی ہے اور

مشینوں کو اس قدر غلبہ حاصل ہو گیا ہے کہ کارخانوں کے مزدوروں میں تنگ نظری، اور زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف سے بے اعتنائی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیسے کی طرح مذہب بھی وسیع معنی میں تربیت انسانی کا ایک ذریعہ ہے لیکن اس کا اصلی مقصد اس تعلق کو جو خدا کے اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے واضح اور مستحکم کرنا ہے۔ عرض ان تمام اداروں میں تعلیم کا نظام ہی ایک ایسا نظام ہے جو بلا واسطہ اور بالقصد اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کی جسمانی اور دماغی قوتوں کی نشوونما اور ان کی اخلاقی اور معاشرتی رجحانات کی تشکیل کا انتظام کرے۔ اور اس کی صورت یہ قرار دی گئی ہے کہ ان کو بچپن اور بلوغ کے زمانے میں ایسے ماحول میں رکھا جائے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کو فعل میں لا کر دنیا کی زندگی میں کامیابی اور عمدگی کے ساتھ حصہ لے سکیں اور اسی نظام تعلیم کی مدد سے ہر نسل اپنے بعد آنے والی نسل کو اپنے گوناگوں تجربات اور معلومات میں شریک کرتی رہے اور اسے آئندہ فرائض کی ادائیگی کے قابل بنائے۔

ماحول کی تخلیق میں انسان کا حصہ

ہم دیکھتے ہیں کہ افراد کی زندگی کی طرح جماعتوں کی زندگی میں بھی ایک تسلسل قائم ہے۔ جس طرح حیات حیوانی کا سلسلہ توالد و تناسل کے ذریعے سے جاری رہتا ہے اسی طرح معاشرے کی زندگی کا تسلسل اس پیچیدہ نظام کے ذریعہ قائم رہتا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے اور جس سے ایک نسل اپنے تمام عملی اور اخلاقی کمالات اور فنون لطیفہ کے خزانوں کو دوسری نسل کی طرف منتقل کرتی ہے۔ ہم اپنے چاروں طرف جو ماحول دیکھتے ہیں وہ ہمارا عمرانی ورثہ ہے

اور ہمیں اپنی پیشرو نسلوں سے ملا ہے - اس ماحول کے بہت سے ادارے اور عناصر تو صریحاً ایسے ہیں جو انسانی صناعی اور خلاقى کا نتیجہ ہیں - مثلاً علم و ادب کے شاہکار ، فنون لطیفہ کے نمونے ، عمارتیں ، کارخانے اور اسی قسم کی تمام چیزیں جو انسان نے اپنی دماغی کاوش سے ترتیب دی ہیں یا ایجاد کی ہیں - لیکن وہ چیزیں بھی جو بظاہر فطرت کا عطیہ ہیں - ایک حد تک انہیں انسانی کوششوں کی مرہون منت ہیں اور ان کو بھی اسی عمرانی ورثے میں شمار کرنا چاہئے - ہم اپنے گرد و بیش جو دریا اور بہار کہیت اور سرکیں وغیرہ دیکھتے ہیں یہ سب بھی اپنی ابتدائی نظری حالت میں نہیں ہیں بلکہ انسان کی قوت تخلیق و تسخیر کے کارنامے ہیں جس نے زمین کی شکل و صورت تک کو بدل دیا ہے اور اس کی تمام پوشیدہ اور زبردست قوتوں کو ، جو ایک زمانے میں ضعیف انسان سے نبرد آزما دھکی تھیں ، قابو میں لا کر انہیں اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے -

اقبال نے انسان اور خدا کے درمیان مکالمے کی شکل میں انسانی کوششوں کے اس اعجاز کو نہایت خوبی سے بیان کیا ہے - انسان خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے -

تو شب آفریدی ، چراغ آفریدم

سفال آفریدی ، ایانغ آفریدم

بیابان و کوہسار و داغ آفریدی

خیابان و گلزار و باغ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم * من آنم کہ از زهر نوشینہ سازم

غرض اس ماحول سے جو ہمیں گویا روٹھ میں ملا ہے ، ہماری مراد ایک طرف تو مظاہر فطرت کی وہ جامع دنیا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دوسری طرف علوم و فنون ، اخلاق و سیاست کی نمو یزدر دنیا جو گذشتہ نسلوں کی دماغی جد و جہد اور تخالیقی کوششوں کا نتیجہ ہے اور جس کی ترقی ہماری اپنی مسلسل کاوشوں پر منحصر ہے - ہماری موجودہ زندگی کا ہر پہلو خواہ وہ عملی ہو یا نظری تمام تر اسی معاشرتی رشتے کا مردون منت ہے جو ہم نے اپنے پیش دروں سے پایا ہے - ہمارے علوم اور ادب ہماری موسیقی اور مصوری ، ہمارا قانون اور سیاست ، ہمارے مدرسے ، ہماری صنعت و حرفت ، غرض ہر چیز اس منتظم اور تدریجی ارتقاء کا نتیجہ ہے جس میں بے شمار افراد اور جماعتیں گذشتہ زمانوں میں حصہ لے چکی ہیں ، جن میں سے بعض کا تذکرہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے اور اکثر کی کوششیں گم نامی کے پردے میں پرشیدہ ہیں - اس لحاظ سے یقیناً ہماری موجودہ نسل ان تمام نسلوں کے ترکے کی حامل ہے جو ہم سے پہلے گذر چکی ہیں اور ہم تہذیب و تمدن کے ارتقائے بدیم میں اپنی کوششیں اس منزل سے شروع کرتے ہیں جہاں سے گذشتہ نسل نے اس کو چھوڑا ہے - اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ ہر بچہ تمام گذشتہ زمانوں کا وارث ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کبھی معدوم نہیں ہوتا بلکہ حال کا ایک جز و لارم بن کر مستقبل کی تعمیر میں نہایت اہم حصہ لیتا ہے - ہم ماضی کے بوجھ کو اپنے شانوں سے اٹھا کر اس طرح نہیں پھینک سکتے جس طرح ایک مردور اپنے بوجھ کو پھینک دیتا ہے کیوں کہ اس کا اثر ہمارے رگ و ریشے میں ، ہمارے قلب و دماغ میں خون کی طرح سرایت کرچکا ہے - یہ اور بات ہے کہ ہم گذشتہ زمانے کے خیالات یا رسم و رواج کی مخالفت کریں ، اس کی برائیوں کے خلاف جنگ کریں اور

اپنے لئے نئے شاہراہ عمل کی بنیاد ڈالنا چاہیں - لیکن اس جنگ میں ہم جس قدر ذہنی اور مادی آلات اور وسائل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی تمام تر اسی زمانہ ماضی کا عطیہ ہوتے ہیں ! قدامت پسندی اور جدت پسندی میں یہ فرق نہیں کہ قدامت پسند ماضی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور جدت پسند اس سے آزاد - وابستہ دونوں ہوتے ہیں اور اس سے مدد لئے اور فائدہ اٹھائے بغیر دونوں کو چارہ نہیں - فرق صرف نقطہ نظر کا ہوتا ہے کہ اس معاشرتی ورثے کو جو انہیں ملا ہے کس طرح استعمال کریں - آیا اپنی علمی اور عملی قوتوں کو محض اپنے بزرگوں کے کارناموں کی تشریح اور تفسیر اور حفاظت میں صرف کریں - یا ان کارناموں پر خود اپنے ارتقاء پذیر تجربے کی بنیاد رکھیں اور ان میں اپنی عقل سے اپنے زمانے کی روز افزوں ضروریات کے مطابق ترمیم اور تبدیلی عمل میں لائیں - پورے سے بڑا سائنس دان اور فلسفی اور موجد بھی اس سے زیادہ نہیں کرسکتا کہ دنیا کی پچھلی معلومات اور واقفیت سے فائدہ اٹھا کر مادی یا ذہنی مظاہر میں سے بعض کو لے کر انہیں ایک نئی ترتیب کے ساتھ پیش کر دے یا ان کے مشاہدے سے ایسے قانون دریافت کرے جن کے سمجھنے سے اس سے پہلے کے صاحبان فکر قاصر رہے ہوں - اس لئے گو اس کی ایجاد یا دریافت کی قدر کتنی ہی زیادہ ہو لیکن وہ اپنی کامیابی کے لئے سراسر متقدمین کا محتاج ہوتا ہے - ایک انگریز مصنف اپنی کتاب [۱] میں لکھتا ہے کہ

”اگر ہم کسی قابل ترین شخص کے کارناموں کا مقابلہ اس علمی دولت سے کریں جو اس کو ماضی سے وراثتاً ملی ہے اور جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر یا یا تو اس کے کارنامے مقابلتاً بالکل ہیچ معلوم ہوتے ہیں -

تعلیم و تہذیب کے نقطہ نظر سے یہ تمدنی ورثہ بھی ہمارے لئے انڈیا ہی اہم ہے جتنا وہ جسمانی اور نفسی ورثہ جو ہم اپنے آبا و اجداد سے براہ راست حاصل کرتے ہیں ہماری دماغی نشو و نما کے لئے یہ دماغی کا عطیہ اسی قدر ضروری ہے جس قدر جسمانی صحت کے لئے تازہ ہوا اور صاف پانی - بالڈون (Baldwin) اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے :—

”بچہ بالکل اسی طرح معاشرتی تعلقات کے نظام کے اندر پیدا ہوتا ہے جس طرح وہ کرہ ہوا کے اندر پیدا ہوتا ہے - جس طرح ہوا میں سانس لے کر اس کا جسم بڑھتا ہے اسی طرح اس عمرانی ورثے کو جذب کرنے سے اس کی دماغی نشو و نما ہوتی ہے [۱]“

معاشرتی ورثے سے مستفید ہونے کے لئے تعلیم کی ضرورت

لیکن انفرادی جسمانی اور اجتماعی تمدنی ورثے میں ایک نہایت اہم فرق ہے جن کو ذہن نشین کرنا فلسفہ تعلیم کے مطالعہ کرنے والوں کے لئے ضروری ہے - جسمانی ورثہ بھی تمدنی ورثہ کی طرح ہر انسان کو ملتا ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے یا اس پر قابو پانے کے لیے کسی خاص جد و جہد کی ضرورت نہیں - وہ خصوصیتیں اور جبلتیں جو بچے کو اپنے آباؤ اجداد کی طرف سے وراثتاً ملتی ہیں رفتہ رفتہ طبعی حالات میں خود بخود ظاہر اور پختہ ہوتی جاتی ہیں - یہ سچ ہے کہ جبلت کے اظہار کے لئے کسی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس قسم کی مناسب تحریکیں ہر حیوان کے ماحول میں موجود ہوتی

ہیں - بچے میں غذا حاصل کرنے کی جہلت ہوتی ہے چنانچہ وہ بغیر کسی وقت اور پس و پیش کے ماں کا دودھ پیئے لیتا ہے - اس کو نقل و حرکت کرنے ، کھیلنے ، چھیڑیں بنانے اور بگڑانے ، انہیں اپنی ملک بنانے کی جبلی خواہش ہوتی ہے اور وہ اُن خواہشوں کو مناسب وقت پر اپنے ماحول کے اشیا کے ذریعے پورا کرتا ہے - لیکن تمدنی ورثے کا معاملہ زیادہ نازک ہے - یہاں محتض قبضے کا نام ملکیت نہیں - اس کی تشریح ایک معمولی سی مثال سے ہو سکتی ہے - کوئی کتاب اس وقت تک واقعی طور پر ہماری نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی دماغی کاروں سے اس کا مطالعہ کر کے اس کے مضمون پر عبور حاصل نہ کر لیں - محتض قیمت ادا کرنے سے وہ ہماری حقیقی ملک نہیں بن سکتی - وہ ایک خارجی چیز رہتی ہے اور صرف اسی معنی میں ہماری ملکیت ہے جس معنی میں مثلاً کوئی میز یا کرسی ہماری ملکیت ہوتی ہے - بلکہ میز کرسی پر بھی صحیح طور پر ملکیت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اُس کا مناسب استعمال جانتے ہوں اور کرتے ہوں - جب معمولی مادی اشیا پر تصرف کے لیے خاص قسم کی اہلیت درکار ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قیمتی اور گوناگوں ورثہ حاصل کرنے کے لیے ، جس کا تعلق مادی اور ذہنی دنیا دونوں سے ہے ، ہم پر اور زیادہ سخت شرائط عائد ہوتے ہیں - ایک لحاظ سے یہ ورثہ ہر وقت ہمارے پاس ہے ، ہمارے چاروں طرف موجود ہے - ہم ہر قدم پر اُس کے اثرات دیکھتے ہیں - سائنس نے فطرت کی بیشتر قوتوں کو مستقر کر کے انہیں ہمارا غلام بنا دیا ہے ، ادب فلسفہ اور تاریخ نے ماضی ، حال اور مستقبل کے دروازے ہم پر کھول دیے ہیں ، فنون لطیفہ کے شاہکار ہر طرف نظر کو کھینچتے ہیں - معاشرتی زندگی کا وسیع اور پیچیدہ نظام ہمیں اس طرح گھیرے ہوئے ہے جیسے کرہ ہوا -

لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک مضمون سرپستہ کے مانند ہیں جب تک ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت پیدا نہ کریں۔ دنیا میں بہت سے آدمی ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں مگر اندھے ہیں۔ یعنی بہت سی چیزوں پر ان کی نظر پڑتی ہے۔ لیکن نہ وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ان سے کام لے سکتے ہیں۔ عالم رنگ ان کے لیے کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اسی طرح بہت سے آدمی ہوتے ہیں جن کے کان موسیقی سے بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بہترین نغمہ بھی خواہ وہ عالم فطرت میں پایا جائے یا انسانی تخلیق کا نتیجہ ہو، بالکل بے معنی ہے۔ اسی طرح جس شخص کے ذوق حسن کی تربیت نہیں ہوئی وہ نہ مناظر فطرت کی خوبصورتی سے لطف اُٹھا سکتا ہے نہ مصوری اور فن تعمیر کے شاہکاروں سے مستحوظ ہو سکتا ہے۔ یہی حال عمرانی زندگی کے نظام کا ہے جو صدیوں کی کوششوں اور تجربے سے وجود میں آیا ہے۔ اُس کے حقوق و فرائض سے آگاہی کے بغیر کوئی شخص اس سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتا۔ مثلاً نظام بلدیہ کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے ہر شہری اپنی زندگی کو بہت آرام دہ اور مفید بنا سکتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں کتنے فی صدی لوگ ایسے ہیں جو اُس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں یا اُٹھا سکتے ہیں؟ ان کے لئے اُس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ متمدن ممالک میں جا بجا کتب خانے، عجائب خانے، مختلف قسم کے علمی جلسے اور نمائشیں منعقد ہوتی ہیں لیکن بہت کم لوگ وہاں جا کر اچے علم، ذوق اور تجربے میں اضافہ کرتے ہیں۔ لہذا ان کے لیے یہ تمام چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ یہ سب اسی بیس بہا تمدنی خزانے کے اجزاء ہیں جو ماضی نے حال کو وراثتاً دیا ہے اور جس میں ہماری کوشش اور ذہنی اجتہاد سے

روز بروز اضافہ ہو رہا ہے - لیکن جیسا کہ مندرجہ بالا مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے یہ تمام ورثہ باوجود اس کے کہ ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہے دراصل گویا ایک سنگین عمارت میں بند ہے جس کے دروازے اس وقت تک نہیں کھل سکتے جب تک افراد کی دماغی اور معاشرتی نشو و نما مناسب طریقہ پر نہ کی جائے اور اُن میں اُن چیزوں کی قدردانی کی صلاحیت اور اُن کے استعمال کی قابلیت پیدا نہ ہو -

بچپن کے زمانے کی تعلیمی اہمیت

اس تمام بحث سے تعلیم کے معنی اور اس کی عمرانی افراض پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے - ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب تک افراد کی تعلیم اور اُن کے فطری قوتوں کی نشو و نما کے لیے کوئی مناسب انتظام نہ کیا جائیگا وہ اپنے ماحول کو سمجھنے اور اس سے کام لینے سے قاصر رہیں گے اور زندگی کے کاروبار میں عمدگی کے ساتھ حصہ نہ لے سکیں گے - اگر ہم اسی مسئلے کے دوسرے پہلو کو دیکھیں یعنی بچے کی نفسی زندگی کا مطالعہ کریں تب بھی ہم اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کیونکہ تعلیم کا عمل افراد اور جماعت کے باہمی ربط اور تعلق پر منحصر ہے اور اُس کا کوئی نظریہ اُس وقت تک صحیح نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ اُس ترازو کے دونوں پلوں پر برابر نہ اُترے - ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ تمام انسانی اداروں اور نظاموں کی بنیاد انسان کی فطرت اور جبلت پر ہے - یہی حال تعلیم کا ہے - اگر بچے میں شوق اور تجربہ حاصل کرنے اور اُسے برتنے کی قابلیت نہ ہوتی تو سرے سے تعلیم دینا ناممکن تھا - لیکن انسان کو تعلیم دینے کے لیے محض یہ جبلی قوتیں کافی نہیں - حیوانوں کے لیے اُن کی جبلت اور اُن کے گرد و پیش کی مفید اور مضر قوتیں معلم کا کام دیتی

ہیں اور اُنہیں کی مدد سے وہ اپنی مقابلتاً محدود اور سادہ زندگی کا کار و بار انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں - وہ کھیل کود کے ذریعے ، زیادہ تجربہ کار حیوانوں کی تہذیبی سی ہدایت سے اور زیادہ تر اُن جبلتوں کی بدولت جو انسانوں اور حیوانوں دونوں کے لیے محرک عمل ہوتی ہیں ، ضرورت کے مطابق اپنے ماحول کو سمجھ لیتے ہیں ، خوراک تلاش کرنا ، دھننے کے لیے کسی قسم کا گھر بنانا یا دھونڈنا ، اپنے دشمنوں اور تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے بچنا - بقائے نسل کے فرائض ادا کرنا یہی چند چیزیں بالعموم اُن کا شغل زندگی ہوتی ہیں - اور اُن سب کو وہ آدمی کے بچے کی نسبت بہت جلد سیکھ جاتے ہیں اور بچپن کا زمانہ ختم کر کے اپنی نوعی زندگی میں شریک ہو جاتے ہیں - برخلاف اُس کے انسانوں کی تعلیم میں دو مشکلات ہیں - اول تو یہ کہ بچہ پیدائش کے وقت بالکل بے بس اور بے کس ہوتا ہے - وہ اپنی حفاظت اور پرورش کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ہر بات میں ماں کا یا دوسرے لوگوں کا سہارا دھونڈھتا ہے اور اُس کے ساتھ ہی ساتھ اُس کے بچپن کا زمانہ اور تمام حیوانات کے مقابلے میں زیادہ طویل ہوتا ہے - یہاں بچپن سے مراد وہ تمام زمانہ ہے جب تک مرد میں اس قدر جسمانی اور دماغی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی زندگی کا دھنما بن سکے اور بحیثیت ایک آزاد شہری کے معاشرے کے مشاغل میں شریک ہو کر اپنے فرائض پورے کر سکے - انسانی تعلیم کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس امر پر غور کرنا ضروری ہے کہ انسان کا بچپن اور تمام حیوانات کی نسبت کیوں زیادہ مدت تک رہتا ہے - بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے ، اور بعض لوگوں کا سنجیدگی کے ساتھ یہ خیال ہے ، کہ بچپن کا یہ تمام زمانہ ایک طرح سے اکارت جاتا ہے کیونکہ اس سارے عرصے میں بچہ اپنا

وقت اُن اہم انسانی مشاغل میں صرف نہیں کر سکتا جو اُس کے شایان سان ہیں - جارج برنارڈ شا (G. B. Shaw) اپنے ڈراما ” رجوع بہ میتھوسلا “ (Back to Methuselah) میں ایک ایسے زمانے کی پیشین گوئی کرتا ہے جب پیدائش ہی کے وقت بچوں کی عمر سترہ سال کی ہوگی یعنی وہ اُس زمانے سے گذر چکے ہونگے جو اب نابالغی اور خام کاری کا سمجھا جاتا ہے اور وہ تمام باتیں سیکھے سیکھائے پیدا ہونگے جو اب بہت مشکل اور محنت سے سیکھنا پڑتی ہیں - اِس تخیل کے لطیفہ سے قطع نظر کرے ، جس کا اگر امکان بھی ہوتا تو ہرگز مفید نہ ہوتا ، غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے بچپن کا طویل ہونا ہمیں مصلحت ہے - جانوروں کے لیے بہت مختصر سا بچپن کا زمانہ ان تمام مشاغل کو سیکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے جن سے اُن کو آئندہ سابقہ پڑنے والا ہے اور اُس عرصہ میں وہ اپنے کم و بیش محدود اور معین ماحول کی ضروری چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں - انسان کی حالت اُس سے مختلف ہے اُس کا ماحول نہ معین ہے نہ محدود - جوں جوں زمانہ گذرتا گیا ہے اُس نے تہذیب و تمدن میں ترقی کی ہے ، علم و فنون میں کمال حاصل کیا ہے ، مادی اور ذہنی نظام قائم کیے ہیں - اُس کی وجہ یہ ہے کہ اُس میں اور تمام حیوانات کی نسبت یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے کہ گذشتہ تجربات سے فائدہ اُٹھا کر نئے کاموں اور نئے مواقع سے زیادہ عسدگی کے ساتھ عہدہ بر آ ہو سکے اپنی سیرت کو ضرورت کے مطابق ڈھالے اور اپنے طرز عمل اور طرز زندگی میں ترمیم اور اصلاح کرے - اُس صلاحیت کی وجہ سے ابتدائے آفرینش سے اب تک انسان کی ترقی جاری رہی ہے اور اُس نے گذشتہ تجربات کے نتائج کو آئندہ کامیابی کے لیے استعمال کیا ہے اس طرح ہر نسل نے ، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ، علوم و فنون

میں اضافہ کیا ہے اور تمدن کی مجسم یاد دہاویں جھوڑی ہیں - اس لیے انسان کے بچپن کو اپنے غیر محدود ، تغیر پذیر ، نمو پذیر ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے گذشتہ نسلوں کے صدیوں کے تجربات کو سمجھنے اور ان سے صحیح نتائج حاصل کرنے کے لیے خاص اہتمام کی اور طویل مدت کی ضرورت ہے - یہی خاص اہتمام تعلیم کہلاتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے قدرت نے بچپن کا زمانہ جو تعلیم کا بہترین زمانہ ہے مقابلتاً طویل رکھا ہے - تعلیم کا مسئلہ دو اصل ایک نسل سے دوسری نسل کو مفید تجربات منتقل کرنے کا مسئلہ ہے - معاشرے کی تمدنی اور اخلاقی زندگی کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو کچھ تجربے سے سیکھتا ہے اس کو آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کرتا رہے - اگر یہ علمی خزانے اور علمی وسائل مناسب طریقے پر ایک نسل سے دوسری نسل تک نہ پہنچائے جائیں تو تھوڑے سے عرصہ میں نہایت متمدن اور تہذیب یافتہ جماعتیں بھی وحشی اور جاہل افراد کا مجموعہ بن کر رہ جائیں - واقعہ یہ ہے کہ عمرانی زندگی کا انحصار ہی ان چیزوں پر ہے جو اس کے تمام افراد میں مشترک ہوتی ہیں اور جن کو وہ اسی طرح حاصل کرتے ہیں کہ ان میں مبادلۂ خیالات اور داد و ستد ہوتی رہتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید - ہوتے ہیں اگر اس تعامل اور داد و ستد کا سلسلہ بند ہو جائے تو جماعت کی یک جہتی کا فوراً خاتمہ ہو جائے کیونکہ جماعت محض افراد کے ایک جگہ اکٹھا ہو جانے سے نہیں بنتی بلکہ ان کے اتحاد خیالات اور اتحاد اعراض و مقاصد سے وجود میں آتی ہے - یہ ممکن ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہوں لیکن ان میں باہمی مراسلت و عبرہ کے ذریعے سے وہ تعلقات قائم ہوں جو افراد کو ایک دوسرے سے منسلک کرتے ہیں اور انہیں صحیح معنوں میں ایک زندہ جماعت بناتے ہیں

”ایک کتلی یا ایک خط کے ذریعے سے اُن لوگوں میں جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں ایسے قریبی مراسم اور تعلقات قائم ہو سکتے ہیں جو ممکن ہے ایک ہی گھر میں رہنے والوں کے درمیان نہ ہائے جائیں..... افراد کو ایک جماعت یا سوسائٹی کی شکل میں منظم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اُن کے مقاصد اُن کے عقائد اُن کی خواہشات اُن کا علم مشترک ہو ان میں یک جہتی اور باہمی مفاہمت ہو - اس قسم کی چیزوں کو مادی حیثیت سے ، اینٹ پتھروں کی طرح ، ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا - اُن میں لوگ اس طرح شریک نہیں ہو سکتے جس طرح کسی کھانے کی چیز کے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ سکتے ہیں - وہ باہمی داد و ستد جس سے یک جہتی پیدا ہوتی ہے - ایسی ہونی چاہیے جس سے ذہنی اور جذباتی میلانات میں یکسانیت پیدا ہو اور افراد توقعات اور ضروریات کو ایک ہی طرح پورا کریں “ [۱] -

افراد کی باہمی اثر پذیری

ابھی ہم تعلیم کے محدود اور مسلمہ معنی سے بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ افراد کی عام تربیت اور تاثیر و تاثر کے اس وسیع تر نظام کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں جو معاشرے کی زندگی کا ایک لازمی عنصر ہے اور جس میں مدرسہ کی تعلیم کو ایک اہم لیکن جزوی حیثیت حاصل ہے - بیشک مدرسوں کا کام بھی یہی ہے ، جیسا کہ ہم آئندہ چل کر زیادہ تفصیل کے ساتھ دکھائینگے کہ وہ گذشتہ اور موجودہ نسلوں کے تجربات کو منظم اور مرتب کر کے بچوں اور نوجوانوں کے سامنے پیش کریں اور اُن کے افکار اور اعمال پر معاشرتی مقاصد اور اغراض کے مطابق

اثر ڈالیں - لیکن اس کام کی پوری اہمیت اور اُس کی حدود کو ہم اُس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ وہ مستقل اور بنیادی طریقے کیا ہیں جن کے ذریعے معاشرہ خود بخود افراد کی تربیت کرتا ہے اور جس کی تکمیل اور تنظیم کے لئے مدرسے کا مخصوص ماحول ترتیب دیا گیا ہے - ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ معاشرے میں زندگی بسر کرنے سے افراد کو تبادلۂ خیالات اور ایک دوسرے کے تجربات سے متاثر ہونے کا موقع ملتا ہے - یعنی اسکی وجہ سے ان کے خیالات میں وسعت اور کار کردگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے - جو تربیت کا مرادف ہے - اُس داد و ستد میں صرف اسی شخص کو فائدہ نہیں پہنچتا جو شاگرد کی حیثیت سے اُستاد سے کچھ سیکھتا ہے بلکہ تجربے میں شرکت ایسی چیز ہے جو دونوں فریقوں کے لئے مفید ہے - جب کوئی بچہ کسی کام میں شریک ہو کر اپنے والدین کے خیالات اور جذبات سے واقفیت حاصل کرتا ہے تو ایک حد تک اس کا طرز عمل اور نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے - اس کی طبیعت اور اس کے علم میں ایک نئے عنصر کا اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ گویا ایک نئی ہستی بن جاتا ہے - اسی طرح جب وہ اپنے ہم عمروں میں کھیلتا ہے، ان کی نقل اتارتا ہے، ان کے ساتھ مقابلہ یا تعاون کرتا ہے تو اس کے تجربے میں وسعت اور وضاحت پیدا ہوتی ہے - اسے اپنے تخیل سے کام لینا پڑتا ہے - اپنے خیالات کو، اپنی گفتگو کو، اپنے سارے طرز عمل کو ذمہ داری کے ساتھ معین اور مرتب کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے دوش بدوش زندگی بسر کر سکے - عمرانی زندگی ہی کی بدولت وہ تمام مواقع حاصل ہوتے ہیں - جو انسان کو غور و فکر اور محاسبہ نفس کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور اس کے تجربے کو منظم اور نمو پذیر بناتے ہیں - بالکل تنہائی کی زندگی میں تو انسان کو اُس سے زیادہ غور و فکر

اور تگ دو کی ضرورت نہ پڑتی وہ کہ اپنی حیوانی ضروریات کو کس طرح پورا کرے - اسی طرح اس اشتراک عمل سے وہ بالغ افراد بھی مستفید ہوتے ہیں جو نوعمر بچوں کو اپنے تجربات میں شریک کر کے ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کے تجربات اکثر ان کے عمل کا جزو بن جاتے ہیں اور عادت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں - جب وہ کسی بات کو ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں تو انہیں یہ ضرورت نہیں رہتی کہ اس کی منطقی یا نفسیاتی تکرار کریں - اور اپنی معلومات کو معین اور واضح شکل میں ترتیب دیں - لیکن جب انہیں نوعمر بچوں سے سابقہ ہوتا ہے تو ان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تجربے کو اس طرح مرتب کریں کہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں یعنی ان کے پختہ اور مکمل تجربے اور بچوں کے نامکمل اور آزمائشی تجربات کے درمیان رابطہ قائم ہو جائے - اس مقصد کے لئے انہیں بہت کچھ دماغی کاوش کرنی پڑتی ہے جو خود ان کی ذات کے لئے مفید ہوتی ہے - غرض بالآخر کے نقطہ نظر سے فن تعلیم کے معنی یہی ہیں کہ معاشرے کے تجربات کو ایسی شکل میں منتقل کیا جائے کہ وہ بچوں کے خیالات جذبات اور دلچسپیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں - اور ان کو ایسے مسائل میں لگایا جائے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے نامکمل اور مبہم تجربات کی تکمیل اور تنظیم کر کے تہذیب و تمدن کے حامل بن جائیں - جو لوگ فن تعلیم سے پوری واقفیت رکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ یہ کام کس درجہ مشکل اور کتنی ذمہ داری کا ہے - اس کو انجام دینے کے لئے کسی قدر علمی قابلیت اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے اور اگر یہ ایمان داری اور خلوص کے ساتھ کیا جائے تو اس سے خود معلم کی قابلیت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے - پروفیسر دیوئی (Dewey) اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں -

”ذرا اُس بات کی کوشش کیجئے کہ کسی تجربے کو وضاحت اور صحت کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو سنبھایا جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خود آپ کا نقطہ نظر اُس کے متعلق بدل گیا ہے - بالخصوص اُس صورت میں کہ وہ تجربہ ذرا پیچیدہ اور مشکل ہو..... کسی تجربے کو منتقل کر کے لیے ضروری ہے کہ اُس کو ایک مخصوص شکل میں مرتب کیا جائے - اور ترتیب دینے کے لیے لازم ہے کہ ہم بے تعلقی سے اُس پر غور کریں، اسے دوسرے شخص کے نقطہ نظر سے دیکھیں، یہ سوچیں کہ اُس تجربے میں اور دوسرے کی زندگی میں کسی طرح رابطہ قائم ہو سکتا ہے - اور یہ اُس کے سامنے کس شکل میں پیش کیا جائے کہ وہ اسے آسانی سے سمجھ لے - سوائے اُس صورت کے کہ ہم بالکل پیش پا افتادہ اور جانی بوجھی باتیں سکھانا چاہیں ہمیشہ اُس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے تجربے کو موثر طور پر کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنے کے لیے ہم ایک حد تک، اپنی قوت تخیل سے اُس کے تجربات کو اپنے تجربات بنا لیں۔“ [۱] -

نظام تمدن کا ارتقا

انسان نے جوں جوں ترقی کی ہے، انتقال تجربات کے وسائل بھی بڑھ گئے ہیں اور زیادہ مکمل ہو گئے ہیں - سب سے قدیم اور موثر ذریعہ تو یہی ہے کہ لوگوں کو ایسے مشاغل میں شریک کیا جائے کہ وہ براہ

راست اُن تجربات کو حاصل کریں جن کو منتقل کرنا مقصود ہے - اور تعلیم کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی کہ بالغوں نے بچوں کو اپنی روز مرہ زندگی میں شریک ہونے کا موقع دیا اور اُس طرح اُن کو وہ ضروری فنون اور رسوم و روایات سکھائیں جو معاشرے کے نزدیک قائم رکھنے کے قابل تھیں - لیکن اُسکے ساتھ ہی خود بالغ افراد کے روز افزوں تجربات کو محفوظ رکھنے کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا - اول اول اُن کو محفوظ رکھنے کے لیے محض حافظے سے کام لیا جاتا تھا - اور اُن کو منتقل کرنے کے لیے زبانی الفاظ سے - چنانچہ قدیم ترین ادب اور شاعری کے شاہکار ہم تک اُسی طرح سینہ بسینہ پہنچے ہیں - مگر انسان کا دماغ اِس ناقابل اعتبار اور محدود انتظام پر قناعت نہیں کر سکتا - اُس کی قوت اختراع نے اپنے تجربات کی حفاظت کے لیے بہت سے نئے ذرائع ایجاد کر لیے - فن تحریر نے انسانی خیالات کو حیات و حورام بخش دیا اور ہمیں حافظہ کے فریب سے آزاد کر دیا - آوازوں کو قائم رکھنے اور منتقل کرنے کے لیے بھی مختلف قسم کے آلات ' گراموفون وغیرہ بنائے گئے - صورتیں مصوری اور عکاسی کے ذریعہ فنا ہونے سے بچا لی گئیں - یہ تمام ذرائع انسانی تجربات کو منتقل کرنے کے کام میں آنے لگے ہیں اور اُن میں آئے دن نئی ایجادیں اور اضافے ہوتے رہتے ہیں - چنانچہ آج ہر متمدن اور ترقی یافتہ ملک میں خیالات کو منتقل کرنے کے ذرائع اِس کثرت سے موجود ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر علوم و فنون کے کسی شعبے میں کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی کوششوں ' کامیابیوں ' اور ناکامیوں سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں - زمان و مکان کی قیود سے انسان بڑی حد تک آزاد ہو گیا ہے اور خیال کے گویا پر لگ گئے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں پہنچ سکتا ہے - اخباروں کے ذریعے تمام ملکوں

کی خبریں روز کے روز معلوم ہو جاتی ہیں - گراموفون کے ذریعے ہم حال اور مانگی کے بڑے بڑے موسیقی دانوں اور مقررین کی آواز سن سکتے ہیں - ٹیلیفون ، سنیمہ ، لائلکی ، وغیرہ خیالات کو سرعت کے ساتھ پھیلاتی ہیں اور اشتراک عمل کے امکانات کو زیادہ کرتی ہیں - اُن تمام چیزوں کی مدد سے مہذیب و تمدن کا نظام جس کی بنیاد وحشیوں اور نیم شائستہ جماعتوں نے ڈالی تھی ، نہایت تیزی کے ساتھ پھیلتا اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے -

اب تعلیم کا مسئلہ اِس صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے کہ ایک طرف تو نو عمر بچہ ہے جو نہ جسمانی نقل و حرکت کے قابل ہے ، نہ اپنے ماحول سے واقف ہے ، نہ اپنے دماغ سے کام لے سکتا ہے اور دوسری طرف یہ عظیم الشان نظام تمدن اور علوم و فنون کی دنیا جس کا ہم نے ذکر کیا ہے - کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی کا بچہ بھی بغیر کسی خارجی امداد کے ، محض اپنی جبلت اور ماحول کی قوتوں کی رہنمائی میں ، جانوروں کے بچوں کی طرح تھوڑے سے عرصہ میں اس نظام کے تمام عناصر پر حاوی ہو کر اپنے قرائض کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے ؟ ظاہر ہے کہ یہ بات امکان سے خارج ہے -

تعلیم کے ذریعہ نظام تمدن کا قیام

انسانوں اور جانوروں کے ماحول میں اب تو زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن تمدن کے ابتدائی مدارج میں بھی یہ تفاوت نمایاں ہونا شروع ہو گیا تھا - ممکن ہے کہ بالکل ابتدائی مدارج میں انسانی تمدن اس درجہ سادہ اور واضح ہو کہ اُس وقت کے بچے بغیر کسی خاص بیرونی امداد کے چھوٹی سی عمر میں ”بالغ“ ہو جاتے ہوں یعنی بالغوں کی

زندگی میں شریک ہو کر تمدنی کاروبار میں حصہ لیتے ہوں - لیکن جوں جوں یہ نظام زیادہ متنوع اور پیچیدہ ہوتا گیا بچوں کو تمدنی زندگی کے لیے تیار کرنا بھی ایک مشکل اور اہم ذمہ داری ہو گئی - جس کے لیے زیادہ مدت درکار ہونے لگی - بچپن جس کو ”تیاری کے زمانے“ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے - کوئی معین مدت نہیں بلکہ اُس کی ميعاد ضرورت کے مطابق خود بخود بڑھتی جاتی ہے تاکہ بچے اُس عرصہ میں کم از کم اُن وسائل پر قابو پا سکیں جن کی مدد سے وہ نظام تمدن کو سمجھ لیں اور اُن کی جسمانی اور دماغی نشو و نما صحیح راہ پر لگ جائے - تعلیم کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام تمدن کے ارتقا کے ساتھ ساتھ بچپن کی تعلیم کا زمانہ واقعی زیادہ طویل ہوتا گیا ہے - گذشتہ صدی کی تعلیمی جد و جہد کا ایک اہم باب وہ کوششیں ہیں جو بچپن کی لازمی تعلیم کی مدت کو بڑھانے کے لئے کی گئی ہیں - اکثر مغربی ممالک میں صنعت و حرفت کے انقلاب کے بعد سے برابر یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ نہ صرف بچپن کے زمانے میں بلکہ زمانہ بلوغ میں بھی طلبہ تعلیمی ماحول اور تعلیمی اثرات میں رہیں کیونکہ ماہرین تعلیم محسوس کرتے ہیں کہ دور حاضرہ کے تمدن کے بہت سے اصول اور فرائض ایسے ہیں جن کو طلبا بچپن کے زمانے میں نہیں سمجھ سکتے - اُن کو عمری کے ساتھ سمجھنے کے لیے زیادہ پختہ تجربے کی ضرورت ہے جو بلوغ کے زمانے میں حاصل ہوتا ہے جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عمرانی زندگی کے حقوق اور فرائض کو خود اپنے عملی تجربے کی بدولت پہچانتی ہیں - اسی وجہ سے امریکہ میں ثانوی تعلیم کو بھی تمام طلبہ کے لئے مفت اور لازمی قرار دیا گیا ہے اور جرمنی میں ہر طالب علم کو ابتدائی تعلیم کے مدارج ختم کرنے کے

بعد اٹھارہ سال کی عمر تک ”تعلیم مزید“ کے کسی شعبے میں داخل ہونا پڑتا ہے - انگلستان میں چند سال ہوئے ایک مشورتی کمیٹی مقرر کی گئی تھی جس نے تعلیم بالغان کے مسئلہ پر غور کر کے ایک نہایت قابل قدر رپورٹ پیش کی ہے [۱] اس میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ عہد بلوغ کے شروع ہوتے ہی بچوں کو مدوسے سے نکال کر زندگی کی کشمکش اور آزمائشوں میں ڈال دینا اور ان کو تعلیمی ہدایت اور رہنمائی سے محروم رکھنا، بہت خطرناک چیز ہے - شہری زندگی کے فرائض اور اصولوں کو سمجھنے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ عمر کی اس اہم اور نازک منزل میں ان کے لئے مناسب تعلیمی ماحول اور سہولتیں فراہم کی جائیں - اقتصادی اور تمدنی مشکلات اور ایک حد تک انفرادی اختلافات کا خیال کرتے ہوئے وہ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ تمام نوجوان ثانوی تعلیم کے کل مدارج مدرسوں میں طے کریں - اس لئے انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ تعلیم مزید کے موجودہ نظام کو مرتب اور مکمل کیا جائے اور وہ تمام طلبہ جو باقاعدہ ثانوی مدارس میں تعلیم نہیں پا سکتے اپنے وقت کا ایک حصہ، جو ان کے اقتصادی مشاغل سے بچایا جائے، ان مدرسوں میں صرف کریں اور وہاں ان کو تعلیم ایسی دی جائے کہ وہ نہ صرف اپنے مخصوص اقتصادی کاروبار میں زیادہ قابلیت کے ساتھ حصہ لے سکیں بلکہ اپنے عمرانی وظائف کو بھی اچھی طرح سمجھ کر ادا کریں -

اب یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ انسانی تمدن کے نظام میں تعلیم کی ابتدا کس طرح ہوئی - بچہ اپنی کمزوری اور بے بسی کی وجہ سے

اپنے گھر والوں کا ، خصوصاً اپنے والدین کا سہارا لیتا ہے ۔ محض اسی بات سے کہ وہ بیدار ہوتے ہی اپنے سے زیادہ عمر اور تجربہ کے لوگوں کے سامنے دھتا ہے ۔ اور ان سے تعلقات پیدا کرتا ہے اس کی تعلیم کی ابتدا ہو جاتی ہے ۔ شروع میں اس ” تعلیم “ کا مقصد علم سکھانا نہیں ہوتا بلکہ زندگی کا قائم رکھنا ہوتا ہے ۔ والدین اس کی حفاظت اور نگہداشت کے لئے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کرتے ہیں جن کا منشا اس کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنا اور اس کی نشو و نما کرنا ہوتا ہے ۔ اگر اس کے لئے یہ انتظام نہ ہو تو زندگی محال ہو جائے ۔ اب جوں جوں اس کے ہاتھ پاؤں میں قوت اور دماغ میں آدمیوں اور چیزوں کو سمجھنے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے وہ اپنے انسانی اور طبیعی ماحول سے تعلقات پیدا کرتا ہے ۔ اپنے والدین ، عزیزوں اور دوستوں کی ہمت افزائی اور روک تھام ، اور ایک حد تک قدرتی تادیب کے ذریعے اس کی عمرانی اور اخلاقی تعلیم بھی شروع ہو جاتی ہے ۔ خاندان کے افراد اور متعلقین جو تعلیمی اثر بھیجے پر ڈالتے ہیں اس کی تفصیل ہم ایک آئندہ باب میں کریں گے لیکن اس کی ابتدائی تربیت میں قدرتی تادیب کی اہمیت کا سمجھ لینا ضروری ہے ۔ اکثر محبت اور احتیاط کرنے والے والدین اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے اس تکلیف سے بالکل محفوظ رہیں جو غلط اور نا مناسب حرکات کی وجہ سے انہیں پہنچنی چاہئے ۔ لیکن مشہور انگریزی مفکر ہربرٹ سپنسر (Herbert Spencer) نے شد و مدار و قابلیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ اخلاقی تعلیم کے لئے وہ تادیب بہت موثر ہوتی ہے جو بچے اپنے اعمال کا قدرتی خمیازہ بھگتنے سے حاصل کرتے ہیں ۔ وہ اپنی معرکیت اور تصنیف ” فلسفہ تعلیم “ میں لکھتا ہے :۔

”یہ قدرتی سرانہیں جو بچے کے بے جا کاموں کا نتیجہ ہیں مستقل بلا واسطہ اور یقینی ہیں اور ان سے چھٹکارا نہیں ہوسکتا - یہاں زجر و توبیخ کا کچھ نہ کام نہیں - بلکہ چپ چاپ سختی سے کام لیا جاتا ہے - اگر بچہ اپنی انگلی میں سوئی چبھو لے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے - اگر دوبارہ ایسا کرتا ہے تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہتا ہے - بچہ موجودات غیر روح کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں یہ بات معلوم کرتا ہے کہ وہ اپنی خاصیت سے منحرف نہیں ہوتے - کوئی عذر نہیں سنتے اور ان کی نہ داد ہے نہ فریاد - اس سخت مگر فیض پہنچانے والی تربیت کو پہچان کر بچہ بہایت ہی ہوشیار ہو جاتا ہے کہ اُنڈھلے ان کی خلاف ورزی نہ کرے معاشرتی تربیت اور بچوں کی ابتدائی تربیت جو قدرت کرتی ہے ان دونوں تربیتوں کی باہمی مشابہت کو سب نے تسلیم کر لیا ہے - اور کنایتاً اس بات کا بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہی تربیت سب سے زیادہ موثر ہے“ [۱]

اس تمام بحث سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ تعلیم اور تمدن ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں - تعلیم کوئی ایسا نظام نہیں جس کو بعض ضروریات سے مجبور ہو کر انسان نے قائم کر لیا ہو اور نہ وہ ایسا شغل ہے جس کو انسانی زندگی کے لئے محض زینت کا باعث سمجھا جائے - وہ تو تمدنی زندگی کے دگ و ریشے میں پیوست ہے اور جسم

اجتماعی میں جان بن کر سمائی ہوئی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھایا ہے اس کا مقصد اب محض اتنا نہیں کہ وہ تسلسل حیات کو قائم رکھے بلکہ وہ ”حیات برتر“ کا ایک وسیلہ بن گئی ہے جس کے ذریعہ ہم نا واقف اور نا تجربہ کار بچے کو بہترین اخلاقی اور معاشرتی اقدار [۱] اور اصولوں سے روشناس کرتے ہیں اور تہذیب و تمدن کے ورثے کے ان عناصر کو جو بہترین تعلیمی قدر رکھتے ہیں بچے کے سامنے اُس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس میں خود بخود ایک بہتر معاشرے کی بنیاد ڈالنے کی اہلیت پیدا ہو جائے اُس طرح تعلیم ایک طرف بچے کی شخصیت کی تکمیل کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف اسے تمدنی زندگی بسر کرنے کے قابل بناتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ وہ شخصیت کی نشو و نما ہی ان مشاغل کے ذریعہ کرتی ہے جو تمدنی زندگی کا اہم جزو ہیں اور جن کے ذریعے سے بچہ رفتہ رفتہ اُسے سمجھنے اور اس میں شرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ تعلیم کا صرف ایک رخ ہے۔ یعنی اگر ہم عمل تعلیم کو معاشرے یا بالغ افراد کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے بچوں کو تمدنی زندگی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔

تعلیم کا ایک غلط تصور

لیکن اُس نظریہ کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ ہم مسئلہ تعلیم پر اُس کے موضوع یعنی بچوں کے نقطہ نظر سے بھی غور کریں اور دیکھیں کہ اُن کے نزدیک اس تمام سلسلہ مشاغل کے کیا معنی ہیں جو تعلیم گاہوں وغیرہ میں رائج ہے۔ اُن کو اُن تمام سبقوں اور کھیلوں کے سیکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے جن میں وہ اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ صرف

کرتے ہیں؟ تعلیم ہر ایک طرفہ غور کرنے سے اکثر معلموں نے اور تعلیمی نظریے قائم کرنے والوں نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں جن کا خمیازہ بے جا رہے بچوں نے صدیوں بھگتنا ہے - انہیں غلطیوں میں سے ایک یہ خیال ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف اوقاف ہے کہ بچوں کو آئندہ زندگی کے لئے تیار کرے - بظاہر یہ خیال نہ صرف بالکل بے ضرر بلکہ بہت صحیح اور مفید معلوم ہوا ہے کیونکہ اُس میں تعلیم اور تمدنی زندگی کا باہمی تعلق مد نظر رکھا گیا ہے - لیکن ہر خیال جو بجائے خود مفید ہوتا ہے اگر ہم اس میں اس قدر محسو ہو جائیں کہ ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہ دکھائی دے تو وہ بہت سی غلطیوں کا سبب بن جاتا ہے - تعلیم کا کام یقیناً یہ ہے کہ طلبہ کو اُن فرائض اور ذمہ داریوں کے لئے تیار کرے جن سے اُن کو سابقہ بتیہا لیکن اِس بات پر ضرورت سے زیادہ زور دینے سے جو عملی نتائج نکلے وہ سراسر نقصان دہ ثابت ہوئے ہیں - اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ معلم نے بجائے اُس کے کہ بچوں کی موجودہ ضرورتوں ، قوتوں اور دلچسپیوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا مستقبل کی توقعات اور ضروریات کو ایذا نصب العین قرار دیا اور تعلیم کے مرکز ثقل کو بالکل بدل دیا - اس میں شک نہیں کہ منزل مقصود تو بلوغ کی زندگی ہے - لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے جس قدر درمیانی منزلیں راستے میں پڑتی ہیں وہ سب بھی اپنی اپنی جگہ اتنی ہی اہم اور قابل توجہ ہیں جتنی وہ آخری منزل - اور جب تک ہم بچے کے تعلیمی سفر یعنی اُس کی نشو و نما کے ہر قدم کو اُس کے لئے معنی خیز اور دلچسپ نہ بنائیں ہم اُس کی تربیت کو مکمل نہیں کر سکتے ، اُس کے تجربات میں وسعت اور گہرائی پیدا نہیں کر سکتے - معلم کے لئے غالباً سب سے زیادہ ضروری اس حقیقت کا پہچاننا ہے کہ ہر نو عمر بچہ ایک

مخصوص شخصیت کا مالک ہے اور مخصوص شوق اور راجحانات رکھتا ہے - جن کا دریافت کرنا اُس کا فرض ہے اور جن کی تربیت کے لئے مناسب ماحول اور وسائل فراہم کرنا اُس کا خاص فن ہے - لیکن استادوں اور والدین نے عام طور پر اس نفسیاتی نکتے کو بھلا دیا اور مستقبل کی تیاری کی دھن میں بچوں کی موجودہ قوتوں اور ضرورتوں کو نظر انداز کر کے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ بچہ جلد سے جلد اُس ”بے کار“ زمانے سے گذر کر سن شعور کو پہنچ جائے - گویا سن شعور کوئی طلسمات کا دروازہ ہے جس کے اندر قدم رکھتے ہی ناتجربہ کار یا خام کار افراد پر زندگی کے تمام حقائق منکشف ہو جاتے ہیں ! یورپ میں یہ خیال صدیوں کار فرما رہا - روسو (Rousseau) کے زمانے میں فرانسیسی سوسائٹی میں اُس نظریہ تعلیم کا دور دورہ تھا - بچپن کی اہمیت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا - گھر پر والدین اور مدرسے میں استادوں کی یہی کوشش دھتی تھی کہ جلد سے جلد نو عمر بچوں کو ”سوسائٹی“ میں شریک ہونے کے قابل بنا دیا جائے - اُن کی دماغی نشو و نما سے قطع نظر کر کے اُنہیں گفت و شنید ، نشست و برخاست کے وہ آداب سکھا دئے جائیں جن سے یہ دیکھنے میں قبل از وقت بالغ معلوم ہوں - اس حماقت اور کوتاہ اندیشی سے نہ معلوم بچوں کی کتنی نسلوں کو نہایت سخت جسمانی اور دماغی نقصان پہنچا - روسو (Rousseau) نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”امیل“ (Emile) میں اس خیال کے خلاف بہت قیامت اور زور کے ساتھ جہاد کیا اور اس خلاف طورت تعلیم کی بنیادیں ہلا دیں - یہی وجہ ہے کہ یہ باتفاق رائے تعلیم جدید کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا پیغمبر مانا جاتا ہے ، حالانکہ اُس کے پیش کردہ نظام تعلیم میں چرئیات اور تفصیلات کے اعتبار سے بے شمار غلطیاں بھری پڑی ہیں - اُس کی حقیقی عظمت کا

دراز یہی ہے کہ اُس نے تعلیم کے بنیادی اصول کو سمجھ لیا کہ خواہ تعلیم کا منتہا کچھ ہو اُس کا نقطہ آغاز بچے کی ذات ہے جس کی جبلتوں اور کمزوریوں اور مخصوص رجحانات کا احترام اور اُن کی ہدایت معلم کا اولین فرض ہے۔ ہمارے ملک میں اب بھی یہ خیال عام طور پر رائج ہے اور استاد اور والدین سب کی یہی خواہش ہے کہ کسی طرح بچہ بہت جلد ”بڑھ جائے“ یعنی تعلیم کے مہرئی اثرات جلد از جلد ظاہر ہونے لگیں۔ اس کے دماغ میں ہر قسم کی خشک غیر ضروری اور دراز کار معلومات بھر دی جائے، اور وہ کسی دفتر میں یا کسی اور ملازم میں کام کرنے لگے۔ اس سے بحث نہیں کہ اس کی دماغی ارتقا کس حد تک ہوئی ہے اور اُس کا کیا تقاضا ہے۔ اُنہیں تو یہ آرزو ہے کہ اپنے محبوب مقاصد کی تکمیل اور اپنے عزیز خوابوں کی تعبیر دیکھیں۔ بچے کی نشو و نما اور اُس کی نفسی زندگی سے اُنہیں کوئی سروکار نہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ بچہ جلد سے جلد ایک خاص پیشہ سیکھ لے، خواہ طبیعت اور میلان فطری کے لحاظ سے وہ اُس کے لئے موزوں ہو یا نہ ہو۔ کسی کو خواہش ہے کہ اُس کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے خراہ فطرت نے اُسے اُن تمام دماغی اوصاف سے محروم رکھا ہو جن کے بغیر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا محض تضييع اوقات ہے۔ بعض کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح بچے کو چھوٹی سی عمر میں علوم دین کا عالم بنا دیں چنانچہ (اگر اُن میں سوچنے اور اظہار رائے کرنے کا مادہ ہے) تو وہ اپنے اپنے خیال کے مطابق مدرسے کے نصاب میں ترمیم اور تبدیلی چاہتے ہیں۔ بعض علوم و ادب کو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ براہ راست پیشہ کی تعلیم میں کام نہیں آتے۔ بعض عملی تعلیم کی تمام تحریکوں پر ناک بھون چڑھاتے ہیں کیونکہ وہ اُن کی رائے عالی میں اعلیٰ تعلیم کے مفادی ہیں۔

بعض اس بات پر مصر ہیں کہ بچوں کو ابتدا سے مذہبی مسائل اور علوم اور مذہبی زبانوں یعنی عربی اور سنسکرت وغیرہ کی تعلیم دی جائے خواہ بچہ اپنی مادری زبان سے بھی اچھی طرح واقف نہ ہو اور ان عام کی اہمیت اور مذہب سمجھنے سے بالکل قاصر ہو - اُس تمام غلط مبحث کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفسیات اطفال اور فن تعلیم کے صریح قوانین کے برخلاف ' طلبہ کو کسی خاص مقصد بعید کے لئے تیار کرنے کے خبط میں لوگوں نے نصاب کو بجائے تعلیمی ضروریات کے مطابق مرتب کرنے کے مختلف لوگوں کے درمیان ایک گیند بنا دیا ہے جو کبھی ایک طرف اُچھالا جاتا ہے کبھی دوسری طرف - کوئی مضمون دماغ کی تربیت اور " اس میں تیزی " پیدا کرنے کے خیال سے شامل کیا جاتا ہے - کوئی برکت کی خاطر ' کوئی مفید ہونے کی بنا پر - نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسین کا نصاب ایک معجون مرکب بن کر رہ گیا ہے جس سے کوئی ایک مقصد بھی کامیابی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا - وہ نہ افادی ہے ' نہ تہذیبی ' نہ مذہبی !

دیونئی کا نظریہ تعلیم

بہر حال یہاں ہماری غرض نصاب کی بکف میں پڑنا نہیں بلکہ یہ دکھانا ہے کہ اگر ہم تعلیم کے مسئلے پر غور کرنے میں بچے کی اپنی ذات اور اس کی فطرت کے مقتضا کو نظر انداز کریں تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے - پروفیسر دیونئی (Dewey) نے اپنی مذکورہ بالا تصنیف میں جا بجا اس خیال پر زور دیا ہے کہ تعلیم کو دراصل نشو و نما کے مرادف سمجھنا چاہئے - اس کو کسی دوسرے بیرونی مقصد کے تابع کر دینے سے اس کا حقیقی مقصد فوت ہو جاتا ہے - وہ نہ کسی مستقبل بعید کے لئے تدارکی کا نام ہے ' نہ دماغ کی چند مخصوص قوتوں کو تیز

اور مرتب کرنے کا - ڈیویٹی (Dewey) کے نزدیک تعلیم کا کوئی خارجی مقصد یا کوئی علیحدہ منزل مقصود نہیں - وہ خود ہی راہ ہے اور خود ہی منزل، آپ ہی مقصد اور آپ ہی مقصود - بالفاظ دیگر اس کا مقصد یہی ہونا چاہئے کہ اس کے ذریعے سے انسان میں علمی، اخلاقی، معاشرتی نشو و نما کی قوت زیادہ ہوتی جائے اور اس کی مجموعی شخصیت کی ارتقا برابر جاری رہے - ایک واقعی تعلیم یافتہ اور جاہل آدمی میں اصلی فرق یہ نہیں کہ ان میں سے ایک کو بہت سی باتیں معلوم ہیں اور دوسرے کو نہیں معلوم - ایک کو بہت سے کام آتے ہیں دوسرے کو نہیں آتے - بلکہ اصلی فرق یہ ہے کہ پہلے میں سیکھتے رہنے کی غیر محدود صلاحیت ہے اور دوسرے میں یہ صلاحیت نہیں - پہلے کی تعلیم ہمیشہ جاری رہتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی، دوسرے کی اگر کبھی شروع بھی ہوئی تھی تو اب بند ہے - اسی بنا پر اسلام کے معلم اعظم نے فرمایا ہے کہ گہوارہ سے لے کر قبر کی منزل تک تمام عمر تحصیل علم کرتے رہو - حیات بخش صرف وہی علم ہو سکتا ہے جو ہمیشہ بڑھتا رہے، ہمیشہ متحرک رہے - جب علم میں یا تعلیم میں جمود پیدا ہو جائے تو اصل میں انسان کی زندگی کی مدت ختم ہو جاتی ہے اگر ہم تعلیم کے اس بحر کی [۱] نظریہ کو قبول کریں تو اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ 'شیر خوارگی کے زمانے سے لے کر سن شعور تک زندگی کی ہر منزل کے لئے اس کی ضروریات کے مطابق تعلیم کا نظام مرتب کریں اور ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھیں کہ عمر کے قدرتی رجحانات کیا ہیں جن سے کام لے کر ہم طلبہ کی فطری قوتوں کو اپنا معین و مددگار بنا سکتے ہیں اور ان کو تعلیم کا وسیلہ قرار دے سکتے ہیں - تعلیم کو محض تیاری کا ذریعہ

سمجھنے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ہم ان فطری قوتوں کی طرف سے
 بے درآئی برتنے لگتے ہیں جو بچوں کے لئے محرک عمل ہوتی ہیں اور
 جن کی بنا پر وہ ہر کام کو استغلال اور جوش کے ساتھ انجام دیتے ہیں -
 بچوں کی نفسی زندگی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حال کا زمانہ ان کی تمام
 دلچسپیوں کا مرکز ہوتا ہے - وہ اپنے رہن میں مستقبل کی تصویر صاف طور
 پر نہیں کھینچ سکتے - ان کے نزدیک مستقبل کا زمانہ ایک مبہم اور غیر
 یقینی چیز ہے جس میں اتنی کشش اور رور نہیں کہ وہ ان کی موجودہ
 دلچسپیوں پر غالب آسکے - اس لئے بچوں کی فوری ضروریات اور ان کی
 موجودہ نشو و نما کے اقتضا سے قطع نظر کر کے ہر قدم پر مستقبل کی
 امیدوں اور فرائض کا واسطہ دینے سے تعلیم میں جان باقی نہیں رہتی -
 وہ محض رسمی مشقوں اور سبقوں کے پڑھنے پڑھانے تک محدود ہو کر
 رہ جاتی ہے - بچوں کی سمجھ میں کوئی معقول وجہ نہیں آتی کہ وہ
 کدوں اپنے گرد و بیش کی ہنگامہ آفرین زندگی کو چھوڑ کر اپنی تمام توجہ
 کو مدرسے کے کاموں پر مبذول کریں - ان کی توجہ میں انتشار پیدا ہو
 جاتا ہے - وہ اپنی تمام دماغی قوتوں کو درسی مشاغل پر مجتمع نہیں
 کر سکتے جو ان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت دونوں کے لئے مضر ہے -
 یہی وجہ ہے کہ جو تعلیم طلبہ تمدنی زندگی میں براہ راست شریک ہو کر
 حاصل کرتے ہیں اس کا اثر ان پر زیادہ دیرپا ہوتا ہے خواہ اس میں
 بالقصد تعلیم مد نظر نہ ہو - مثلاً جب گاؤں میں کوئی بچہ اپنے باپ کے
 کھیت پر کام کرتا ہے اور کام ہوتے دیکھتا ہے ، آدمیوں ، جانوروں ، زمین ،
 پانی ، بارش ، کا تجربہ حاصل کرنا ہے تو اس تمام واقفیت کا نقش اس
 کے دل و دماغ پر بہت گہرا ہوتا ہے بمقابلہ اس اثر کے جو مدرسہ کی
 تعلیم کا پڑتا ہے - وجہ یہ ہے کہ وہ کام اس کی بعض بنیادی جبلتوں

مثلاً جسمانی نقل حرکت یا دستکاری ، یا تعمیر کو ابھارتا ہے - اور اُس کی محرک اُس کی موجودہ قوانین اور حجابات ہوتے ہیں - بر خلاف اس کے مدرسہ کا کام سطحی اور مصنوعی معلوم ہوتا ہے جو اُس کے زیادہ دلچسپ مشاغل کے راستے میں حائل ہوتا ہے - اس مشاہدہ سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ انسانی زندگی بجائے خود بہترین اور موثر ترین معلم ہے اور تعلیم اپنے مقاصد میں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ بھی انہیں محرکات عمل کو کام میں لائے جو تمدنی زندگی میں کار فرما ہیں -

اس کے علاوہ پروفیسر دیوئی (Dewey) نے اس نظریہ تعلیم کی ایک اور خرابی بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب طلبہ کی موجودہ دلچسپیوں کے لئے مدرسے کے مشاغل میں کوئی سامان نہیں ہوتا تو ان کی توجہ کو جذب کرنے کے لئے ہمیں خارجی ذرائع سے امداد لینا پڑتی ہے - کبھی انہیں سزا کا خوف دلایا جاتا ہے کبھی انعام کا لالچ دیا جاتا ہے - اگر ہم کسی کام میں بالکل محو اور مشغول ہو جاتے ہیں تو اس کام کی فطری کشش ہمیں تمام مشکلات اور تفریبات سے نکال لے جاتی ہے - بالغ افراد کے لئے بھی اکثر یہ خیال کافی نہیں ہوتا کہ فلاں کام کو استقلال کے ساتھ کرنے سے کبھی آئے چل کر ہمیں بڑا فائدہ ہوگا - ان میں بھی جوش و انہماک پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ محسوس کریں کہ ان کا کام ان کی موجودہ ضروریات کے لئے بھی مفید ہے اور ان کی فطری قوتوں کے اظہار کا ذریعہ ہے - بچوں کے لئے تو اس بات کا احساس اور بھی زیادہ لازم ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کے لئے با معنی اور اہم ہے یعنی ان کے مشاغل کی نوعیت خود ان کے عمل کی محرک ہونی چاہئے - اور جیسا کہ ہم اوپر بتا

چکے ہیں۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ مدرسے کے مشاغل بچوں کے تمام فطری جذبات اور دلچسپیوں کو ابھاریں اور ان کی تنظیم کریں۔ گو ان کا آخری مقصد یہی ہو کہ انہیں مفید اور ضروری علوم و فنون کی تعلیم دی جائے، لیکن ان کی فوری غرض یہ ہونی چاہئے کہ بچوں کی روز مرہ کی زندگی اُن کے لئے زیادہ سے زیادہ خوشگوار، نتیجہ خیز اور بامعنی تجربے سے مالا مال ہو جائے۔ ورنہ یہی ہوگا کہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق بعض استاد سزا کے خوف اور آئندہ کی بہتری کے کمزور حربوں کو استعمال کریں گے اور بعض یہ کوشش کریں گے کہ غیر دلچسپ مضامین اور سبقوں کو عارضی اور مصنوعی طور پر دلچسپ بنانے کے لئے ایسی تدبیریں اختیار کریں جن کی تعلیمی نقطہ نظر سے کوئی اہمیت نہیں۔ اُن تدبیروں سے کام لینا گویا کونین کی تلخ گولی شکر میں لپیٹ کر کھلانا ہے مگر یہ یاد رکھئے کہ اس قسم کی دوا کو جو قی نفسہ ناگوار ہو، زبردستی یا بہ لطائف الکھیل کھلا دینے سے جسمانی امراض کا علاج ممکن ہے لیکن دماغی اور اخلاقی نشو و نما ایسی چیز ہے کہ جب تک اس میں خود متعلم اپنے ارادے اور خواہش سے شریک نہ ہو خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ پروفیسر دیوئی (Dewey) فرماتے ہیں کہ:—

”سوال یہ نہیں ہے کہ تعلیم کے ذریعے بچوں کو مستقبل کے لئے تیار کیا جائے یا نہیں۔ اگر تعلیم کے معنی نشو و نما کے ہیں تو لازم ہے کہ وہ موجودہ امکانات کو بتدریج قوت سے فعل میں لائے اور اُس طرح افراد میں آئندہ کے فرائض پورا کرنے کی اہلیت پیدا کرے۔ نشو و نما کوئی ایسی چیز نہیں جو یونہی کبھی واقع ہو چلیا کرے۔ وہ تو برابر رفتہ رفتہ موجودہ کیفیت سے مستقبل کی طرف

پوہنے کا نام ہے - اگر مدرسہ کا ماحول اور خارجی حالات ایسے ہیں جن میں بچوں کی موجودہ صلاحیتوں کو مناسب طریقہ پر کام میں لایا جاسکتا ہے تو مستقبل جو حال ہی میں سے پیدا ہوتا ہے خود بخود بہتر اور خاطر خواہ صورت اختیار کر لے گا - غلطی یہ نہیں کہ بچوں کو مستقبل کے لئے تیار کرنے پر زور دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ اس مقصد کو موجودہ کوشش اور جد و جہد کا مرکز اور مدار قرار دیا جائے - چونکہ واقعتاً یہ بات بہت اہم ہے کہ نو عمر طلبہ کو اس زمانے کی زندگی کے لئے جو دم بدم ترقی کرتی رہتی ہے تیار کیا جائے اس لئے لازم ہے کہ اُن کے موجودہ تجربات کو معنی خیز اور گوناگوں بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے - جب غیر محسوس طریقہ پر حال مستقبل میں تبدیل ہو جائے گا تو ہم دیکھینگے کہ حال کی فکر کرنے میں مستقبل کی فکر خود بخود ہو گئی ہے “ [۱] -

اگر تعلیم کا مقصد محض یہی نہیں کہ بچوں کو کسی آنے والی زندگی کے لئے تیار کرے بلکہ اُن کی موجودہ زندگی کو تجربات سے مالا مال کرنا اور خوشگوار بنانا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدرسہ کی تنظیم کس طرح کی جائے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے مروجہ مدارس تو یہ مقصد پورا نہیں کر سکتے کیونکہ اُن کی توجہ تمام تر چند مقررہ مضامین کے پڑھانے میں صرف ہوتی ہے جو نصاب کا جزو ہیں - یہ مدرسے مناسب حالات میں زندگی کی تفسیر کرنے میں مدد ضرور دیتے ہیں لیکن زندگی کے قائم مقام نہیں بن سکتے -

اُچر کی تمام بحث سے جو تعلیم اور تمدن کے تہمتی کو واضح کرتی ہے صاف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی ماحول کی تنظیم اُس طرح کرنی چاہیے کہ اُس میں معاشرے کی زندگی کا ایک نمونہ دیا جائے۔ مدرسہ کو بتول ہروفیسر ہاورتھ (Howarth) کے بتائے خود ایک چھوٹی سی دنیا ہونا چاہیے جس میں وہ تمام عمدہ اثرات اور مشاغل مہیا کئے جائیں جو تمدنی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی بات دراصل مدرسہ کی دنیا اور بیرونی دنیا میں مابہ الامتیاز ہونی چاہیے۔ اُن دونوں کا اصل فرق یہ نہیں کہ دنیا میں انسان زندگی بسر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تعاون اور تعامل برتتے ہیں، عمرانی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں اور مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، کتابوں کے ساتھ مغز مارتے ہیں گویا یہ کہنا چاہیے کہ زندگی کو ایک دھندلے سے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔ زندگی کی روح تو دونوں میں یکساں ہونی چاہیے لیکن مدرسہ میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں انتخاب و تنظیم کا زیادہ عمدہ موقع حاصل ہے۔ بیرونی دنیا میں ہم آسانی کے ساتھ مختلف قسم کے اثرات میں تمیز اور انتخاب نہیں کر سکتے۔ اُس میں بری، پھلی نیک اور بد، نشو و نما میں مدد دینے والی اور رکاوٹ پیدا کرنے والی، غرض سب طرح کی قوتیں اور اثرات موجود ہوتے ہیں۔ نو عمر اور ناتجربہ کار بچوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بغیر بیرونی امداد اور رہنمائی کے اُس کے عمدہ اثرات سے فائدہ اُٹھائیں اور برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ علاوہ اُس کے دنیا میں اتنے مختلف قسم کے ادارے ہیں اور اُن میں باہمی کشمکش اور جد و جہد کی وجہ سے اُس قدر پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں کہ نو عمر طلبہ بغیر رہنما کے اس بھول بھلیاں میں نہیں چھوڑے جا سکتے۔ اُن کو تنہا اس ہنگامے میں تکمیل دینا

ایسا ہے جیسا کسی شہر خواہ بچے کو مثلاً کسی بہت بڑے مشینوں کے کارخانے میں چھوڑ دینا جس کا ایک کل یا ہزارہی اس کی سمجھ میں نہیں آسکتا - اس لئے سوسائٹی نے بچوں کی تعلیم کے لئے خاص قسم کے تعلیمی ادارے قائم کر دئے ہیں - تاکہ اُن کی اثر پذیر شخصیتیں ایسے ماحول میں نشو و نما پائیں جہاں وہ اثرات نہ ہوں جو انسانی شخصیت کی نشو و نما میں حائل ہوتے ہیں - بلکہ وہ تمام محرکات اور اسباب مہیا کئے جائیں جو اُس کی تربیت میں مدد دیں -

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس خاص طرز پر ڈھالے ہوئے ماحول کی کیا خصوصیتیں ہیں جو اُس کو اور ہر قسم کے عمرانی ماحول سے ممتاز کرتی ہیں - ایک خصوصیت کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ماحول کو بیرونی دنیا کی نسبت زیادہ سادہ اور واضح ہونا چاہیے تاکہ اُس کا نظم و نسق اور اصول عمل بچے کی سمجھ میں آسانی سے آجائے - موجودہ متقدم سوسائٹی کا نظام اس قدر وسیع اور پیچیدہ ہے کہ بچہ اُس کو بلا واسطہ تمام و کمال کیا جزوی طور پر بھی نہیں سمجھ سکتا - اس لئے مدرسہ اس نظام میں سے اُن اجزا اور عناصر کا انتخاب کرتا ہے جو تربیت کے لئے خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں اور بچوں کی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں اور اُن کو ایسی ترتیب سے پیش کرتا ہے کہ جو چیزیں بچہ اپنے شوق سے سیکھتا اور کرتا ہے اُنہیں کے ذریعہ اُس پر علم اور واقفیت کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ رفتہ رفتہ انسانی مشاغل میں سمجھ بوجھ کر شرکت کرنے لگتا ہے - نصاب کی تدوین اور مدرسے کے تمام مشاغل کی تشکیل میں معلم کو ہمیشہ یہی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تمدنی زندگی کے اہم ترین عناصر کو سادہ اور دلچسپ شکل میں

مدرسے کی زندگی کا جزو بنا دے اور اُن کی ترتیب اس طرح کرے کہ جوں جوں بچوں کی عمر اور تجربے میں ترقی ہو وہ رفتہ رفتہ تمدنی زندگی کے زیادہ مشکل اور پیچیدہ مسائل سے روشناس ہوتا جائے - جہاں تک خود بچوں کا تعلق ہے اُنہیں ہمیشہ یہی محسوس ہونا چاہیے کہ وہ ایسے مشاہد میں شریک ہیں جو اُن کے لئے دلچسپ ہیں ، جن میں اُن کی فطرتوں کا اظہار ہوتا ہے ، جن سے اُنہیں مسرت حاصل ہوتی ہے - البتہ معلم اور والدین جو اُن مشاغل کے نتائج کو سمجھ سکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آگے چل کر اُن کی تکمیل کس شکل میں ہوگی وہ بچوں کے طفلانہ کھیلوں اور اُن کے پڑھنے لکھنے میں ان مہتمم بالشان مقاصد کی جھلک دیکھ سکتے ہیں جن کا حاصل کرنا مدرسے کا انتہائی فرض ہے -

مدرسے کے ماحول کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اُسے اُن اثرات سے پاک ہونا چاہیے جو طلبہ کی دماغی نشو و نما اور اُن کی معاشرتی عادات پر برا اثر ڈالیں - معاشرے کے ارباب فکر اور ارباب عمل خصوصاً معلموں اور ماہرین تعلیم کا فرض ہے کہ وہ عہد حاضر کے تمدنی ورثے میں سے ان چیزوں کا انتخاب کریں جو نئی نسل کی تربیت اور معاشرے کی آئندہ ترقی کے لئے مفید ہیں اور پھر ان چیزوں کو بہ اسلوب مناسب مدرسے کے نصاب میں داخل کریں - اس زمانے میں یہ انتخاب خاص طور پر ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہر شعبہ زندگی میں اس قدر تیزی کے ساتھ ترقی اور توسیع ہو رہی ہے اور علوم و فنون کی دنیا اس قدر پھیلتی چلی جاتی ہے کہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا کسی شخص کے لئے ممکن نہیں - ایک زمانہ ایسا تھا جب لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ اعلیٰ تعلیم پانے والے جملہ علوم و فنون پر عبور حاصل کریں - مشرق اور مغرب دونوں کی تعلیمی تاریخ میں ایسے دور گزرے ہیں کہ اعلیٰ درسگاہوں میں

لوگ طب، فلسفہ ادب، منطق، ریاضی وغیرہ حملہ علوم کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور اب بھی ایک حد تک ہندوؤں اور مسلمانوں کے فہم نظام تعلیم کی بنیاد اسی خیال پر قائم ہے اگرچہ اب رفتار زمانہ نے اس کی ظاہری حیثیت میں تبدیلیاں کردی ہیں۔ یورپ میں بھی قرون وسطیٰ میں، بالخصوص کومینیس (Comenius) کے زمانے تک اس قسم کی ہمہ دانی پر مبنی تعلیم مرتب کرنے کا شوق ماہرین تعلیم میں عام تھا۔ اس وقت اگر ایک حد تک یہ خیال قابل عمل تھا بھی، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہم اس کو قابل غور بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ یہ نہ صرف ناممکن ہے بلکہ ممکن بھی ہوتا تو مفید نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وقتاً فوقتاً بہت احتیاط اور وسعت نظر کے ساتھ مدرسے کے نصاب کی چھان بین اور پڑتال کی جائے۔ یعنی بالفاظ دیگر معاشرے کے مشاغل اور ضروریات کا جائزہ لیا جائے کیونکہ دراصل یہی نصاب کا ماحز اور سرچشمہ ہیں۔ چونکہ یہ ضروریات اور مشاغل بدلتے رہتے ہیں اس لئے نصاب میں بھی ترمیم اور تبدیل کی ضرورت ہوتی رہتی ہے۔ اگر اس کی طرف سے غفلت برتی جائیگی تو مدرسے کے نصاب میں ہر قسم کی رطب و یابس چیزیں بھر جائیگی۔ بہت سی چیزیں جن کی اہمیت عارضی ہے یا کم ہے یا بالکل نہیں وہ نصاب کا جزو بن جائیگی اور بہت سی ضروری چیزیں نا واقفیت کی وجہ سے یا اس اندیشہ سے چھوٹ جائیگی کہ نصاب میں بہت زیادہ مضامین کا ہجوم نہ ہو جائے۔ اس میں بہت سے دورازکار مضامین جو ماضی کی یادگار ہیں اور حال کی ضروریات سے ہم آہنگ نہیں محض قدامت پرستی کی وجہ سے باقی رہ جائیں گے، بعض مضامین انفرادی ذوق کی وجہ سے داخل ہو جائیں گے اور نصاب کے مسئلے پر جو ایک طرف تمدنی

زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اور دوسری طرف بچوں کی نفسی زندگی سے ،
کماحقہ غور نہ ہو سکے گا ۔

ہم آئندہ کسی باب میں نصاب کے مسئلے پر بحث کریں گے اور
بتائیں گے کہ ہمیں نہ صرف درسی نصاب کے مضامین میں ترمیم اور انتخاب
کی ضرورت ہے بلکہ موجودہ اصول انتخاب کو صحیح راستہ پر لانا ہے ہمارا
مقصد مدرسے کی تعلیم سے یہ بھی نہیں کہ معید ترین علوم و فنون کی
تمام ضروری ضروری ابتدائی باتیں بچہ کو سکھا دی جائیں کیونکہ ان کا
دائرہ بھی بہت بڑا ہے اور ایک محدود مدت میں کسی اوسط درجے کا
ذہن رکھنے والے طالب علم کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ ادب ، سائنس ،
علم معاشرت اور آرت کی مبادیات پر بھی عبور حاصل کر سکے ۔ ہمارا
مطمح نظر یہ ہونا چاہئے کہ ہم اس میں اس امر کی صلاحیت پیدا
کریں کہ وہ مدرسے کی ذہنی تربیت کی مدد سے اپنی ضرورت اور مصلحت
کے مطابق آئندہ چل کر جس علم یا ہنر کو ضروری سمجھے اسے حاصل
کر سکے۔ یعنی اسے علوم پر نہیں بلکہ تکمیل علم و فن کے ذرائع اور وسائل
پر قابو حاصل ہو جائے ۔ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ مدرسے کی مختصر
زندگی کے دوران میں طالب علم اس ساری زمین کو کھود کر کاشت کرے
جو اس کو زندگی بھر میں درکار ہوگی ۔ لیکن ہم مدرسے کی تعلیم کی
بدولت اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں قوت ، اس کے
دماغ میں پیداری ، حوصلہ اور جوش ، اس کے دل میں ولولہ عمل
پیدا کردیں اور اس کے ہاتھ میں ایسے اوزار دیدیں کہ وہ آگے چل کر
بغیر کسی بیرونی جبر یا تحریصی یا نگرانی کے جس زمین کو چاہے
کھود کر کاشت کرے اور اسے لہلہاتا ہوا کھیت یا ہرا بھرا چمن بنادے ۔
یہ ہے تعلیمی ماحول کی دوسری خصوصیت کہ وہ تمدن حاضرہ کے بے شمار

مظاہر میں سے بہترین اور مفید ترین کو چن کر انہیں نو عمر بچوں کے گرد اس طرح ترتیب دے کہ وہ ان میں مٹھمک ہو کر اپنے اندر اس تمدن کو سمجھنے اور برتنے کی صلاحیت پیدا کریں -

تعلیمی ماحول کی تیسری خصوصیت پروفیسر ڈیوئی (Dewey)

یہ بیان کرتے ہیں [۱] کہ وہ تمدنی ماحول کے مختلف عناصر میں ہم آہنگی اور توازن پیدا کرتا ہے - اکثر بچوں کا گھر اور پڑوس کا ماحول بہت تنگ اور محدود ہوتا ہے اور اس میں اتنی گنجائش اور امکانات نہیں ہوتے کہ وہ ان کی مجموعی اور مکمل تربیت کرسکے - مثلاً ایک بچہ کسی صنّاع یا مزدور کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے گرد و پیش کے تمام حالات اس کو مزدوری یا صنّعت و حرفت کی طرف رغبت دلاتے ہیں - اسی قسم کے خیالات ، جذبات اور دلچسپیاں اس میں پیدا کرتے ہیں - اس طرح اگر کوئی بچہ کسی دولت مند گھرانے میں پیدا ہوتا ہے جس کے افراد کوئی خاص کام نہیں کرتے تو وہ صنّعت اور محنت کے سارے نظام سے ناواقف رہتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ مزدور بندہ کر پاس بوش و محنت کش

نصیب خواجہ ناکردہ کار رخت حریر

اگر کوئی بچہ گاؤں میں کسی کاشتکار کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ اکثر صورتوں میں نہ صرف موجودہ صنّعت و حرفت کے نظام اور شہری زندگی سے بے خبر ہوتا ہے بلکہ ان تمام تہذیبی مشاغل سے بھی نا بلد رہتا ہے جن میں فرصت کا وقت خوش دلی اور عمدگی سے بسر ہوسکتا ہے - غرض خواہ بچہ معاشرے کے کسی طبقہ میں پیدا ہو وہ اپنے محدود ماحول میں مقید ہوتا ہے اور آسانی

سے اس سے باہر نہیں نکل سکتا - صرف مدرسہ ہی ایک ایسا منظم اور گوناگوں ماحول ہے جہاں خاص طور پر اس بات کا التزام ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ بچے کی نشو و نما کے لئے ایک مناسب فضا پیدا کی جائے جس میں وہ مختلف قسم کے دماغی اور جسمانی مشاغل میں شریک ہو سکے اور مکمل اور ہم آہنگ تربیت پا سکے اور ساتھ ہی وہ ان مشاغل کے دوران میں اپنی مخصوص صلاحیتوں اور رجحانات کا پتہ چلا سکے - مدرسے کو اس کے لئے ایک آزاد ماحول ہونا چاہیئے جہاں وہ ادنیٰ تعلیم کے زمانے میں بغیر بے جا دھوکے کے مختلف قسم کے تجربے کر سکے اور زندگی کی مختلف راہوں سے واقفیت حاصل کرے - مدرسے سے باہر دنیا میں مختلف قسم کے ادارے ہیں جو نو عمر طلبہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں - ہر فرد صرف ایک ہی جماعت کا رکن نہیں ہوتا بلکہ بہت سی جماعتوں میں شریک ہوتا ہے اور ان میں سے ہر جماعت کی رکنیت سے اس کی طبیعت اور مشاغل اور دلچسپیوں پر اثر پڑتا ہے جیسا کہ ہم اس سے اگلے باب میں وضاحت کے ساتھ بتائیں گے - ہر معاشرتی ادارہ خواہ اس کا تعلق اقتصادی مسائل سے ہو یا سیاسی مسائل سے یا وہ خلاف قانون اور متخرب اخلاق اعراض کی تکمیل کے لئے قائم کیا گیا ہو، اپنے اراکین کی تربیت میں دخیل ہوتا ہے اور وہ افراد جو اس میں شریک ہوتے ہیں اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں نئے تجربات سے متاثر ہوتے ہیں - اس کشمکش کی زندگی میں جہاں ہر فرد پر مختلف اور متضاد قوتوں کے اثرات کام کرتے دھتے ہیں بچوں کے لئے مدرسہ نہ صرف ایک تربیت گاہ ہے بلکہ جائے امن ہے - یہاں بغیر اس کی شعوری واقفیت کے اس کے

نفس میں ان اخلاقی قدروں اور معیاروں کا نظام مرتب ہوتا ہے جو تمام عمر اس کی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں - اگر معاشرہ اس قسم کا کوئی مرکزی ادارہ قائم نہ کرے تو نو عمر نسلوں کی تربیت بہت ناقص، نامکمل اور یک طرفہ ہو اور ان کی طبیعتوں میں بھی وہ توازن اور انصاف پسندی پیدا نہ ہو سکے جو حقیقی تہذیب کی بنیاد ہیں اور جن کی بدولت انسان نظری تحقیق اور عملی زندگی میں متانت اور سلامت دہی سے کام لیتا ہے اور ہر بات کے کل پہلوؤں پر غور کر کے فیصلہ کرتا ہے - اس زمانے میں جب ہمارے ملک میں باہمی اختلافات بے حد بڑھ چکے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں بلکہ اختلافات کی حد سے گذر کر مذاکشات کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں اور معاشرہ بے شمار جماعتوں میں تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے جن میں اعراض و مقاصد، رسوم و روایات کا فرق ہے، ایک ایسے تعلیمی نظام کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوگئی ہے جو قوم کے تمام بچوں اور نوجوانوں کے لئے ایک سا ماحول مہیا کرے اور مناسب حد تک ان میں یکسانی پیدا کرے - جب کسی مدرسے میں بہت سے بچے جن کا تعلق مختلف معاشرتی طبقوں، مذہبوں اور جماعتوں سے ہوتا ہے ساتھ بڑھتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ”میں جل کر زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے لئے مدرسہ ان کے گھروں سے زیادہ وسیع اور موثر ماحول بن جاتا ہے جہاں ایک ہی قسم کے مشاغل میں مصروف رہ کر ان میں اتحاد خیال اور ہم رنگی پیدا ہو جاتی ہے جو ایک ملک کے باشندوں اور ایک قوم کے افراد کے لئے لازم ہے - ”مدرسے کا فرض یہ بھی ہے کہ وہ ہر فرد کی طبیعت میں ان تمام اثرات کی ہم آہنگ تنظیم کرے

جو مختلف معاشرتی اداروں میں شرکت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں - گھر کی زندگی میں ایک ضابطہ اخلاق کی کارفرمائی ہوتی ہے ، اور گلی اور بازار میں دوسرے کی ، دوکانوں کارخانوں میں تیسرے کی ، مذہبی تعلقات میں چوتھے کی - جب ایک ہی آدمی ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں جاتا ہے تو اس پر مختلف سمتوں میں کہینچنے والی قوتیں عمل کرتی ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت پر ایسا اثر پڑے کہ وہ مختلف موقعوں پر عمل و جذبات کے مختلف مقتضا اور معیار کے مطابق کم کرے - اس وجہ سے مدرسے کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی طبیعت میں استقلال اور وحدت کا رنگ پیدا کرے - [۱]

اگر مدرسے میں تربیت کا انتظام اچھا ہے تو بچے کی زندگی اور کردار کے لئے ایسے اقل قانون قائم ہو جائیں گے جو اس کو آئندہ زندگی میں سیدھے راستے پر چلاتے ہیں اور ایسے وقت میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں جب مختلف قسم کی ترغیبات اور ماحول کے اثرات ان کو مختلف سمتوں میں کہینچتے ہیں اور عقل جوانی کی اندھیری رات میں راستہ بتا دیتی ہوئی بھٹکتی پھرتی ہے -

باب دوم

تعلیم اور تمدنی ادارے

ہم نے گزشتہ باب میں 'مختصر اور عام الفاظ میں تعلیم اور تمدن کا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ تمدنی زندگی کا سلسلہ نسلاً بعد نسل اس طرح قائم رہتا ہے کہ مختلف ذرائع اور وسائل سے ہر نسل اپنے تمدنی ورثے کو جس میں وہ خود اپنی جد و جہد سے اضافہ کرتی ہے اپنے بعد آنے والی نسل کی طرف منتقل کردیتی ہے۔ جب یہ عمل انتقال دو فریقوں کے درمیان واقع ہو جن میں سے ایک بختہ کار اور سن رسیدہ ہے اور دوسرا ناتجربہ کار اور نو عمر تو ہم اسے اصطلاحاً تعلیم و تربیت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ تعلیم و تربیت جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں معاشرہ براہ راست بھی کرتا رہتا ہے اور بہت سی مفید اور ضروری باتیں جو بچے سیکھتے ہیں وہ زیادہ تر معاشرے کے بلا واسطہ اثر سے سیکھتے ہیں یعنی بچے ان مسائل میں جو ان کے گرد و پیش ہوتے رہتے ہیں شرکت کرتے ہیں اور عملی تجربے کی بدولت انہی واقفیت اور کار کردگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے کی موجودہ حالت میں تمدنی ترقی کی وجہ سے ہم اس بلا واسطہ تعلیم پر اکتفا نہیں کرسکتے کیونکہ یہ سام پہلوؤں پر مستحیط نہیں ہوتی۔ اور اس میں وہ نظم و تربیت نہیں پائی جاتی جو ایک مخصوص تعلیمی ماحول میں ہونا چاہے جہاں ہر کام اس مقصد سے داخل کیا جائے کہ اس کے ذریعے بچوں کی مکمل تربیت اور نشو و نما ان کی نفسی زندگی کے قوانین کے مطابق ہوسکے۔ لہذا یا قاعدہ مدرسوں کی ضرورت محسوس

ہوئی اور تعلیمی ادارے قائم کئے گئے جن کی بعض اہم خصوصیات کا ذکر ہم کر چکے ہیں -

اس تمام بحث میں ہم نے تعلیم کے لفظ کو دو معنوں میں استعمال کیا ہے - ایک تو وہ خاص مفہوم ہے جس سے ہر شخص واقف ہے اور جو ”علم“ کے لفظ کے ساتھ وابستہ ہے - اس معنی میں مدرسوں میں ”تعلیم“ دی جاتی ہے یعنی طلباء کو بعض علم و فنون سکھائے جاتے ہیں جو بعد کی زندگی میں ان کے کام آتے ہیں اور کسی نہ کسی حیثیت سے ان کے لئے مفید ثابت ہوتے ہیں - اس مطلب کو ظاہر کرنے کے لئے اور اسے لفظ تعلیم کے دوسرے وسیع معنی سے ممیز کرنے کے لئے انگریزی میں (Instruction) کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے لغوی معنی ”سکھانے“ کے ہیں - پروفیسر فنڈلے نے (Findlay) اپنی کتاب ”مدرسہ“ (The School) میں تعلیم کی یہ تعریف کی ہے :-

”تعلیم ان تدابیر اور وسائل کے مجموعے کا نام ہے جو نو عمروں کو تمدنی زندگی کا اہل بنانے کے لئے بالارادہ کام میں لائے جاتے ہیں اور جن کے ذریعے ان کے دماغوں کو بعض خاص اثرات اور مقاصد سے متاثر کیا جاتا ہے“

اس تعریف میں زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ معاشرے کے بائع اور ذمہ دار افراد بالارادہ نو عمر بچوں اور نو جوانوں کی تشکیل سیرت میں حصہ لیں اور ان کی نشو و نما پر اثر ڈالیں - اس متحدہ معنی میں تعلیم کا عمل دو فریقوں سے تعلق رکھتا ہے - ایک طرف والدین اور اساتذہ وغیرہ کی جماعت ہے اور دوسری طرف نو عمر بچے - ان کی باہمی اثر آفرینی اور اندر پیری تعلیم کہلاتی ہے - تعلیم کا ایک

دوسرا مفہوم زیادہ عام اور وسیع ہے جس کے مطابق انسان کو زندگی اور اس کے تمام مظاہر اور ادراے تعلیم دیتے ہیں - اس کے لئے انگریزی میں (Education) کا لفظ استعمال ہوتا ہے - جس کا ترجمہ ”تربیت“ کیا جاسکتا ہے - بعض مصنفوں نے ”تعلیم“ اور ”تربیت“ کے الفاظ کو ان معنوں میں احتیاط کے ساتھ علیحدہ علیحدہ استعمال کیا ہے ”تعلیم“ کو مدرسے کے اندر علوم و فنون سکھانے کے محدود معنی میں اور ”تربیت“ کو عام ذہنی نشو و نما کے معنی میں - لیکن ہم ان الفاظ کو اس طرح استعمال نہیں کرتے - اول تو اردو میں یہ تفریق واضح نہیں - دوسرے معنوی اور نفسی اعتبار سے بھی یہ مناسب نہیں کہ ان میں ایک حد فاصل قائم کر دی جائے کیونکہ دو اصل تعلیم و تربیت کے حدود آیس میں ملتے ہیں اور ان میں آسانی سے تمیز نہیں کی جاسکتی - جب ہم کسی بچے کو کوئی نیا علم یا فن سکھاتے ہیں مثلاً اس کو پڑھنے یا لکھنے کی تعلیم دیتے ہیں یا ڈرائنگ اور مصوری کا فن سکھاتے ہیں تو اس کا اثر محض دماغی تعلیم تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کی شخصیت کی عام تربیت اور نشو و نما میں بھی معین ہوتا ہے - اسی طرح جو تربیب ہم عمرانی زندگی میں برآۃ راست شریک ہو کر حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے علم میں بھی اضافہ کرتی ہے اور اس کا اثر مدرسہ کی تعلیم پر بھی پڑتا ہے - اس لئے ہم حسب ضرورت کہیں دونوں الفاظ کا استعمال کریں گے اور کہیں صرف ایک کا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں اس عمل کے کسی پہلو پر زور دینا مقصود ہے -

ہماری شعوری کوششوں سے بہت پہلے فطرت نے وسیع معنی میں نسل انسانی کی تعلیم و تربیت کا کام اپنے ذمہ لے لیا تھا - اس

کے تمام مظاہر اور تمام قوتیں ابتدائی زمانے کی انسانی جماعتوں پر مختلف طریقوں سے ایذا اثر ڈالتی تھیں اور ان کے مفید اور مضر اثرات کا تجربہ حاصل کر کے انسان اپنے اعمال و افعال میں حسب ضرورت ترمیم اور تغیر کرتے تھے۔ اس اثر افرینی کا ذریعہ قدرتی ضبط اور سزا کا وہی طریقہ تھا جس کا ذکر ہم گذشتہ باب میں کرچکے ہیں۔ لیکن جب معاشرتی اور تمدنی ادارے قائم ہوئے اور افراد ان میں شریک ہونے لگے تو تعلیم و تربیت کے نئے ذرائع اور وسائل پیدا ہو گئے۔ کیونکہ فطرت کی قوتوں کی طرح، نظام معاشرت کے اثرات نے بھی ان کی طبیعت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملہ جو دو انسانوں میں ہوتا ہے، ہر تجربہ جو ہم معاشرتی زندگی یا قصویٰ مظاہر کے سابقے سے حاصل کرتے ہیں ہمارے خیالات، ہمارے چال چلن ہماری کار کردگی پر اثر ڈالتا ہے اور ہمارے عام رویہ میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہ اثر سب لوگوں کے لئے عام ہے خواہ وہ نو عمر ہوں یا سن رسیدہ۔ اس معنی میں ہم ہر معاملے اور ہر تجربے کو اپنا معلم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری طبیعت اور ہمارے اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہ قول غالب

اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب

لطمہ موج کم از سیلی استعد نہیں!

غرض ”تربیت“ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے شعوری یا غیر شعوری طور پر، بلا واسطہ یا بالواسطہ، افراد (بالخصوص بچوں) کی حرکات اور اعمال کی نگہداشت اور اصلاح کی جاتی ہے۔ تاکہ ان میں بعض تبدیلیاں جو پسندیدہ سمجھی جاتی ہیں پیدا کی جائیں۔ ان تبدیلیوں کو پیدا کرنا اور نو عمروں کی طبیعت کو ان مقاصد اور

اصولوں کے مطابق ڈھالنا جو بحیثیت مجموعی اخلاقی اور تمدنی اعتبار سے بہترین قرار دلائیں معلموں اور تعلیم گاہوں کا فرض منصبی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ فرض محض تعلیم گاہوں تک محدود نہیں، نہ وہ اس کو بغیر بیرونی امداد کے پورا کر سکتی ہیں۔ بچے کی طبیعت کی ساخت اور تشکیل میں، اس کی ابتدائی تربیت میں، اس کے شوقوں اور رجحانوں کے ابھارنے اور سدھارنے میں مدرسہ کے علاوہ اور بھی بہت سے تمدنی اداروں کو دخل ہے۔ ان میں سے بعض کو تمام عمر اور بعض کو زندگی کی مخصوص منازل میں انسان کی ذہنی نشو و نما سے بہت قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو شخص مسئلہ تعلیم پر غائر اور وسیع نظر ڈالنا چاہتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ ان تمام عناصر اور قوتوں کو خیال میں رکھے جو بچے کی شخصیت کو بناتی یا بگاڑتی ہیں اور مدرسے کے کام میں مدد دیتی ہیں یا اس میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ تعلیمی مباحث کے لئے یہ وسعت نظر نہایت اہم ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہم مدرسہ کو ایک مفید اور موثر ماحول نہیں بنا سکتے۔ مدرسے کے بے شمار اور گوناگوں مسائل مدرسہ کی جار دیواری ہی میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ تمدنی زندگی کے وسیع اور ہمہ گیر نظام کے مختلف شعبوں میں ان کی ابتدا ہوتی ہے اور وہاں سے ان کا اثر مدرسے کے اندر پہنچتا ہے۔ مدرسے کا خاص کام یہ ہے کہ وہ ان مسائل کے حل کرنے میں بچوں کی مخصوص ضرورتوں اور نفسی کیفیتوں کا لحاظ رکھے۔ مدرسے کے باہر معاشرے کے بالغ افراد بھی ان مسائل سے دو چار ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ان کا حل دوسرے اثرات اور تجربات کی رہنمائی میں تلاش کرتے ہیں۔ مدرسہ ان سب چیزوں سے مسالے کا کام لیتا ہے اور ان

گی تشکیل ایک مخصوص طرز پر کرتا ہے۔ اس لئے تمام تمدنی اقداروں سے ہر وقت اس کا رابطہ قائم رہتا ہے اور رہنا چاہیئے۔ اگر یہ رشتہ قوت جائے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مدرسہ محض ایک رسمی درس گاہ بن کر رہ جائے گا جہاں زندگی کے بہترین عناصر کا تجربہ حاصل ہونے کے بجائے محض کتابوں کے سبق پڑھائے جاتے ہیں اور تربیت قدرتی اصولوں کے مطابق نہیں مصنوعی اور دور ازکار طریقوں سے ہوتی ہے۔ جو استاد یا ماہرین تعلیم مدرسے اور نظام تمدن کا صحیح تعلق نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مدرسے کے سبقوں اور درسی مشقوں کو مقصود بالذات بنا لیتے ہیں اور اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ ہم بچے کو کوئی چیز کوئی کوئی بات، کوئی کام بلا واسطہ نہیں سکھا سکتے۔ طبیعت کی تشکیل ہمیشہ ان مشاغل میں شرکت کرنے سے ہوتی ہے جو معاشرے میں رائج ہیں یا مناسب ترمیم اور تبدیلی کے ساتھ مدرسے میں رائج کئے جاتے ہیں۔ مدرسے کو اپنے مخصوص کام میں حقیقی کامیابی صرف اس صورت میں حاصل ہوسکتی ہے جب اس کا طریقہ تعلیم انہیں اصولوں پر مبنی ہو جن پر عمل کرنے سے تمدنی زندگی کا نظم اور ربط قائم ہے۔ اور وہ انہیں محرکات عمل سے کام لے جو بالغ افراد کی زندگی میں کارفرما ہیں۔ ورنہ محض کتابی اور لفظی تعلیم کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو طوطوں کو پڑانے کا۔ یعنی بچوں کی واقفیت سطحی اور اوپر ہی ہوتی ہے اور ان کے اخلاق و عادات محض نقلی بن کر رہ جاتے ہیں۔ ”بچوں کے نفس میں ان عادات اور رجحانات کی تربیت کے لئے جو عمرانی زندگی میں تسلسل اور ترقی کو قائم رکھتے ہیں یہ طریقہ کارگر نہیں

ہو سکتا کہ برہ راست ورنہیں الفاظ کے ذریعے عقائد ، جذبات اور معلومات کا درس دیا جائے۔ طبیعت کی مستقل اور ہمہ گیر تشکیل دانشمندی کے ساتھ اسی وقت ہو سکتی ہے جب نو عمر بچے رفتہ رفتہ ان مختلف عمرانی جماعتوں کے مشاغل میں حصہ لیں جن سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ [۱]

اس باب میں ہم انہیں عمرانی جماعتوں کے نظام اور تعلیمی اثرات سے بحث کرنا چاہتے ہیں جن سے بچے کو تعلق ہوتا ہے اور جو اس کی تربیت پر گہرا اور پائدار اثر ڈالتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دو اشخاص یا دو جماعتوں کے باہمی تعلق اور ربط سے ہمیشہ دونوں پر کچھ نہ کچھ ، برا یا بھلا ، اثر ضرور پڑتا ہے۔ یہ تعلقات عمرانی زندگی میں محض اتماقی اور عارضی نہیں بلکہ انہی اپنی نوعیت کے مطابق مستقل اداروں (institutions) کی شکل میں منظم ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن میں افراد کا تعلق اور اشتراک عمل بہت گہرا اور قریب کا ہوتا ہے اور وہ برہ راست ایک دوسرے سے مل جل سکتے ہیں۔ مثلاً خاندان ، کھیل کی ٹیمیں ، محلے والوں کی جماعت۔ بعض اداروں میں باہمی تعلقات ایک حد تک بلا واسطہ ہوتے ہیں اور ایک حد تک بالواسطہ۔ مثلاً مدرسہ یا مذہبی جماعتیں ، یا امداد باہمی کی مختلف قسم کی انجمنیں۔ ان میں افراد ایک دوسرے سے برہ راست بھی ملتے جلتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں اور بعض اثرات بغیر ذاتی میل جول کے بھی اپنے کام کرتے ہیں۔ مثلاً مدرسہ ایک لحاظ سے ایک مقامی ادارہ ہے جس میں استاد طلبہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ذاتی

تعلقات سے متاثر ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے اس کے اثرات خود شخصی ہوتے ہیں۔ کتابیں، تعلیمی آلات اور وسائل، مدرسے کا عام نظم و نسق ایسی چیزیں ہیں جو تمام تعلیمی اداروں، معلموں اور متعلموں کو ایک سلسلے میں منسلک کرتی ہیں۔ اسی طرح مذہبی اداروں میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے یا مذہبی پیشواؤں کی زندگی سے براہ راست مستفید ہوتے ہیں وہاں ان کے خیالات اور عقائد پر رسوم و عبادات اور روایات کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تیسری شکل ان تمدنی اداروں کی ایسی ہے جن میں افراد میں بلاواسطہ تعلق بہت ہی کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا بلکہ باوجود بعض مقام کے تمام اراکین ایک سلسلہ میں منسلک ہوتے ہیں۔ مثلاً ریاست کا نظام، صنعت و حرفت کے کارخانے، یا علمی تحقیق و تعمیش کرنے والوں کی جماعتیں جن کے ارکان کا ایک دوسرے سے ذاتی طور پر ملنا جملنا ضروری نہیں۔ وہ اپنے اپنے اداروں کے عام نظم و نسق سے متاثر ہوتے ہیں۔ کتابوں، کانفرنسوں، رسالوں کی مدد سے ایک دوسرے کے کام سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور گو باہم صورت آشنا تک نہ ہوں مگر حقیقت میں ایک ہی جماعت کے رکن ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا تقسیم پروفیسر سمیٹھ (Smith) نے اپنی کتاب ”معاشیات تعلیمی“ (Educational Sociology) میں افراد کے باہمی تعلقات کی بنا پر کی ہے۔ اگر ان اداروں کی تقسیم ان کے مقاصد کے لحاظ سے کی جائے تو ہمیں میکینزی (Mackenzie) کے نقطہ نظر سے مدد ملے گی [۱] اس کے خیال کے مطابق بعض جماعتوں

[۱] دیکھو میکینزی: زندگی کے بنیادی مسائل (Fundamental Problems of Life)

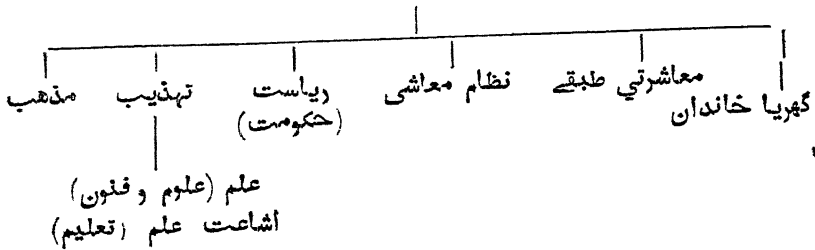
اور اداروں کا مقصد مذہبی یا تہذیبی ہوتا ہے جن میں بنائے اشتراک یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب نفس یا تعریض کے لئے اجتماعی طور پر اہتمام کریں - اس ذیل میں ہم مذہبی نظاموں ، تعلیمی اداروں ، علمی انجمنوں اور فنون لطیفہ کے مرکروں کو شمار کر سکتے ہیں - دوسری قسم ان جماعتوں کی ہے جن کی وجہ قیام اقتصادی ہے اور مادی کار و بار سے تعلق رکھتی ہے مثلاً مختلف پیشوں کی برادریاں ، صنعت و حرفت کے کارخانے ، وہ تمام ادارے جو پیداوار دولت اور تقسیم دولت کا کام انجام دیتے ہیں - اور بعض اوقات ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ اور دور رہنے والے لوگوں کو ایک رشتہ میں منسلک کرتے ہیں - تیسری قسم ان جماعتوں کی ہے جن کی بنیاد قانونی ہے - ان کی سب سے اہم اور بڑی مثال ریاست ہے - ان تمام اداروں سے مل کر ہمارا تمدنی ماحول بنا ہے - بقول پروفیسر ایڈمسن (Adamson) یہ ہماری ”دنیا تہ تمدن“ ہے جو ”طبیعی دنیا“ اور ”اخلاقی دنیا“ کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا احاطہ کئے ہوئے ہے [۱] - اور ہماری فطرت کے اظہار کے لئے مواقع اور وسائل بہم پہنچاتی ہے - بچے ، جوان ، بوڑھے سب اپنی اپنی قابلیت اور حالات کے مطابق ان کے مشاغل میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی قوتوں اور جبلتوں کا اظہار کرتے ہیں اور اسی طرح ان کی علمی ، اخلاقی اور تمدنی نشو و نما ہوتی ہے جس کا تجزیہ اس بات میں صراحت کے ساتھ کیا جائیگا -

[۱] ایڈمسن (Adamson) نے اپنی معروف کتاب ”تہذیب“ ”فرد اور ماحول“ (Individual Environment) میں انسانی ماحول کی تقسیم اس عنوان سے کی ہے -

ہمارے لئے یہ ممکن نہیں کہ ہم ان تمام جہاتوں اور اداروں کے تعلیمی اثرات سے بحث کر سکیں جو بچے کی زندگی کا احاطہ کئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی تفصیل کے لئے معاشرے کے ہر شغل کا تجربہ لازم آتا ہے۔ اس لئے ہم مختصراً صرف ان اداروں کا ذکر کریں گے جو بچے کی زندگی سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں اور مدرسے کے نصاب اور نظام عمل پر اثر ڈالتے ہیں۔

پروفیسر فنڈلے (Findlay) نے اپنی تازہ تصنیف ”تعلیم کی بنیادیں“ (Foundations of Education) میں ان اداروں کو مندرجہ ذیل نقشے کے ذریعہ ظاہر کیا ہے۔

تصدنی ادارے جن کا تعلیم سے تعلق ہے

کتاب کے اس حصے میں ہم ان مختلف اداروں کے تعلیمی اثرات اور مطالبات سے بحث کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ درجہ حاضرہ میں ان میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں جنہوں نے ہمارے نظام تعلیم کو صریحاً متاثر کیا ہے۔ البتہ تہذیب اور مذہب کے اثرات کی بحث کو کتاب کے آخری حصے کے لئے ملتوی رکھیں گے جس کا تعلق طلبہ کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت کے مسائل سے ہے۔

باب سوم

خانگی اور معاشری زندگی کے اثرات

بچے کی درسگاہ اولین گھر کی زندگی اور خاندان کے افراد کا جو اثر اوائل عمر میں بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات ہر شخص کے ذاتی مشاہدہ اور تجربہ میں آتی ہے۔ پہلے ماں کی گود میں اور اس کے بعد اور گھر والوں کی محبت میں بچہ وہ ابتدائی حرکات اور مشاغل سیکھتا ہے جو زندگی کو قائم رکھنے کے لئے ضروری ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی اخلاقی اور معاشرتی تربیت بھی زیادہ تر گھر ہی میں ہوتی ہے۔ یہاں وہ سب سے پہلے یہ محسوس کرتا ہے کہ کس طرح متعدد افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر مشترک مقاصد کے لئے کوشاں ہیں۔ اور جب تک ان میں سے ہر ایک اپنا اپنا کام نہ کرے گھر کا کارخانہ نہیں چل سکتا۔ باہمی احتیاج اور امداد کا یہ احساس ساری اخلاقی اور تمدنی تربیت کی بنیاد ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جیسا ارسطو نے کہا ہے اور سب تمدنی اداروں کی طرح خاندان کی ابتدائی غرض بھی محض زندگی کو قائم رکھنا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کے مقاصد میں اچھی طرح زندگی بسر کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ امر کہ خاندان کا اثر بچے کی طبیعت اور خیالات پر حوشگوار ہوگا یا نہیں خاندان کی پرانی روایات اور اصول اور بزرگوں کے طرز عمل اور مثال پر منحصر ہے۔ اگر اس کے محدود ماحول میں ایسے مواقع موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر بچے اپنی شخصیت کی تشکیل اور

اپنی جبلتوں کا اظہار کرسکتے ہیں تو اس کا اثر ان کی زندگی پر اچھا پڑتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر خاندانی روایات تنگ نظری پیدا کرکے بچوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کا میدان بہت محدود کردیتی ہیں اور رسم و رواج اور بزرگوں کی سخت گیر طبیعت کے دباؤ سے ان کی شخصیت ابھرنے نہیں پاتی تو اسی کا مجموعی اثر جیسا کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں بہت خراب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بچوں کی تربیت کی بنیاد ہی کمزور ہوگئی تو اس پر جو عمارت بنائی جائے وہ کسی طرح مستحکم نہیں ہوسکتی

خشت اول چوں نہد معمار کیج

تا ثریا می رود دیوار کیج !

بچے کی سیرت کی تشکیل میں گھر کی زندگی کے دواثرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک طرف تو وہ بچے کو تمدنی زندگی کے سب سے پہلے اور سادہ ترین نظام سے آشنا کرتی ہے اور اس کے دل میں محبت و ہمدردی اور تعاون کا بیج بوتی ہے اور دوسری طرف بچہ کی شخصیت اور انفرادیت کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر ماں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا بچہ دنیا سے نرالا اور سب بچوں سے بڑھکر ہے۔ وہ اس کی نظر میں غیر معمولی طور پر ذہین اور محبت کرنے والا اور عجیب و غریب صفات کا مالک ہوتا ہے یعنی ماں جو گھر کی سردار اور اس کی روح کا بہترین مظہر ہوتی ہے ہر بچہ کی غیر محدود انفرادی قدر کو تسلیم کرتی ہے۔ اس کا یہ نقطہ نظر، خواہ وہ محبت کی وجہ سے کتنا ہی مبالغہ آمیز کیوں نہ ہو، معلم کے رسمی نقطہ نظر کی نسبت حقیقت سے زیادہ قریب ہے۔ معلم بالعموم یہ سمجھتا ہے کہ سب بچے ایک لائق سے ہانکے جاسکتے ہیں اور ان سے ایک ہی قسم کے

معیار عمل کی توقع کی جاسکتی ہے کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح محسوس نہیں ہوتی کہ ان میں سیرت اور قابلیت کے اعتبار سے کسی قدر بین فرق ہوتا ہے۔ زمانہ حال کی نفسیاتی تحقیقات نے پوری طرح ثابت کر دیا ہے کہ ان بچوں میں بھی جو ایک ہی یا ایک سے ماحول میں رہتے ہیں اور ایک ہی تعلیمی منزل میں ہوتے ہیں بعض اوقات نہایت ربر دست دماغی اور جذباتی اختلافات پائے جاتے ہیں جن کی طرف سے بے پروائی برتنے سے اکثر طلبہ کی زندگی برباد جاتی ہے یا کم سے کم ان کی ابتدائی تربیت ناقص رہ جاتی ہے اور ان کی صلاحیتوں کی ارتقا پوری طرح نہیں ہونے پاتی۔

مندرجہ بالا بحث میں بچوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ بڑی حد تک ان نوجوانوں پر بھی عائد ہوتا ہے جو بچپن کی وادی عیش سے نکل کر شباب کی پر آشوب منزل میں قدم رکھتے ہیں۔ بچپن میں جب عادتیں مستحکم ہونی شروع ہوتی ہیں اور طلبہ کے جذباتی میلانات نشو و نما پاتے ہیں، گھر کا اثر مدرسے سے بہت زیادہ دیرپا اور وسیع ہوتا ہے۔ اس کے بعد نوجوانی کے دور میں جب بچپن کا توازن تہ و بالا ہو جاتا ہے نئی جبلتیں اور نئے جذبات رونما ہوتے ہیں اور نوجوان طالب علم کو طرح طرح کی تحریکوں اور کششوں کے درمیان اپنے لئے راہ نکالنا پڑتی ہے۔ اس وقت بھی گھر کی فضا اور روایات اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ فضا خراب اور یہ روایات ناقص اور گمراہ کن ہوں۔ ایسی حالت میں نوجوان کی بے مرکز زندگی کا خدا حافظ ہے۔ لیکن اگر اس وقت والدین اور بھائی بہن اور عزیز ترین دوستوں کی صحبت اور مثال خاموشی کے ساتھ اپنا عمدہ اثر ڈالتی ہے تو نوجوان کی زندگی ہمیشہ کے لئے سدھر

جاتی ہے - اسی جد و جہد اور کشمکش کے دور میں اگر نوجوان کو یہ احساس ہو کہ اس کا گھر اس کے لئے ایک امن و سکون کی منزل ہے جہاں ایسے اصواو اور قدروں کی حکمرانی ہے جن کا وہ احترام کرتا ہے تو ممکن ہے بلکہ اغلب ہے کہ وہ اس تقویت اور اطمینان قلب کی بدولت تمام تحریکات ویرغالب آئے - بقول ڈاکٹر وہیلر کے

”والدین اور بھائی بہنوں کی مصحبت‘ گھر کی مسرت بخش زندگی‘ عزیزوں کی باہمی مراعات‘ وہ بے تکلفی اور ارتباط جو ایک چھوٹی سی قدرتی جماعت ہی میں پیدا ہو سکتا ہے‘ حفظ حقوق و مراتب کی فضا میں زندگی بسر کرنا‘ حق‘ خیر اور حسن کا احترام‘ یہی چیزیں ہیں جو فرد کے جذبات کی تربیت کرتی ہیں“ [۱]

ہمارے ہندوستانی گھروں میں بچوں اور نوجوانوں کو دو مختلف خطروں پر پیش ہیں - ایک خطرہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات ان کی اس قدر بے جا ناز برداری اور رعایت کی جاتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر معاشرتی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے یا بہت سے تلخ تجربے اٹھانے کے بعد درسروں کے حقوق اور فرائض کا احترام کرنا سیکھتے ہیں - دوسرا خطرہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے ساتھ اس قدر بے جا سختی کا برتاؤ کیا جاتا ہے کہ ان میں آزادی سے کام کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ان کی ایچ دب جاتی ہے ان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے یا ان کے دل میں والدین اور عزیزوں کی طرف سے نفرت اور خوف کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو انہیں اندر ہی اندر ”باغی“ اور

”سرکش“ بڑا دیتے ہیں - اور لطف یہ ہے کہ اکثر ایک ہی بچے کے ساتھ دونوں قسم کا برتاؤ کیا جاتا ہے - کبھی تو والدین ان کے ساتھ حد سے زیادہ لالچ بھاری کرتے ہیں ، ان کی ہر بات اور ہر ضد کو مان لیتے ہیں اور کبھی کم از کم بچوں اور نوجوانوں کے خیال میں ’ منطقی کے تمام کلمے توڑ کر خواہ مخواہ ان پر نافذ ہوتے ہیں اور ان کی قدرتی خواہشوں کو روکنا چاہتے ہیں - یا والدین میں سے ایک بے جا نافرمانی اور دوسرا غیر ضروری سختی کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح اور مستحکم تعلقات قائم نہیں کر سکتا - اور اس وجہ سے ان کی صحبت کے عمدہ اثرات سے بھی مستفید نہیں ہو سکتا - کچھ عرصے کے بعد جب بچہ بڑا ہو کر نوجوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو یہ قباحت پیدا ہوتی ہے کہ والدین اور گھر کے دوسرے لوگ ان تبدیلیوں اور انقلابات کی پوری اہمیت کو نہیں سمجھتے جو اس زمانے میں ہوتے ہیں - اس وقت بھی وہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اب ان کو زیادہ آزادی رائے اور آزادی عمل حاصل ہونا چاہیئے اور بجائے تحکمانہ برتاؤ کے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا زمانہ آگیا ہے - اس ناواقفیت یا تحکم پسندی کی بدولت والدین اور اولاد کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور روز مرہ کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کی نشو و نما کے نئے سازگار ماحول پیدا نہیں ہو سکتا - چنانچہ گھر جو دراصل ایک تعلیمی ادارہ ہے اپنے فرائض کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے - اسی وجہ سے بچوں اور نوجوانوں کی نفسی زندگی کے صحیح اور واضح علم کی اشاعت والدین کی آگاہی کے لئے ضروری ہے - ورنہ یہ اندیشہ

ہے کہ ہماری موجودہ غلط فہمی اور جہالت ہماری طبیعت میں
 و اسخ ہو جائیگی اور نو عمروں کی صحیح تربیت نہ گھر کے بس
 کی بات رہے گی نہ مدرسے کے بس کی - بچوں کی نشو و نما سے
 گھر کا جو تعلق ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ طلبہ کی تعلیم
 اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہو سکتی جب تک مدرسہ اور
 گھر دونوں مل کر اس میں حصہ نہ لیں اور باہمی اتحاد عمل
 کے ساتھ ان کی زندگی کو سدھارنے اور مفید بنانے کی کوشش نہ
 کریں - آج کل تو یہ حالت ہے کہ مدرسے کے معلموں کو گویا طلبہ
 کی خانگی زندگی سے اور گھر والوں کو ان کی تعلیمی زندگی سے کوئی
 واسطہ ہی نہیں - یہ صورت حال بہت افسوسناک اور مضر ہے - کسی
 شخص کی زندگی بھی مختلف شعبوں میں اس طرح تقسیم نہیں
 کی جا سکتی کہ انہیں ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو چہ جائیکہ
 بچوں کی زندگی جن کی ذات سراسر وحدت کا مظہر ہوتی ہے - بچے
 روزانہ چوبیس گھنٹوں میں سے تقریباً اٹھارہ گھنٹے مدرسے سے باہر
 گھر میں اور اس کے آس پاس بسر کرتے ہیں - ان کے ذہن اور
 سیرت کی تشکیل صرف مدرسے کے وقت تک محدود نہیں بلکہ
 بیداری کے ہر لمحہ میں ہوتی رہتی ہے اور کم سے کم بچپن میں
 تو گھر کا اثر مدرسے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے - اگر گھر کا مجموعی
 اثر مفید ہے اور مدرسے کے کلم میں اعانت کرتا ہے تو بچے کی نشو
 و نما مناسب طریقے پر ہوگی لیکن اگر ان دونوں کے اثرات ہم آہنگ
 نہیں اور مدرسے کی تربیت گھر میں آکر زائل ہو جاتی ہے یا گھر
 کی عمدہ رویات اور عادتیں مدرسے میں پختہ نہیں ہوتیں تو طالب
 علم کے نفس میں ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے - جس کا نتیجہ

اس کی زندگی کے لئے اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک معمولی سی مثال زبان اور گفتگو کا مسئلہ ہے۔ اکثر طلبہ کے گھروں پر جو زبان بولی جاتی ہے وہ غلط یا گنواروں کی زبان ہوتی ہے۔ مدرسے میں بحیثیت مجموعی اس سے بہتر اور زیادہ صحیح زبان رائیج ہوتی ہے۔ جب طالب علم مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو استاد کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح زبان بولے لیکن گھر کی مری ہوئی عادات آسانی سے نہیں چھوڑتی بلکہ روز مرہ کے اثر سے اور پختہ ہوتی جاتی ہے۔ بالعموم یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو طلبہ ابتدائی یا ثانوی مدارس کی تعلیم حاصل کر کے چھوڑ دیتے وہ پہلے تو ایک، عجیب مخلوط زبان بولتے ہیں جس میں کچھ ان کی ”تعلیمی“ زبان کا جزو ہوتا ہے اور کچھ ان کے گرد و پیش کی روز مرہ کا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ مدرسے کی زبان رفتہ رفتہ بھول جاتے ہیں اور تقریباً وہی زبان بولنے لگتے ہیں جو ان کے گرد و پیش رائیج ہوتی ہے۔ اس مثال سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اکثر تعلیمی مقاصد اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک گھر اور مدرسہ یعنی والدین اور استاد مل جل کر، بچوں کی تربیت کا انتظام نہ کریں۔ یہاں اس تفصیل کی گنجائش نہیں کہ ان دونوں اداروں میں اشتراک عمل کے لئے کیا عملی طریقہ استعمال کئے جائیں لیکن اتنا اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اس مقصد کے لئے محض دونوں سالانہ جلسے کافی نہیں۔ جن میں والدین تماشہ دکھانے کے لئے بلا لئے جاتے ہیں۔ اس کے لئے وہ مخصوص ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت ہے جن سے والدین اور سرپرست یہ محسوس کریں کہ ان کے شہر یا گاؤں کا مدرسہ کوئی اجنبی یا سرکاری ادارہ نہیں جو

ان کی زندگی اور مشاغل سے بے تعلق ہے بلکہ ان کی تمدنی زندگی کا ایک اہم اور لازمی جزو ہے جس کے بغیر ان کا کم نہیں چل سکتا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے دو باتوں کی خاص ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بدیہی امر ہے کہ والدین اور معلموں میں باہمی میل جول ہونا چاہئے تا کہ وہ ایک دوسرے کی ضروریات اور مقاصد سے واقف ہو جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کے لئے بہترین اور مناسب ترین ذرائع اختیار کریں۔ دوسری بات جو ایک لحاظ سے زیادہ اہم ہے یہ ہے کہ مدرسے کو بحیثیت ایک تعلیمی ادارے کے ایسے مشاغل اختیار کرنے چاہئیں جو گرد و پیش کے بالغ لوگوں کو براہ راست فائدہ پہنچائیں۔ موجودہ نظریہ تعلیم کا یہ اصول کہ مدرسہ کو اپنے شہر یا گاؤں کی تمدنی زندگی کا مرکز ہونا چاہیے اور لوگوں کو بہتر طرز زندگی سے روشناس کرنا چاہئے اسی خیال کی تفسیر ہے۔ مغربی ممالک میں جا بجا اور ہندوستان میں کہیں کہیں اس قسم کے جو تجربے کئے گئے ہیں خصوصاً گاؤں کی زندگی کی اصلاح اور لوگوں کی طرز معاشرت اور حفظان صحت کے انتظام میں مدرسوں نے جو حصہ لیا ہے وہ فور اور مطالعہ کے قابل ہے اور اس قسم کے کام اس سے بڑے پیمانہ پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہندوستانی مدارس کی تنظیم جدید میں اس خیال کو عملی جامہ پہنایا گیا تو اس سے نہ صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جن کی مدرسے خدمت کریں گے بلکہ خود مدرسے کی تعلیم زیادہ مفید، زیادہ دلچسپ اور زیادہ علمی ہو جائے گی کیوں کہ طلبہ محسوس کریں گے کہ ان کے تعلیمی مشاغل بے کار اور بے مقصد نہیں ہیں بلکہ ان سے ایسے کاموں کو کرنے میں مدد ملتی ہے جو

صریحاً مفید ہیں اور ان کی تعمیری قوتوں کو ابھرنے کا موقع دیتے ہیں -

گھر بچے کا سب سے پہلا اور قریبی ماحول معاشرتی زندگی کا تعلیمی اثر ہوتا ہے - اس سے زیادہ وسیع ماحول جو اس کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے ان گروہوں اور جماعتوں

پر مشتمل ہے جن سے بچے کا قریبی تعلق ہوتا ہے - انہیں ہم مجموعی طور پر معاشرتی طبقے کہتے ہیں - ان میں سے ایک تو وہ خاص جماعت ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور جسکا رکن وہ تقریباً اسی حیثیت سے ہوتا ہے جس حیثیت سے اپنے خاندان کا فرد ہوتا ہے - کسی گروہ کو اس معنی میں ایک جماعت بننے کے لئے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے - اس کے افراد کی مالی حیثیت، رسم و رواج، طرز معاشرت، تہذیب و تمدن کی روایات، رسم و ریش ایک سی ہوں اور ان میں خود بخود اتحاد اور میل جول ہو - مثال کے طور پر اس معنی میں کسی شہر کے جلا ہے یا قصاب ایک ”جماعت“ ہوتے ہیں نہ اس وجہ سے کہ وہ ایک ہی پیشہ اختیار کرتے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان میں ہر طرح یک جہتی اور یکسانی پائی جاتی ہے - وہ لفظاً اور معناً ایک ہی برادری کے ہوتے ہیں - اسی طرح کسی شہر کے تعلیم یافتہ ملازمت پیشہ لوگ جن کی اقتصادی اور معاشرتی حیثیت ایک سی ہوتی ہے اور آیس میں میل جول ہوتا ہے ایک جماعت کے افراد ہیں -

یہاں انگلستان میں کچھ عرصہ بیشتر تک جو طلبہ وہاں کے بڑے بڑے تاریخی پبلک اسکولوں مثلاً ایٹن (Eton) اور رگبی (Rugby) وغیرہ میں تعلیم پانے کے لئے داخل ہوتے تھے وہ خوش حال امرا کے

ضبطہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی خاص روایات اور خاص نقطہ نظر ہوتا تھا جو انہی، خوبییوں اور خرابیوں دونوں کے لحاظ سے اور تمام جماعتوں سے علیحدہ اور ممتاز ہوتا تھا۔ یہاں ہم نے ماضی کا صیغہ اُس لئے استعمال کیا ہے کہ گزشتہ چند سال میں جہاں اور بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہاں جمہوری تحریکوں کی بدولت ان مدرسوں میں بھی وہ امتیازی شان نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اس معاشرتی ماحول میں ہم پڑوس کے اثرات اور بعض صورتوں میں شہری اور دیہاتی زندگی کے مجموعی تمدنی اثرات کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ان سب چیزوں کو مجموعی طور پر نہ صرف افراد کی سیاسی اور اقتصادی نشو و نما میں دخل ہے بلکہ وہ ان کی معاشرتی تعلیمی اور مذہبی حالت کو بھی متاثر کرتی ہیں۔

جب بچہ زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو وہ نہ صرف گھر کی فضا میں پرورش پاتا ہے بلکہ اس کے گرد ایک دائرہ عمرانی زندگی کا ہوتا ہے جو اکثر غیر محسوس لیکن نہایت موثر طریقہ سے اس کی عادات، خیالات اور سیرت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس کی جال ڈھال، اس کا طرز گفتگو اور ذخیرۃ الفاظ، اس کے اخلاقی اصول اور نصب العین اپنے ماحول کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں کو لے کر ان پر غور کیجیے۔ اگر بچے کی ابتدائی زندگی جلاہوں کی کسی منظم اور محنتی جماعت میں بسر ہوگی تو قیاس یہ کہتا ہے کہ اس میں اپنے اس ماحول کی وجہ سے عمرانی احساس بہت مستحکم ہوگا محنت کرنے کی عادت ہوگی، ہاتھ سے کام کرنے میں عار نہ ہوگا، لیکن اگر اس کے خاندان میں تعلیم کا چرچا نہیں تو وہ ان خوبییوں کے بلوجود تنگ خیال اور تنگ نظر ہوگا۔ اس کی ہمدردی

اور مشاغل کا دائرہ محدود ہوگا۔ اس کو چند انی گنی چیزوں کے علاوہ دنیا کی کسی اچھی چیز سے دلچسپی نہ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں کسی ایسے بچے کو ایچے جو ایک تعلیم یافتہ ملازمت دیشہ شخص کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور جسے ہوش سنبھالتے ہی زیادہ تر اسی جماعت یا طبقے کے لوگوں سے سابقہ دیتا ہے۔ اس کی بول چال اس کے خیالات، اس کی طرز زندگی سب پہلے بچے سے مختلف ہونگے۔ اغلب یہ ہے کہ اس کو ہاتھ کا کام کرنے کی نہ عادت ہوگی نہ شوق۔ بلکہ اگر اس کی تربیت ”شرافت“ کے غلط تصور کے زیر اثر ہوگی تو وہ محنت اور دستکاری کو ذلیل سمجھے گا اور تعلیم ہی کے زمانے میں ”نوکری“ کو ادنا سطح نظر بنائے گا۔ اس کو شاید یہ احساس بھی نہ ہو کہ وہ زندگی کتنی محدود اور تنگ ہوتی ہے جس میں انسان کو ہیشہ دفتر میں بیٹھ کر مشین کی طرح کام کرنا پڑتا ہے۔ فطرت کے مناظر اور مظاہر سے اسے نہ واقفیت ہوگی اور نہ دلچسپی۔ وہ اپنے خیال میں معاشرے کو دو طبقوں میں تقسیم کرے گا۔ ایک وہ لوگ جن کے دھنے سھنے کا طریقہ اس سے ملتا جلتا ہے، جنھوں نے تھوڑی بہت تعلیم پائی ہے، جدید تہذیب و تمدن سے متاثر ہوئے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جو اس کے نزدیک ”ذلیل“ اور کم درجہ کے کام کرتے ہیں، اس سے کم تربیثیت رکھتے ہیں اور معاشرتی زندگی کے آداب و رسوم میں بھی اس سے مختلف ہیں۔ اس کے ساتھ یہ امکان بھی ہے کہ یہ لڑکا گنگو، آداب مجلس، عام علمی اور کتابی واقفیت اور ذہنی بیداری میں اپنے ہم عمر جلاھے کے لڑکے سے بہتر ہو کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بچے بغیر کسی خاص تعلیمی اہتمام کے خود بخود اپنے ماحول سے سیکھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں مثالیں اس خاص مطلب کو واضح کرنے کے لئے ہی

گئی ہیں کہ اگر تعلیم و تربیت کے اثرات اور طبعی اختلافات کا دخل نہ بھی ہو تو بھی قرین قیاس یہ ہے کہ محض عمرانی ماحول کے فرق کی وجہ سے دو اوسط درجے کے بچوں میں اس قسم کا فرق پایا جائیگا - یہ اور بات ہے کہ خاص اثرات کے ماتحت ان دونوں کی شخصی نشو و نما اس کے برعکس ہو - بہر حال اس امر سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ مقامی حالات اور روایات بڑی حد تک بچوں کے لباس ' گفتگو ' خیالات ' مذاق اور اخلاقی اصول کو بناتے یا بگاڑتے ہیں -

اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کرتا لیکن عملاً اس کی تعلیمی اہمیت اور نتائج کو لوگوں نے نہیں سمجھا - تعلیم کا کام بھی یہی ہے کہ وہ بعض معینہ اصولوں کے مطابق اور کسی اعلیٰ نصب العین کے ماتحت بچوں اور نوجوانوں کی زندگی کی تشکیل کرے یعنی ان کے موجودہ عادات و خیالات اور ان کی طبیعت اور مذاق کی اصلاح کر کے ان کو بہتر اور شائستہ تر بنائے - اس لئے ایک لحاظ سے تعلیم اور عمرانی اثرات کا دائرہ بڑی حد تک ایک ہی ہے اور معلموں اور تعلیم ڈھوں کو ہرگز ان اثرات کی طرف سے بے پروائی نہیں برتنا چاہئے جو طلباء کے گرد و پیش کی جماعتی زندگی سے پیدا ہو کر ان کی شخصیت میں جذب ہوتے رہتے ہیں -

ہمارے ملک میں بدھ خاص معاشرتی اسباب سے یہ اثر دوسرے ملکوں سے کہیں زیادہ راسخ اور مستحکم ہے - یہاں ذات پات کی بندشیں اور قیود ایسی ہیں جو نہ صرف افراد کی معاشرتی حیثیت کو بلکہ ایک حد تک ان کے خیالات ' ان کے باہمی مڈل جزل کی حدود ' ان کے پیشوں کو بھی پہلے سے متعین کر دیتی ہیں اور لوگ خواہ وہ سن رسیدہ ہوں یا نو عمر ' آسانی سے ان بندشوں اور ضابطوں کو نہیں توڑ سکتے

جو ”ذات“ ایک مطلق العنان اور جابر حاکم کی طرح ان پر عائد کرتی ہے - اُس میں شک نہیں کہ گزشتہ زمانے میں بہت سی اصلاحی اور سیاسی تحریکوں کی وجہ سے ذات پات کی بندشیں ڈھیلی ہو گئی ہیں اور ایسے اثرات کام کر رہے ہیں جو غالباً کچھ مدت میں ان کو بالکل توڑ دیں گے لیکن ابھی تک ان کا اثر انہما وسوع اور راسخ ہے کہ نظریہ تعلیم اُس کو نظر انداز نہیں کر سکتا -

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کا تعلق ان جماعتی اثرات سے کیا ہے - اس مسئلہ کے بعض پہلو تو بالکل صاف اور واضح ہیں - مدرسہ اکیلا اپنے طلبہ کی تربیت کا فرض ادا نہیں کر سکتا اس کے ساتھ دوسرے تمدنی اداروں کی شرکت بھی ضروری ہے کیونکہ اُس کا اثر ان کے روز مرہ کے اوقات کے ایک تھوڑے سے حصے تک محدود ہوتا ہے اور باقی اوقات میں ان کی تربیت وہ تمام عمرانی تعلقات اور روایات کرتی ہیں جن کا مرکز مدرسے سے باہر ہے لہذا کوئی تعلیمی اصلاح اس وقت تک پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ وسیع تر تمدنی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تاکہ تمام تمدنی اداروں کا مجموعی اثر ہم آہنگ اور طلبہ کی تربیت کے لئے مفید ہو - ظاہر ہے کہ اگر عمرانی اثرات مدرسے کے کام میں معین ہوں تو تربیت کا فرض بہت سہل ہو جاتا ہے - اور یہ بات بھی عور کے قابل ہے کہ ان اثرات کی وجہ سے مدرسے کے طلبہ میں انفرادی اختلافات بہت نمایاں ہو جاتے ہیں - اول تو قطری اختلافات کا دائرہ بجائے خود بہت وسیع ہوتا ہے پھر جب اس کے ساتھ گھر اور عمرانی ماحول کا فرق بھی شامل ہو جائے تو افراد میں باہم اور زیادہ تفاوت ہو جاتا ہے - کیا یہ لحاظ جسمانی اور معاشرتی تربیت کے ، کیا یہ لحاظ اخلاقی اور دماغی

نشو و نما کے ہر طالب علم اور تمام طلبہ سے مختلف ہوتا ہے یہاں تک کہ ان طلباء میں بھی جو کم سے کم ذہنی اعتبار سے بظاہر ایک ہی معیار کے معلوم ہوتے ہیں پوری طرح غور اور امتحان کرنے پر بہت بڑا فرق نکلتا ہے - ان سب کی تربیت کرنا مدرسے کا فرض ہے - کسی قدر پیچیدہ اور دشوار ہے یہ فرض اگر اس کو پوری طرح سمجھا جائے ! ہم دیکھ چکے ہیں کہ مدرسہ ایک تمدنی ادارہ ہے جسے معاشرہ اپنے مشترک اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے قائم کرتا ہے - برخلاف اس کے خاندان کا نقطہ نظر تمام تر انفرادی ہوتا ہے یعنی جیسا اوپر بیان کیا گیا ہے اس کے نزدیک ہر بچہ ایک مخصوص سیرت کا مالک ہے جس کی نشو و نما گھر کی تربیت کا سب سے زیادہ اہم فرض ہے - مطالبات کی اس کشمکش میں مدرسے کا نازک فرض یہ ہے کہ نہ صرف طلباء کی انفرادی بہبود کا خیال رکھے بلکہ ان کو اجتماعی ذمہ داریوں اور فرائض کی بجائے آوری کے لئے بھی تیار کرے - اس فرض کی دقت اور نزاکت کا پورا احساس انہیں لوگوں کو ہو سکتا ہے جو یہ جانتے ہیں کہ اگرچہ حالت کمال میں فرد اور جماعت کی اغراض بالکل متحد اور ہم آہنگ ہونی چاہئیں لیکن عملاً ہمدلی اس ناقص دنیا میں ہر ہر قدم پر انفرادی آزادی اور معاشرے کے اتل مطالبات میں جنگ ہوتی رہتی ہے - بہر حال اس مقصد کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ بچوں اور نوجوانوں میں مل جل کر زندگی بسر کرنے کی اہلیت پیدا کی جائے اور ان تعصبات اور اختلافات کو دور کیا جائے جو افراد اور جماعتوں کے باہمی ربط و ضبط اور اشتراک عمل میں سدراہ ہیں اور لوگوں کے دلوں میں قومی روح اور وحدت مقاصد

کا احساس پیدا نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے یوں نظری طور پر تو ہر شخص تسلیم کر لیتا ہے لیکن اگر لوگ خلوص اور ہمت کے ساتھ اس پر عمل کریں تو نہ صرف تعلیم بلکہ تمام نظام معاشرت میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو جائے کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تعلیم کے اداروں اور انتظامات کا مجموعی اور متحدہ رجحان یہ ہو کہ ذات پات کی تمام بیجا بندشوں، جماعتی خود غرضیوں، اقتصادی مظالم اور نا انصافیوں کی بیخ کنی کی جائے۔ اگر تعلیم کے میدان میں یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو کسی ”اونچی“ ذات کا لڑکا کسی ”نیچی“ ذات کے لڑکے کے ساتھ تعلیم پانے سے کیوں کر انکار کر سکتا ہے؟ مختلف طبقوں کے لئے مختلف قسم کے تعلیمی ادارے کب جائز رکھے جا سکتے ہیں؟ محض دولت مند ہونا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی شرط کیسے قرار پا سکتا ہے؟ ہر طبقے اور ہر گروہ میں اشتراک عمل کے بجائے مقابلہ اور رقابت کے جذبات پیدا کرنا کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے؟ جمہوریت کا اصل مفہوم یہی ہے کہ ہر اس چیز کو جو معاشرے کے افراد کو اجتماعی بندشوں میں جکڑ کر ان کی آزادانہ نقل و حرکت اور مویل جول کو روکتی ہے، جو نام و نسب کی اضافی صفات کے مقابلے میں ذاتی صلاحیت کو خاطر میں نہیں لاتی، جو بعض لوگوں کو صرف محنت کی کڑیاں سہنے کے لئے اور بعض کو محض فرصت کا لطف اٹھانے کے لئے مخصوص کرتی ہے، مٹا دیا جائے، تا کہ ہر فرد بغیر کسی روک ٹوک کے ایک آزاد اور سازگار ماحول میں اپنی قوتوں کو پوری طرح نشو و نما دے سکے اور ان کو اجتماعی اور قومی اور اس سے بڑھ کر نوعی خدمت کے لئے استعمال

کرنا سیکھے - لہذا جمہوری تعلیم کی کوشش یہ ہونی چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہو ان ناچائز سہولتوں اور غیر معمولی رعایتوں کو دور کیا جائے جو بعض افراد یا جماعتوں کو بغیر ذاتی استحقاق کے حاصل ہوگئی ہیں اور تمام افراد قوم کے لئے یکساں مواقع فراہم کئے جائیں - بروڈیسر ڈیوئی (Dewey) کی ”معرکہ الہا کتاب ”تعلیم اور جمہوریت“ (Democracy and Education) جو اس صدی کی بہترین تعلیمی تصنیف ہے اس مبحث پر ہر پہلو سے روشنی ڈالتی ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعہ ان تمام اجتماعی بندشوں اور سختیوں کو دور کیا جائے جنہوں نے افراد کی قوتوں اور صلاحیتوں کو جکڑ رکھا ہے اور عام لوگوں کے اندر جو جوہر ہے اسے ابھرنے کا موقع نہیں دیتیں - اس طرح تعلیم تمدنی اصلاح کے لئے ایک زبردست آلہ کار بن جاتی ہے جو نئی نسل کے افراد میں ایک نئی ذہنیت پیدا کرکے معاشرتی ناانصافیوں کو دور کرنے کی فکر کرتی ہے -

لیکن اسی کے ساتھ تعلیم کا یہ بھی کام ہے کہ وہ جماعتوں کی مختلف اور تمدنی روایات کا لحاظ رکھے اور افراد کی تربیت اسی طرح کرے کہ نہ صرف ان کی ذہنی قوتوں کی نشوونما ہو بلکہ وہ ان کو اپنے عمرانی ماحول میں بغیر کشمکش اور تصادم کے خوبی اور عمدگی کے ساتھ استعمال کرسکیں - ہر شخص کی زندگی صرف مجموعی معاشرے کے زیر اثر نہیں ہوتی بلکہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا ماحول زیادہ تر ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں اور گروہوں پر مشتمل ہے جو اس کی گھر کی زندگی کو کئی ہم مرکز دائروں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں - ہم کیسے کسی شخص کو صحیح

طور پر تعلیم یافتہ کہہ سکتے ہیں جب تک اس یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے گھر والوں، اپنے ہمسایوں اور بڑوسدوں، اپنی ”برادری“ کے اشخاص کے ساتھ مناسب سلوک کرسکے؟ مناسب سلوک سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ ان جماعتوں کے اصول معاشرت، روایات، اور مخصوص معاملات کو سمجھے اور ان سے ہمدردی کرے، بالعموم اس کے افعال ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوں اور وہ ان فرائض کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرے جو ان جماعتوں کا رکن ہونے کی حیثیت سے اس کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان کے کسی گاؤں کے باشندے کو لے لیجئے جس نے مقامی یا ضلع کے مدرسے میں تعلیم پائی ہے۔ اگر یہ تعلیم اس کو اپنے مخصوص دیہاتی ماحول میں زندگی گزارنے کے قابل نہ بنا سکے، اگر اس کو مناظر فطرت سے دل چسپی باقی نہ رہے، کام اور محنت کی طرف سے نفرت پیدا ہو جائے، گاؤں کی زندگی کے بنیادی اصول یعنی باہمی امداد اور اشتراک عمل اس کے دل کو نہ لگیں تو وہ تعلیم اس کے لئے نہ صرف بے کار ہے بلکہ نہایت مضر ہے۔ اس کو اپنی زندگی اسی ماحول میں گذارنی ہے اور سوائے خاص صورتوں کے اسی ماحول میں گذارنی چاہئے۔ لہذا اگر وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود اپنے گاؤں میں اجنبی بن کر زندگی بسر کرے گا اور ان معاملات میں دلچسپی نہ لے گا تو ایک طرف وہ خود خوشی اور مسرت سے محروم رہیگا اور دوسری طرف اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی کوئی خدمت نہ کرسکے گا۔

ہندوستان کے موجودہ تعلیمی حالات اور رجحانات کو دیکھ کر اس بات پر زور دینے کی ضرورت خاص طور پر محسوس ہوتی

ہے۔ اس سے ہمارا مقصد تنگ نظری اور محدود مذاق کی حمایت کرنا نہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گاؤں کے رہنے والوں کو صرف گاؤں سے دلچسپی ہو اور شہروں کے رہنے والے اپنے سامنے کی چیزوں کے سوا کسی چیز کو نہ دیکھیں اور نہ اس پر غور کریں۔ موجودہ زمانے کی ایجادات اور سائنس کی ترقی نے دنیا کو اس طرح ملا دیا ہے اور تمام انسانوں کو تعلقات اور باہمی احتیاج کی زنجیروں میں اس شدت سے جکڑ دیا ہے کہ ہمارے لئے ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اپنی فوری ضروریات کے علاوہ اور تمام مسائل کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا کا باشندہ بننے سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے گاؤں کے دیہاتی یا اپنے شہر کے مفید اور ذمہ دار شہری بنیں۔ حقیقت میں کوئی شخص جس کو اپنی مقامی حالات سے واقفیت اور دل چسپی نہ ہو وسیع ترقیاتی اور بین الاقوامی معاملات میں معقول اور مفید طریقے پر شرکت نہیں کر سکتا۔ وہ ”لیڈری“ کر سکتا ہے مگر خدمت اس کے بس کی بات نہیں۔ اکثر لوگ جنہوں نے خاموشی اور استقلال کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کی قابل قدر خدمت انجام دی اور صفہ تاریخ پر اپنا نقش ثبت کر گئے وہی تھے جنہوں نے ابتدا میں کسی محدود حلقہ عمل میں خلوص اور محنت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑے کارناموں کے انجام دینے کی قابلیت بہم پہنچائی۔ اس کے علاوہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لئے یہ امکان ہی نہیں کہ براہ راست قومی یا بین الاقوامی معاملات پر کوئی زبردست اثر ڈال سکیں۔ وہ حلقہ عمل ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اپنی قابلیت، اپنی مسلسل محنت اور ایک حد تک اچھے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر مسلمہ حیثیت پیدا کر لی ہے جس کی بدولت، وہ ان معاملات میں حصہ لے سکتے ہیں۔

باقی لوگوں کا فرض اور نہایت اہم فرض یہی ہے کہ وہ اپنے محدود حلقہ عمل میں اپنے متعلقین اور گرد و پیش کے لوگوں کی خدمت کریں - اس خدمت کی انجام دہی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقامی ماحول کا مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں ، عمرانی زندگی کے نظام پر غور کریں اور اپنی اپنی قابلیت کے مطابق جہاں تک موقع ملے ان میں اصلاح اور بہتری کی کوشش کریں - معاشرے کے جمہوری نظام کی کامیابی کے لئے یقیناً قابل لیڈروں کی ضرورت ہے لیکن انہی ہی ضرورت تربیت یافتہ اور فرض شناس پیروں کی ہے جو ان لیڈروں کے ماتحت اپنا اپنا کام ذمہ داری اور دانش مندی کے ساتھ انجام دیں - اول تو لیڈر بجائے خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک ان کے ساتھ ایک جماعت نہ ہو جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے - دوسرے جمہوری نظام میں لیڈر بننے کے لئے کسی خاص طبقے میں پیدا ہونا یا دولتمند ہونا شرط نہیں بلکہ انہیں عام لوگوں میں سے غیر معمولی قابلیت کے لوگ اپنی اہلیہ اور کار کردگی کی بدولت آگے بڑھ کر قیادت کے فرائض انجام دیتے ہیں - لہذا قومی اصلاح اور سیاسی اور معاشرتی تعمیر اسی وقت ممکن ہے جب تمام افراد قوم کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مفید کاموں اور فرائض میں انہماک اور دلچسپی کا اظہار کریں اور ان کو نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ انجام دیں کیونکہ یہی وہ قطرے ہیں جو مل کر سمندر بن جاتے ہیں اور جن کے بغیر ساری کوششیں جو بڑی بڑی قومی انجاموں اور اداروں میں کی جاتی ہیں بیکار ثابت ہوتی ہیں - ہندوستان میں جو مفید تحریکیں آئے دن ناکام ہوتی رہتی ہیں ان کی اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ بڑے بڑے منصوبوں اور دعووں کے ساتھ ان کو شروع کرتے ہیں لیکن جب وقتی جوش تھلدا پڑ جاتا ہے تو کوئی ایسی

خادوش کار کن جماعتیں نہیں ملتیں جو باوجود مشکلات اور ہست شکن حالات کے استقلال کے ساتھ انہیں اپنے اپنے حلقہ عمل میں چلاتی رہیں - ہماری موجودہ تعلیم کا ایک اندیشہ پاک رجحان یہ ہے کہ وہ افراد کو ایک حد تک ان کے قریبی ماحول اور اس کے اہم اور غور طلب مسائل سے بیگانہ کر دیتی ہے اور دور آر کار باتوں میں الجھادیتی ہے یا محض ذاتی فوائد کے پیچھے میں ڈال دیتی ہے - مابین تعلیم کا فرض ہے کہ وہ نصاب، طریقہ تعلیم اور تعلیم کی اندرونی روح کو اس طرح بدلیں کہ طلبہ میں مقامی ”حب وطن“ پیدا ہو اور وہ مقامی معاملات میں توجہ اور ہمدردی کے ساتھ حصہ لے سکیں - اب آگے انہیں جہاں تک توفیق اور ان میں جتنی قابلیت ہو - انسان کا ذہن زنجیروں سے بندھا ہوا نہیں ہے بلکہ آزادی سے لامحدود فضا میں اُرتا ہے - اگر اس میں مطالعے اور تخیل کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو انسان ادب اور فلسفہ اور سیاست کے بڑے سے بڑے اور گہرے سے گہرے مسائل میں دلچسپی اور حصہ لے سکتا ہے -

ہم جو پر کاریم در راہ شریعت مستقیم

پائے دیگر سیر ہفتادو دو ملت می کنیم

اس میں ”راہ شریعت“ سے ہماری مراد سامنے کے فرائض اور معاملات ہیں اور ”ہفتادو دو ملت“ وہ بیشمار مسائل جن کی بدولت ہمارا تعلق بحیثیت انسان کے تمام دنیا کے انسانوں سے ہے - مستقبل کی تعلیم کے لئے یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کہ مخصوص مقامی حب وطن اور تعلقات اور ہمارے وسیع تر مفاد اور دل چسپیوں میں کس طرح ہم آہنگی پیدا کی جائے تاکہ تعلیم یافتہ لوگ ایک دو طرفہ خطرہ سے محفوظ رہیں - بعض تو ایسے ہیں جو بالکل اپنے سامنے کی چیزوں

کو نہیں دیکھتے بلکہ عام معاملات میں 'سطحی اور نظری دلچسپی کا اظہار کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نظام عالم میں ایک مفید خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور بعض اہل علم کی توجہ ذاتی اور وقتی مسائل میں اُس درجہ منہمک ہوتی ہے کہ ان کو دنیا کی وسعت اور گونا گوں دلچسپیوں اور مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس قسم کی تعلیم کا تشکیل دینا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ انگلستان اور فرانس دونوں ملکوں میں تعلیم طلبہ میں مقامی حب وطن کا احساس پیدا کرتی ہے اور لوگ اپنے اپنے ضلعوں اور شہروں کے مخصوص ادارات اور روایات سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے تحفظ اور استحکام کی کوشش کرتے ہیں۔ انگلستان کے ہر ضلع کی کرکٹ ٹیم وہاں کے باشندوں کی مشترک چیز ہوتی ہے جس پر وہ ناز کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر ضلع اپنے اپنے مدارس، اپنے حاکمان صحت کے نظام وغیرہ میں دوسرے ضلعوں پر فوقیت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہندوستان میں ابھی تک یہ احساس کسی مفید شکل میں پیدا نہیں ہوا۔ مختلف صوبوں کے باشندوں میں باہمی رقابت ہونا اور ان کا ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا اس جذبے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے اس جذبے کی تربیت اور رہنمائی نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے اور جب اس میں عنقریب وفاقی نظام قائم ہو جائے گا تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ اہمیت حاصل کریگا کہ لوگوں میں کس طرح ملکی حب وطن کے ساتھ ساتھ مقامی حب وطن کا احساس گہرا اور مستحکم کیا جائے۔

یہاں ہم ان تمام اصولوں کے عملی نتائج سے بحث نہیں کر سکتے۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ تعلیم اور معاشرتی جماعتوں کے باہمی نعلی کا صحیح

احساس تعلیم کے تمام پہلوؤں پر بہت نمایاں اثر ڈالے گا اور اس کی وجہ سے نہ صرف تعلیم کے عام مفہوم میں تبدیلی لازم آئیگی بلکہ مدرسوں کے نصاب اور تعلیمی طریقوں اور ضبط و تربیت کے نظام سب میں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑیگا کہ یہ چیزیں طلبہ کو معاشرتی زندگی کی ذمہ داریوں کے لئے تیار کرتی ہیں یا نہیں - نصاب کی تدوین اور مدرسے کے تمام مشاغل کی تربیت اور انتخاب کرتے وقت ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ جس خاص ماحول میں مدرسہ واقع ہے جہاں اس کے طلبہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں وہاں معاشرے کی بہبود اور کامیابی کے لئے کن چیزوں پر زور دینے کی اور کیا کیا سکتا ہے ضرورت ہے - معاشرے کے مشاغل کیا ہیں ان کا تعلق صنعت و حرفت سے ہے یا تجارت سے یا زراعت سے - لوگوں کا طرز معاشرت کس قسم کا ہے - ان کے عام رجحانات ' کار و بار کے اصول ' تفریح اور فرصت کے مشغلوں کیا ہیں - ان مشاغل اور معاشرت کے طریقوں کا برتو مدرسے کے نصاب پر بھی پڑے گا - اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم براہ راست پیشوں کی تعلیم دینگے یا فرقہ وارانہ تعصبات اور تنگ نظری کو مستقل بنانے کی کوشش کریں گے اور تعلیم کے وسیع تر مقاصد یعنی دماغ اور روح کی بیداری اور انسانی قوتوں کی ہم آہنگ تربیت کو نظر انداز کر دیں گے - لیکن یہ ضرور ہے کہ مدرسے کی اونچی جماعتوں کی تعلیم میں پیشوں کی مناسبت کا خیال رکھا جائے گا اور ان مضامین میں بھی جو تمام مدارس میں مشترک ہونگے ایسے حصوں پر زور دیا جائیگا جن کا تعلق بالخصوص ماحول کی زندگی سے ہو - مثلاً یہ ضروری نہیں کہ سائنس یا جغرافیہ یا حساب پڑھانے میں دیہات اور شہر کے مدارس

میں یا زراعتی اور صنعتی اضلاع میں ان مضامین کا بالکل ایک ہی نصاب مقرر کیا جائے۔ بلکہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ عام اصولوں کی تشریح کے لئے عملی مثالیں ایسی منتخب کی جائیں جو مدرسے کے مخصوص ماحول سے لی گئی ہوں۔ اس طرح سائنس کی تعلیم میں ہم دیہاتی مدارس، علم نباتات و حیوانات، مطالعہ فطرت وغیرہ پر زیادہ زور دینگے اور صنعتی علاقوں کے مدارس کی توجہ ریاضی اور طبیعیات اور کیمیا کی طرف زیادہ ہوگی اگرچہ تعلیمی مصلحت سے ان میں سے کسی شاخ کو بھی بالکل نظر انداز کرنا مناسب نہ ہوگا۔

ڈاکٹر وہیلر (Wheeler) نے اپنی کتاب Youth (”شباب“) میں نوجوانوں کے نصاب تعلیم سے بحث کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ثانوی منزل میں نصاب کے دو حصے ہوجانے چاہئیں۔ ایک وہ حصہ جو تمام طلبہ کے لئے مشترک اور ہر اسکول میں ایک سا ہو اور جس کا پورا کرنا ذہین اور کند ذہن، سائنس پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے، شہری اور دیہاتی غرض سب طلبہ کے لئے لازمی ہو۔ اس حصے میں وہ مندرجہ ذیل مضامین کو شامل کرتی ہیں:—

جسمانی تربیت -

کوئی صناعی یا دست کاری -

مطالعہ فطرت -

مادری زبان یا زبانیں -

ادب -

تاریخ و جغرافیہ -

معاشرتی اور مذہبی تربیت -

دوسرے حصے میں ان کے نزدیک ایسے مضامین ہونے چاہیں

جن کو نوجوان طلبہ اپنی مخصوص قابلیت اور ضروریات کے مطابق منتخب کرسکیں - اس حصے میں باقی تمام مضامین جو بالعموم نصاب کا جزو ہوتے ہیں شامل ہیں وہ اس ضمن میں لکھتی ہیں :-

” زیادہ ذہین طلبہ کے لئے اس حہوتے سے چھوٹے نصاب میں بعض ایسے مضامین اور مشاغل بھی شامل کرنے چاہئیں جن کی تعداد اور نوعیت کا انحصار افراد کی ذاتی صلاحیت اور شوق اور مختلف مدرسوں کے ماحول کی ضروریات پر ہو - گزشتہ باب میں جن نفسیاتی تعلقات سے بحث کی گئی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے طلبہ دو قسم کے ہوسکتے ہیں - ایک وہ جن کا رجحان علمی ہے یعنی ادب یا سائنس کی طرف ہے - دوسرے وہ جن کی دلچسپیاں زیادہ تر عملی ہیں - ان دونوں سے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہئے کہ وہ اوسط یا کم تر ذہانت کے طلبہ کی نسبت مندرجہ بالا نصاب سے زیادہ کام کریں گے - لیکن پہلی قسم میں جو طلبہ شامل ہیں ان کے نصاب میں حساب فرانسیسی، جرمن، لاطینی، طبیعیات، کیمیا جیسے مضامین پڑھائے جائیں گے - اور دوسری قسم کے طلبہ کے لئے علمی مضامین کا اضافہ کیا جائیگا مثلاً مختلف دستکاریاں اور صنعتیں اور عملی سائنس کی وہ شاخیں جن کا ان سے تعلق ہے“ [۱]

ظاہر ہے کہ مقامی حالات اور جماعتی ضروریات کا اثر نصاب کے دونوں حصوں پر پڑیگا لیکن پہلے حصے کی نسبت دوسرے حصے پر اس

کا اثر زیادہ نمایاں ہوگا۔ ” اگر مدرسہ دیہاتی ماحول میں ہے تو ان علوم و فنون پر زور دیا جائے گا جن کا زراعت سے قریبی تعلق ہے۔ اگر مدرسہ کسی کان کنی کے مرکز میں واقع ہے تو علوم طبعی پر زیادہ زور دیا جائیگا۔ “ لیکن ہر صورت میں یہ احتیاط شرط ہے کہ نصاب اور مسائل کی وہ ترتیب و تدوین خراب نہ ہونے پڑے جو طلبہ کی عام ذہنی بیداری اور جذبات کی نشو و نما کے لئے قائم کی گئی ہے۔

دوسرا اہم مسئلہ جو ہم کو اس ضمن میں پیش آئیگا وہ یہ ہے کہ مدرسے کو عمرانی زندگی کا مرکز کس طرح بنایا جائے۔ ہم نے گھر اور مدرسے، والدین اور معلموں کے باہمی تعلق کو واضح کرتے ہوئے اس ضرورت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ خیال بہت عام ہے کہ مدرسہ بی بی بہت سے سرکاری دفاتر اور اداروں کی طرح ایک سرکاری ادارہ ہے جس کا قومی زندگی اور قومی ضروریات سے کڑی قریبی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بہت سی تاریخی وجوہ ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر اس خیال کا پیدا ہونا ایک حد تک قرین عقل ہے۔ مگر اس کا اثر تعلیم کی ترقی پر بہت برا پڑا ہے اور قومی زندگی، اور تعلیم گاہوں کا وہ تعلق جو تعلیم میں روح ہونکتا ہے اور اسے اثر آفرینی کی قوت بخشتا ہے مفقود ہو گیا ہے۔ اس لئے ہمیں ایک طرف تو تعلیم کو بحیثیت مجسوسی قومی ضروریات کا کنفیمل اور قومی مقاصد اور معیاروں کا ضامن بنانا ہے اور دوسری طرف یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر مدرسہ اپنے خاص ماحول اور اس کے باشندوں کی زندگی کے لئے تہذیب کا ایک مرکز ہو تاکہ معاشرہ یہ محسوس کرے کہ یہ درس گاہ نہ صرف بچوں کو بعض ضروری علوم و فنون کی تعلیم دیتی ہے بلکہ کل جماعت کے لئے براہ راست مفید ہے اور اس کو بہتر مقاصد اور

دل جسمیوں سے روشناس کرتی ہے - بعض ملکوں میں اکثر مدرسوں کی عمارت اور تمام تعلیمی وسائل اور آلات شام کے وقت گرد و نواح کے لوگوں کے لئے بطور کلب اور تفریح گاہ بلکہ ایک حد تک بطور بالغوں کی تعلیم گاہ کے استعمال کئے جاتے ہیں اور اس طرح مدرسہ تبادل خیالات ، باہمی میل جول اور تفریحی مشاغل کا مرکز بن جاتا ہے - مدرسے اور ماحول کی زندگی میں یہ زندہ رابطہ پیدا کرنا تعلیم کے اہم ترین وسائل میں سے ہے اور اس کو حقیقی معنوں میں ” قومی تعلیم “ بنانے کا جزو لازم ہے -

باب چہارم

تعلیم اور مسئلہ معاش

اب ہم تعلیم اور مسئلہ معاش کے تعلق کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس تعلق کی نوعیت اور نتائج سے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے کیونکہ صنعت و حرفت کے موجودہ دور میں اقتصادی مسائل کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور برابر بڑھتی جاتی ہے اور پیشے کی اہمیت محض اقتصادی نہیں بلکہ تمدنی اور اخلاقی بھی ہے۔ اس لئے نظریہ تعلیم کے طالب علم کے لئے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ علاوہ بریں اس مسئلے کے متعلق عام طور پر لوگوں میں اس قدر غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور تعلیمی مسائل میں ان کی وجہ سے ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ یہ بحث خیالات کو سلجھانے کے لئے ضروری ہے۔ اس ضمن میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے معاشی نظام کو ان تمدنی اداروں میں کیوں شامل کیا ہے جو بچوں اور نوجوانوں کی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا اثر ان کی طبیعت اور سیرت پر کس طرح پڑتا ہے۔

بالغوں کے پیشوں کا کوئی اثر بچوں کی زندگی پر گو براہ راست نہیں پڑتا اور ان کے تعلیمی نصاب میں پیشوں کی تربیت کو داخل کرنے کا جو مطالبہ کیا جاتا ہے قابل تسلیم نہیں تاہم کسی خاص جماعت یا ملک کے پیشوں کے نظام کا جو اثر اس کے افراد پر پڑتا ہے وہ بالواسطہ بچوں کی طبیعت عادات اور مشاغل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بچہ اپنے تمدنی ماحول سے مختلف قسم کے اثرات قبول کرتا ہے۔ ان میں ایک بڑا اور

مستقل حصہ اس اثر کا ہوتا ہے جو کسی جماعت کے پیشروں اور وسائل معاش کی تنظیم کا لوگوں کی زندگی پر پڑتا ہے - لوگوں کی ذہنی اور عملی دلچسپیاں، ان کا نظریۂ حیات، ان کی سیرت کا عام رنگ بہت کچھ اس کام کی بدولت معین ہوتا ہے جو وہ اپنی روزی کمانے کے لئے آٹھ دس گھنٹے روزانہ کرتے ہیں - ہر شخص کو جو کسی پیشے میں داخل ہوتا ہے ایسے شرکائے کار سے سابقہ پڑتا ہے جن کی گفتگو و خیالات و عادتیں اور تفریحی مشاغل ایک خاص قسم کے ہوتے ہیں - وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا خواہ ابتداء میں اس کی طبیعت بالکل ہی مختلف کیوں نہ ہو - رفتہ رفتہ ان مشاغل اور خیالات کا رد عمل اس کی خانگی زندگی اور فرصت کے مشاغل پر بھی ہوتا ہے جو براہ راست اس کی اولاد کی تربیت سے تعلق رکھتے ہیں - اس منہال کو اگر زیادہ واضح کر دیا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پیشروں کی تنظیم کس طرح قومی سیرت اور ذہنیت کو بناتی اور بگاڑتی ہے اور وہ کاروباری اخلاق، اور وہ کاروباری ذہنیت، کس طرح رفتہ رفتہ ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر چھا جاتی ہے - انگریزوں کو بعض نقادوں نے وہ دوکانداروں کی قوم، کا خطاب دیا ہے - اس نام سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں کا سب سے بڑا اور اہم وسیلۂ معاش تجارت اور اس کے متعلقہ کاروبار ہیں بلکہ یہ بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ان کی قومی سیرت اور سیاسی ارتقا کو سمجھنے کے لئے اس خصوصیت کو پیش نظر رکھنا لازم ہے - اسی طرح سوئسٹان وہ یورپ کا مہمان خانہ، کہا جاتا ہے - جو شخص سوئس لوگوں کی قومی خصوصیات سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے اخلاقی اور ذہنی رجحانات پر مہمانداری کے پیشے کا کس قدر گہرا اثر پڑا ہے اور ان کی خوبیوں اور کمزوریوں دونوں کو سمجھنے

میں اُس سے کس قدر مدد ملتی ہے - علیٰ ہذا لقیاس ہندوستان صدیوں سے راعت کا گھر رہا ہے اُس وجہ سے کوئی شخص ہماری قومی تاریخ اور ترمی سیرت کی بھلائیاں اور برائیاں کو اُس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اُس مسئلہ پر غور نہ کرے کہ اُس ملک میں اسی فی صدی لوگ کاشتکاری کرتے ہیں یا اسی کے متعلق اور کام انجام دیتے ہیں اور ان کے وقت کا بیشتر حصہ اسی قناعت آموز اور صبر طلب شغل میں بسر ہوتا ہے - پھر کیا تعجب ہے کہ بچے جو اپنے بڑوں کی سیرت اور ماحول کا اثر بڑی جامدی قبول کرتے ہیں ایک غیر محسوس طریقہ پر ان معیاروں کو تسلیم کر لیتے ہیں جو ان کے ماحول میں مانے جاتے ہیں اور اُس پیشے کے گرویدہ ہو جاتے ہیں جو ان کے گرد و پیش رائج ہے - خواہ وہ زراعت ہو یا تجارت یا صنعت و حرفت - پروفیسر اسپرانگر (Spranger) اپنی قابل قدر تصنیف ۱۰ نفسیات عفتوان شباب ۱۱ [۱] میں لکھتے ہیں :-

” ہر پیشہ انسان کے لئے نرشتہ تقدیر بنجاتا ہے - چند سال کے عرصہ میں وہ انسان کے دگ وپے میں سرایت کر جاتا ہے اور اُس کی سیرت کی تشکیل کرتا ہے - کیونکہ یہی ذہن خارجی کا وہ پہلو ہے جس سے فرد کو بہت قریبی تعلق ہوتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اُس کے رنگ میں دُوب جاتا ہے - صرف پیشہ ہی ہمارا نہیں ہوتا بلکہ ہم بھی پیشے کے ہو جاتے ہیں - پیشے کے اثر سے انسان کے تصور کائنات کے بیشتر حصے

[۱] یہ کتاب جرمن زبان میں (Psychologie des Jugendalters) کے نام سے شائع ہوئی ہے - اس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین نے کیا ہے جو اردو اکادمی جامعہ ملیہ دہلی کی طرف سے شائع ہوا ہے -

کی تشکیل ہوتی ہے - یہی وہ گوشہ ہے جہاں سے
انسان دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے..... جہاں نوجوان کی
ذات پوری قوت سے مکمل خارجی تمدن سے نکرتی
ہے “ [۱] -

ایک دوسرا سبب جس سے پیشوں کی تعلیمی اہمیت اور بڑے گئی
ہے وہ ان کی جدید اندرونی تغذیم ہے - یورپ اور دوسرے مغربی مسالک
میں گذشتہ دو سو برس میں جو صنعتی انقلاب ہوا ہے اس نے لوگوں کے
کاروبار اور مشاغل کی نوعیت کو بالکل تبدیل کر دیا ہے - پہلے تقریباً ہر قسم
کا کام ہاتھ سے یا بہت سادہ آلات اور اوزاروں سے کیا جاتا تھا جو ہاتھ ہی
سے چلائے جاتے تھے - ماهرین فن آئے آئے شاگردوں کو مختلف کاموں کی
تعلیم دیتے تھے - لیکن اب تقریباً ہر قسم کا کام مشینوں کے ذریعے ہونے
لگا ہے - بڑے بڑے کارخانے قائم ہو گئے ہیں جن میں سینکڑوں مزدور
مشین کے پرزوں کی طرح کوئی ایک مقررہ حرکت یا کام کرتے دھتے ہیں -
ان مسالک کے علاوہ ہندوستان میں بھی دستکاروں اور صناعتوں کی
سرپرستی کم ہوتی جاتی ہے - کیونکہ جو کام وہ بہت وقت اور محنت صرف
کر کے کرتے تھے وہ اب آسانی اور کفایت سے مشین کے ذریعے ہو سکتا ہے -
لیکن اس تبدیلی سے جہاں ایک طرف وقت اور روپیے کی کفایت ہوئی
وہاں دوسری طرف یہ نقصان ہوا کہ عام لوگوں کے مشاغل میں سے صناعی
اور دستکاری کا وہ عنصر مفقود ہو گیا جو ان کی شخصیت اور سیرت کی
تربیت میں مدد دیتا تھا - ایک صناع جو کوئی چیز مثلاً جوتیوں کا
ایک جوڑا یا کپڑے کا ایک تھان محنت اور شوق سے بناتا ہے اس ذریعہ
سے نہ صرف اپنی روزی پیدا کرتا ہے بلکہ اس میں اپنے ذوق طبع کا

اظہار بھی کرتا ہے - ایک حد تک اس چیز میں جو وہ تیار کرتا ہے ایسی شخصیت کا رنگ بھرتا ہے اور اس طرح اسے اپنے کام میں اظہار خودی کی مسرت حاصل ہوتی ہے - برخلاف اس کے جو شخص تمام عمر کسی کارخانے میں محض مشین کے پیرزے کی طرح کام کرتا ہے اور اس کا کام بھی محض چند مقررہ حرکات تک محدود ہوتا ہے اسے ہرگز اس میں لطف نہیں آسکتا نہ اس کے ذریعے اس کی قوتوں کی نشو و نما ہو سکتی ہے - اس کا دماغ اس تمام عرصہ میں معطل رہتا ہے وہ نہ اس کام کی ابتدا سے واقف ہوتا ہے نہ انتہا سے نہ اس کی پوری تنظیم کو سمجھتا ہے نہ یہ جانتا ہے کہ اس کی تمدنی اہمیت کیا ہے - اس صورت حال نے تعلیم کو نئی مشکلات اور نئے مسائل سے دو چار کر دیا ہے - چونکہ صنعت و حرفت وغیرہ کے معمولی مشاغل میں شخصی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع تقریباً مفقود ہو گئے ہیں اس لئے اکثر عمدہ عادتیں اور صنعتیں جو مدرسے کی تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں بہت سے پیشوں کے ناساز گار ماحول میں ضائع ہو جاتی ہیں - تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ طلبہ میں جدت و تجسس اور اپنے کامادہ ابھارے لیکن بچارے کارخانوں کے مزدوروں کو اپنے روز مرہ کے مشاغل میں ان چیزوں سے کیا مطلب؟ ان کا وقت تو ایسے کاموں میں صرف ہوتا ہے جس سے نہ دماغ کی تربیت ہو سکتی ہے نہ روح کی - انسان کی نفسی ترکیب میں بے شمار عناصر شامل ہیں جن میں سے بعض جسمانی نشو و نما چاہتے ہیں، بعض ذہنی جد و جہد کی طرف راغب ہیں، بعض مشاہدہ حقیقت اور نظارہ جمال کے جویا ہیں۔ لیکن اس قسم کے مشین نما کام میں ان میں سے کسی خواہش کی تشفی بھی نہیں ہو سکتی اور انسان کی شخصیت پست اور محدود

ہو کر رہ جاتی ہے - اسپرانگر (Spranger) لکھتے ہیں :-

”اب اگر ہم موجودہ زمانے میں پیشے کی زندگی کی خارجی ترکیب پر غور کریں تو ہمیں یہ دیکھ کر افسوس اور رنج ہو گا کہ ہر پیشے میں ، خصوصاً اقتصادی پیداوار کے کاموں میں اس عین پسندی (idealism) کی کس قدر کم گنجائش ہے - یہ شکایت کہ صنعتی کاروبار تخصیص پسندی اور مشین پرستی کے سبب سے روحانیت سے خالی ہو گئے ہیں ایک نغمہ دلدوز ہے جو ہمارے آہنگ تمدن میں نشید اجل کی طرح سنائی دیتا ہے مختصر یہ ہے کہ صنعتی پیداوار کے اکثر شعبوں میں انسان اور اس کے کام میں کوئی زندہ اور معنوی کلی رابطہ باقی نہیں رہا ہے محض اس لئے کہ ایک انسان سے کوئی پورا کام نہیں لیا جاتا“ [۱] -

اس صورت حال کی اصلاح کے لئے اول تو صنعت و حرفت کے نظام میں ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جو کام بالکل میکانیکی ہیں یعنی جن میں صرف ایک مقررہ حرکت درکار ہے ان کو مشینوں ہی کے ذریعہ انجام دیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگی اور وقت ان کے لئے وقف نہ ہو جائے - یہ ایک وسیع تمدنی اور عملی مسئلہ ہے جس کا تعلیم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں - البتہ تعلیم کا یہ فرض ضرور ہے کہ طلبہ کی علمی اور دماغی تربیت اس طرح کرے کہ وہ آئندہ زندگی میں اپنے محدود کاموں کی غیر محدود اہمیت کو سمجھ سکیں - خواہ ان کے ذمہ محض اتنا ہی کام ہو

کہ مشین کے ذریعہ سوئی کے ناکے میں سوراخ کریں پھر بھی ان کو کارخانے کے پورے نظام سے واقفیت اور تمدنی زندگی میں اس کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ کولہو کے بیل کی طرح کام نہ کریں بلکہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ اپنے محدود دائرۂ عمل میں ایک ضروری خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس قسم کی خدمتوں کی انجام دہی پر معاشرے کے پیچیدہ نظام معاش اور کاروبار کا دارومدار ہے۔ جو مزدور اور کاریگر اس حقیقت کو سمجھ کر اپنا فرض انجام دیتا ہے، جو خاکبردب صفائی کے کام کی وقعت اور تمدنی اہمیت کا عام رکھتا ہے، اس کے لئے اس کا کام اسی معنی میں متبرک ہو جاتا ہے جس معنی میں کارلائل (Carlyle) نے کہا تھا کہ ”ہر قسم کا سچا کام متبرک ہے..... جس شخص کو یہ برکت نصیب ہے اسے کوئی اور برکت طلب کرنے کی حاجت نہیں۔“ لہذا تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کی کاروباری زندگی کے تنگ اور محدود کرنے والے اثرات کو دور کرنے کے لئے طلبہ کو مختلف قسم کے کاموں اور پیشوں کی وسیع تر اہمیت سے آگاہ کر کے انہیں ان کی نظر میں معنی خیز بنائے اور ان میں یہ بات پیدا کر دے کہ پیشے کی زندگی میں بھی اعلیٰ مقاصد اور عین پسندی کو ہاتھ سے نہ دیں، محض مشین بن کر نہ رہ جائیں بلکہ اپنی فطرت کی پوری بلندی اور وسعت کو حاصل کر سکیں۔ اس لحاظ سے ہماری موجودہ تعلیم جو محض رسمی علوم و فنون تک محدود ہے اور تمدن کے زندہ مسائل سے ان کا ربط ظاہر نہیں کرتی، بالکل نا قابل اطمینان ہے۔ وہ نہ صرف طلبہ کو معاشی نظام سے نا واقف رکھتی ہے بلکہ ان میں عملی کاموں کی صلاحیت کو بھی مردہ کر دیتی

ہے - محنت اور ہاتھ کا کام کرنے کے خلاف ان میں ایک تعصب پیدا ہو جاتا ہے جو آگے چل کر ان کو بہت تکلیف پہنچاتا ہے اور معاش کی بہت سی راہیں ان پر بند کر دیتا ہے -

مندرجہ بالا بحث کا تعلق زیادہ تر نوجوانوں کی تعلیم سے ہے - جیسا ہم اوپر بتا چکے ہیں بچوں کی تعلیم کو اس مسئلہ سے براہ راست زیادہ تعلق نہیں - بچپن میں طلبہ کی دلچسپی اور شوق کو تعلی کی طرے ایک جگہ قرار نہیں ہوا - ان کی بوجہ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہوتی دھتی ہے - بچہ اپنی بڑھتی ہوئی شخصیت کے لئے نئے تجربے اس طرح حاصل کرتا ہے کہ کبھی وہ ایک شخص کا پارت کرتا ہے کبھی دوسرے کا - کبھی انجن ڈرائیور بنتا ہے تو کبھی ڈاکٹر ، کبھی بچوں کو پڑھاتا ہے تو کبھی گھوڑا بن کر ایک خیالی گڑی کھینچنے لگتا ہے گویا بقول وردزورثہ (Wordsworth) کے ”اس کا کام یہی ہے کہ ہمیشہ نیا بھروپ بھرتا رہے“ - اس کی کام کرنے کی خواہش جو آگے چل کر کوئی پیشہ اختیار کرنے کے ارادے میں تبدیل ہو جاتی ہے ، مختلف کھیلوں اور نقلوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے - بچوں کے کھیلوں اور ان کے پیشوں کے شوق میں جو تعلق ہے اس کے بارے میں پروفیسر اسپرانگر (Spranger) جن کی رائے ہم نے اوپر بیان کی ہے لکھتے ہیں :-

”بچے جو پیشے کے خواب دیکھتے ہیں ان پر کھیل کا اور نقل کا رنگ غالب ہوتا ہے لیکن ان کھیلوں میں نہ صرف گہرے معنی ہوتے ہیں بلکہ ایک مضقی قوت تشکیل بھی جو بڑی گہری اہمیت رکھتی

ہے۔ اُس میں شک نہیں کہ پیشوں کے جو کھیل بچے کھیلتے ہیں اُن میں سے بعض عہد طعلی سے مخصوص ہیں اور اُن سے آئندہ ارادے کا پتہ نہیں چلتا۔ بعض بیسے ہر بچے کو متوجہ کرتے ہیں کیونکہ وہ عہد طعلی کی جبلی زندگی سے مناسبت رکھتے ہیں یا اُن میں آئندہ زندگی کے اہم پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ مثلاً سپاہی یا کوچبان یا سوداگر بننا، عمارت یا دوسری چیزیں بنانا، شکار یا صیادی، گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی اور نشانہ بازی آئندہ زندگی کی عام ضروریات میں سے ہیں۔ اس لئے اگر بچے کو اُن کا شوق ہو تو ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ وہ آئندہ چل کر اُن میں سے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنائے گا“ [۱]

لیکن بچہ منزل طفولیت اور شباب کی پہلی منزل سے گزر کر شباب کی دوسری منزل میں قدم رکھتا ہے تو وہ اُن نقلی مشاغل پر قانع نہیں رہتا۔ اب معاش کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے یعنی اسے کوئی پیشہ اختیار کرنے کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں عملی زندگی کے ساتھ نبرد آزمائی کرنا چاہتی ہیں۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اُس کے گرد و پیش دنیا میں کیا کیا کام ہوتے ہیں اور وہ اُن میں سے کس کام کے لئے زیادہ موزوں ہے۔ اُس کے شوق جو چند سال پیشتر نچلے نہیں بیٹھتے تھے اب کسی ایک مرکز کے گرد جمع ہونے شروع ہوتے ہیں۔ وہ محسوس

کرنے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت کو زیادہ لگاؤ ادبی مشاغل سے ہے، یا سائنس سے، یا عملی کاروبار سے۔ اس کا ذاتی مطالعہ، اس کی دلچسبیاں اس کے فرصت کے مشاغل یہ سب اسی چیز کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں جس کی طرف اسے خاص رجحان ہے۔ بالفاظ دیگر آئندہ بیسہ کی جھلک ابھی سے اس کی درسی زندگی پر اپنا اثر ڈالنا شروع کرتی ہے اور وہ بالعموم انہیں مضامین اور مشاغل کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں پر زیادہ توجہ اور شوق صرف کرتا ہے جو اس کے نزدیک اس کی آئندہ زندگی میں مفید ثابت ہونگے اور اسے اس کی منزل مقصود کی طرف لے جائے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ واقعاً ہمارے ملک میں تمام نوجوانوں کی علمی اور ذہنی دلچسپیوں کا ارتقا اسی طریقہ پر ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ان میں سے اکثر کو یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی مخصوص صلاحیتوں اور رجحانوں کے مطابق اپنے لئے کوئی شغل زندگی اختیار کریں۔ مدرسے سب کو ایک ہی قسم کی کتابی تعلیم دے کر ایک اندھیری گلی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں جو راستہ بھی مل جائے وہ اسی کو اختیار کر لیتے ہیں خواہ وہ ان کے فطری میلانات کے لحاظ سے مناسب ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ امر یقینی ہے کہ اگر بچوں کی ابتدائی تعلیم صحیح اصول پر ہو اور عہد شباب میں نوجوانوں کے شوقوں اور جبلتوں کی پرورش مناسب طریقہ پر کی جائے تو وہ ثانوی یا اعلیٰ مدارس میں پہنچ کر یقیناً بعض خاص مشاغل کی طرف زیادہ مائل ہونگے اور اپنی علمی اور عملی دلچسپیوں سے ظاہر کر دیں گے کہ ان کا فطری میلان کس طرف ہے۔ یہ تو مشکل ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں کہ

طالب علم صحیح اور قطعی طور پر بتا سکے کہ وہ کون سا پیشہ اختیار کرے گا۔ اس کے لئے تجربے کی پختگی اور خودشناسی درکار ہے جو ابھی اسے میسر نہیں آسکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ مناسب پیشے کا انتخاب نہایت مشکل اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے جس کے لئے ماہرین علم النفس اور والدین دونوں کی مدد درکار ہے۔ اس غرض کے لئے بعض ترقی یافتہ ممالک میں جابجا ایسے ادارے قائم کئے گئے ہیں جو پیشوں کے انتخاب میں نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور وہاں اس سلسلے میں بہت سے مفید مشاہدات اور تجربات ہوئے ہیں۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوغ کے زمانے میں نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے مشغلے اور پیشے کی بڑی فکر ہوتی ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان اپنی تمام دماغی جدوجہد اور توجہ تعلیم کی طرف مبذول کریں تو ان کی تعلیم میں پیشے کے رجحان کو زیادہ نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ محض نظری رسمی تعلیم جو ان کے نزدیک نہ ان کی موجودہ زندگی اور ضروریات کے لئے موزوں ہے نہ انہیں مستقبل کے لئے تیار کرتی ہے ہرگز یہ کشش نہیں رکھتی کہ وہ دل و جان سے اس میں محو ہو جائیں۔ اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ طلبہ کو قبل از وقت عام تعلیم سے ہٹا کر پیشوں کی تعلیم دلائی جائے کیونکہ یہ طریقہ عمل نہ صرف ان کے شخصی ارتقا کے لئے مضر ہوگا بلکہ ان کی اقتصادی کارکردگی کو بھی یقیناً کم کر دے گا۔ جو شخص اپنے بچپن اور نوجوانی میں عمدہ ادبی اور علمی تعلیم سے محروم رہتا ہے اس کی دماغی قوتیں پوری طرح نشوونما نہیں پاتیں۔ خواہ وہ کوئی شغل اختیار کرے اسے اس میں پوری کامیابی اور کمال حاصل نہیں ہو۔

سکتا۔ بعض لرگ، خصوصاً وہ جن کا تعلق براہ راست کاروبار سے اور اقتصادی پیداوار کے کاموں سے ہے، عام ادبی تعالیم کو بچوں اور نوجوانوں کے لئے غیر مزید سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وقت اور درجہ کی کفایت کر کے جلد سے جلد بچوں کو کوئی ”کام کی چیز“ سکھادی جائے تاکہ وہ زیادہ وقت پیشے میں مہارت حاصل کرنے اور روزی کماے میں صرف کر سکیں۔ اس خیال کی محرک جس حد تک وہ بے اطمینانی ہے جو سمجھدار لوگوں کو ہمارے ملک کی کتابی اور نظری تعلیم سے ہے ہمیں اس سے ہمدردی ہے اور ہر شخص جو علمی دلچسپیوں کے علاوہ دنیا کے حالات اور ضروریات سے بھی واقفیت رکھتا ہے اس خیال کی تائید کرے گا کہ ہماری موجودہ تعلیم طلبہ کو اس زندگی کے لئے بخوبی تیار نہیں کرتی جو ان کو پیش آنے والی ہے۔ لیکن اس خیال کا وہ پہلو جو عام عقلی تعلیم و تربیت کو مضر اور فضول سمجھتا ہے اور اس کو بند کر کے وقت اور روپے میں کفایت چاہتا ہے سراسر ناواقفیت اور تنگ نظری پر مبنی ہے۔ یہ کفایت اگر کی جائے تو آگے چل کر قوم کو بہت گراں بیچ جائے گی۔ اس طرح یہ تو ممکن ہے کہ ہم ملک میں ایک بڑی تعداد معمولی کاریگروں اور پیشہوروں کی مہیا کرسکیں جو لکیر کے فقیر بن کر ایک مقررہ راستے پر چلتے رہیں اور اپنے محدود دائرۂ عمل میں کافی مہارت پیدا کرلیں۔ لیکن قوم میں موجد اور مخترع، محقق اور نئے راستے نکالنے والے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے جن کے بغیر کوئی ملک صنعت و حرفت کے سرگرم مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک تمام لوگوں کو یہ موقع نہ ملے گا کہ وہ بہترین علوم و فنون اور خیالات کے مطالعے سے اپنی ذہنی قوتوں کو بیدار کریں اس وقت

تک غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے لوگ بھی اپنے جوہر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اُس کے بغیر نہ تو معاشرتی زندگی کے رہبر پیدا ہو سکتے ہیں نہ صنعت و حرفت کے ہر اول۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سب لوگ جو عام تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے بہرہ ور ہوں قوت ایجاد کا اظہار کریں۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اگر ہم ایک ہزار طلبہ کو تعلیم دے کر نو سو ننانوے معمولی ذہانت کے مہکتی اور ایمان دار کام کرنے والے اور ایک غیر معمولی ذہانت کا موجد پیدا کر سکیں تو یہ دراصل بہت بڑی کثافت نہ ہو گی؟ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ ایک ہی شخص اپنی خدا داد قابلیت کی بنا پر علم اور صنعت و حرفت میں ایسی کلیات کر دے کہ باقی تمام کام کرنے والوں کی کارگزاری کئی گنی بڑھ جائے۔ جس شخص نے بھاپ کی قوت کو انسان کا مطیع بنایا اور اُس کو مشینیں چلانے میں استعمال کیا اُس نے نوع انسانی کی کارکردگی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا! لہذا عام تعلیم کا عمدہ انتظام کرنا نہ صرف ان اعلیٰ انسانی مقاصد کے حصول کے لئے ضروری ہے جن کا ہم مختصراً گزشتہ باب میں ذکر کرچکے ہیں بلکہ کاروبار اور حصول معاش کے نقطہ نظر سے بھی مفید ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ”عام تعلیم“ اُس قدر ”عام“ نہ ہو جائے کہ اُس کو طالبہ کی نفسی کیفیات اور دنیا کی عملی ضروریات سے کوئی تعلق ہی نہ رہے اور وہ مختص نظری اور کتابی مطالعے میں متصور ہو کر رہ جائے۔ یہاں بھی صحیح راستہ اعتدال کا، مختلف مطالبات کے درمیان توازن پیدا کرنے کا راستہ ہے۔ یعنی نہ تو ہمیں قبل از وقت پیشے کی مخصوص تعلیم شروع کرنی چاہئے اور نہ عام تعلیم کے زمانے میں بچوں اور نوجوانوں کو دنیا کے عملی اور مادی مشاغل سے اُس قدر

بے تعلق اور بے نیاز کر دینا چاہئے کہ وہ ثانوی تعلیم ختم کرنے کے بعد کسی قسم کے کاروبار کے قابل ہی نہ رہیں اور انہیں محض یہ خواہش ہو کہ کسی دفتر میں محکوری یا ملازمت اختیار کر لیں ۔

پیشے کی بحث میں ایک نہایت اہم سوال جس کی حیثیت ایک قدیم تاریخی مسئلہ کی ہو گئی ہے یہ ہے کہ عام تعلیم اور پیشے کی تعلیم کا صحیح مفہوم کیا ہے اور آیا یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل متضاد اور مختلف ہیں یا ان میں ربط اور تعلق کا امکان ہے ۔ قدیم نقطہ نظر تو یہی ہے کہ ان دونوں کے مقاصد بالکل جداگانہ ہیں اور ہم دونوں کو کسی طرح جمع نہیں کرسکتے ۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بہر حال دونوں قسم کی تعلیم ایک ہی شخص کو دی جاتی ہے گو ان کا زمانہ مختلف ہو اور دونوں ایک ہی نظام تعلیم کے جزو ہیں ۔ اس لئے ہم اپنے نقطہ خیال کے بموجب کسی ایسے نظریے سے مطمئن نہیں ہو سکتے جو ہمارے نظام تعلیم کے مختلف عناصر کو ایک سلسلے میں منسلک نہ کرے اور ان سب کو ان کے مشترک موضوع یعنی انسان کی شخصیت کی نشو و نما کا ذریعہ نہ بنائے ۔ لہذا ہم ان الفاظ پر غور کر کے پہلے ان کے صحیح مفہوم کا تعین کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ ان دونوں میں اتحاد مقاصد کس صورت میں ممکن ہے ۔

مدرسوں میں جو تعلیم بالعموم رائج ہے وہ عام تعلیم کہلاتی ہے ۔ یہ طلبہ کو براہ راست کسی پیشے کے لئے تیار نہیں کرتی ۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقصد ہے طلبہ کی سیرت کی تربیت ، ان کی ذہنی قوتوں کو بیدار کرنا ، ان میں تہذیب نفس پیدا کرنا ۔ چونکہ یہ تعلیم روزی کسانے میں مدد نہیں دیتی اس لئے اس کو غیر افادہ

تعلیم بھی کہا جاتا ہے لیکن اُس کے حدامی اُس اصطلاح کو کسی برے معنی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ فخر اور تعریف کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم اُن شرفاء کے لئے ہے جنہیں بوجہ اپنی خوش حالی کے کسب معاش کی ضرورت نہیں، محض ذہن کی تربیت اور اخلاق کی جلا درکار ہے۔

بر خلاف اُس کے صنعتی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ براہ راست طلبہ کو کسی خاص شغل یا پیشے کے لئے تیار کرتی ہے۔ وہ محدود مادی معنوں میں ”افادی“ ہے اور عام طور پر اُن لوگوں کے لئے ضروری سمجھی جاتی ہے جو اعلیٰ تعلیم پانے کی قدرت نہیں رکھتے اور جن کے لئے ضروری ہے کہ وہ جلد سے جلد روزی کمانے لگیں۔ لوگ بالعموم ”غیر افادی“ تعلیم کو ”افادی“ تعلیم پر ترجیح دیتے ہیں اور ”افادی“ تعلیم کو مقابلتاً کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ سب خیالات غلط فہمی پر مبنی ہیں جس کے بہت سے تاریخی اسباب ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہ اسباب ایک طرف اُس دوئی سے تعلق رکھتے ہیں جو فلسفہ اور انسانی عقائد کی تاریخ میں مدت سے چلی آتی ہے جس کی وجہ سے ہم بالعموم دنیا کے تمام امور اور مسائل کو بجائے ایک کل کی صورت میں دیکھنے کے دو متضاد حصوں میں منقسم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ہمیشہ انسانی زندگی کے لازمی اجزاء یعنی علم و عمل، عالم معقول اور عالم محسوس، فرصت کے مشاغل یعنی فنون لطیفہ اور کام کے مشاغل یعنی دستکاری میں ایک حد فاصل کھینچتے آئے ہیں۔ اُن کا خیال یہ رہا ہے کہ وہ تعلیم جو لوگوں کو نظری علوم سکھائے اُن کو غور و فکر کی زندگی کے لئے تیار کرے، اُن میں

فنون لطیفہ کا مذاق پیدا کرے بجائے خود مکمل ہے اور اسی تعلیم سے بدرجہا بہتر ہے جو عملی مشاغل اور مادی علم سکھانی ہے اور لوگوں کو مختلف قسم کے کاموں اور پیشوں کے لئے تیار کرتی ہے۔ وہ انسان کی زندگی اور ضروریات پر ایک مجموعی اور ہمہ گیر نظر نہیں ڈال سکتے بلکہ اس کو بالکل دو جدا جدا گانہ شعبوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کی علیحدہ قدر و قیمت مقرر کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک ان دونوں میں اشتراک عمل نہ ہو متمدن اور مہذب معاشروں کا قیام ہی ممکن نہیں۔ اس خیال کی دوسری وجہ جیسا کہ موجودہ زمانے کے بہت سے مفکرین اور تعلیم کے میدان میں بالخصوص پروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اپنی تصانیف میں ثابت کیا ہے بعض اقتصادی اور معاشرتی حالات ہیں جنہوں نے صدیوں سے انسانی سوسائٹی کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ وہ جماعت جس کو ہر قسم کی اقتصادی سہولیتیں حاصل رہی ہیں اور معاش کی جدوجہد سے فرصت نصیب ہے اپنی فرصت کے اوقات میں کتابی اور نظری علوم کی تحصیل کرتی رہی۔ اس نے اپنی پسند کے علوم اور مشاغل کو ان تمام علوم پر فوقیت دی جو صنعت و حرفت کے کار و بار سے یا مادی اشیاء کے بنانے اور فطرت کی قوتوں کو تسخیر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کو خود ہاتھ سے کام نہیں کرنا پڑتا تھا اس لئے انہوں نے ان تمام مشاغل کو حقیر جانا جن میں ہاتھ کا کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں تک کہ فنون لطیفہ اور صناعات کو بھی نظری علوم مثلاً فلسفہ، منطق، اور ریاضی وغیرہ سے کم درجے کا قرار دیا۔ انہیں لوگوں نے اپنے متعصب خیالات اور تصورات کو مروجہ فلسفہ کا جزو بنا دیا اور اسی

کا نتیجہ ہے کہ آج تک تعلیم میں وہ فرق نمایاں ہے جو نظری علوم اور عملی مسائل میں کیا گیا تھا۔

جہاں تک ہمارے موجودہ نظام تعلیم کا تعلق ہے عام تعلیم اور پیشے کی تعلیم کا امتیاز کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں کی "عام تعلیم" جس کو پینے کی تعین سے ملتا ہے اور ہر تر سمجھا جاتا ہے دراصل بہت تنگ اور محدود معنی میں پینے کی تعلیم ہے۔ کیونکہ ہمارے مدارس طلبہ کو ایک خاص قسم کی کتابی تعلیم دیتے ہیں جو ان کو سوائے چند مخصوص پیشوں مثلاً دفتروں کی نوکری یا قانون یا تعلیمی ملازمت کے اور کسی لائق نہیں بناتی۔ اس سے ذہنی قوتوں کی عام تربیت اور بیداری کا مقصد حاصل نہیں ہوتا گو اس کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ طلبہ کی سیرت کی تشکیل کرتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اصول تعلیم اور طلبہ کی نفسی ارتقا کے اصولوں سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی طریقے اس درجہ ناقص اور امتحانوں کے تابع ہیں کہ طلبہ کے ذہنی رجحانات اور قوتوں کی نشوونما کی طرف توجہ کبھی نہیں دیتے۔ واقعہ یہ ہے کہ پیشہ آموزی کے نقطہ نظر سے اس تعلیم میں اور نجاری یا زراعت یا انجینئری کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں کے مقاصد، خواہ ان کا دعویٰ کچھ بھی ہو، تنگ اور محدود ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ بعض نوکریوں کے لئے طلبہ کو تیار کرتی ہے اور یہ بعض دست کاریوں اور عملی فنون کے لئے۔ لہذا اس روایتی اختلاف کو نظر انداز کر کے ہمیں دیکھنا چاہئے کہ عام تعلیم اور پیشے کی تعلیم کے اپنی اپنی جگہ پر کیا فوائد ہیں اور دونوں کے ذریعہ ذہنی تربیت اور بیداری کے اسباب مہیا ہوسکتے ہیں یا نہیں۔ موجودہ تعلیمی نظریے کا دعویٰ یہ ہے کہ پیشے کی تعلیم کو حقیر سمجھنا

غلطی ہے کیونکہ اُس میں ایسے امکانات موجود ہیں کہ اگر اُن سے فائدہ اٹھایا جائے اور اُن کو دانشمندی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ ذہنی تربیت اور بہذیب نفس میں بھی معین ہو سکتے ہیں - نفسیاتی تحقیقات نے اُس امر کو ثابت کر دیا کہ ذہنی عمل اور دست کاری میں بغفسہ کوئی تضاد نہیں اور یہ خیال غلط ہے کہ اگر کسی فن یا ہنر کے سیکھنے میں ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے تو وہ ذہنی تربیت کا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا - اِس غلط خیال کا اثر نہ صرف فنی تعلیم کے مسائل میں نظر آتا ہے بلکہ ابتدائی ثانوی اور اعلیٰ مدارس کے نصاب کی بحثوں میں بھی نمایاں ہے - اکثر ملکوں کے تعلیمی نظام بر صدیوں یہ غلط فہمی جاری رہی ہے کہ لڑکوں کی تعلیم میں 'نجاتی' بارجہ بافی اور مختلف قسم کی دست کاریوں اور فنون کو داخل کرنے سے یا لڑکیوں کی تعلیم میں امور خانہ داری، کھانا پکانا، گھر کی درستی اور صفائی کپڑوں کی سلائی وغیرہ کو اہمیت دینے سے ہم اُس کو ذہنی تربیت کے نقطۂ نظر سے ناقص بنادینگے اور طلبہ کو اُن چیزوں کا سکھانا معلم کے بلند اور اعلیٰ فرائض سے فرو تر ہے - یہ قدیم تعصب آج تک پوری طرح دور نہیں ہوا اور ہندوستان میں خاص طور پر پھیلا ہوا ہے - اُس بارے میں پروفیسر دیوئی کی رائے غور طلب ہے -

”اگر کسی نئے ہنر کے سیکھنے سے طالب علم بہت سے نئے خیالات سے روشناس اور متاثر ہوتا ہے اور اُس کی وجہ سے خود انسانی زندگی کے مقصد اور منشا پر روشنی پڑتی ہے تو اُس کو یقیناً علمی لحاظ سے بہت قابل وقعت سمجھنا چاہئے - حقیقت میں ہر فن اور ہنر کی علمی قدر کا معیار

یہی ہے کہ آیا وہ فن طالب عام کی دلچسپیوں کا
حلقہ وسیع کرتا ہے اور نئے حل طلب مسائل اور
بحث مباحثے کے مواقع پیدا کرتا ہے یا نہیں
[۱]

ممکن ہے کہ غلط اصولوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے صنعت
اور دستکاری کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ اس سے نہ طلبہ کی
دلچسپیوں میں وسعت پیدا ہو، نہ ان میں ذہنی کاوش اور جدوجہد
کا ملکہ بیدار ہو، نہ زندگی کے منشا پر کوئی روشنی پڑے بلکہ
انسان محض نقل اور مشق کے ذریعے مشین کے پرزوں کی طرح ایک
خاص کام کرنا سیکھ لے۔ لیکن یہ بات کچھ صنعتی تعلیم ہی
پر موقوف نہیں۔ نظری اور کتابی تعلیم کی بھی یہ صورت ہو سکتی
ہے۔ ممکن ہے (بلکہ بالعموم ہوتا یہی ہے) کہ استاد طلبہ کو مختلف
علوم اس طرح بڑھائے کہ سوائے حافظے کے ان کی اور کوئی دماغی قوت
کام میں نہ آئے اور وہ باوجود اعلیٰ امتحانات پاس کر لینے کے دماغی
نشوونما کے ابتدائی مدارج سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ لہذا اصلی فرق
طریقہ تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے مضامین کی نوعیت کو اس
میں زیادہ دخل نہیں۔ اگر مدرسوں میں عملی مضامین کی تعلیم
یعنی ان مضامین کی جن کا رجحان پیشہ آموزی کی جانب ہے اس
طرح دی جائے کہ اس کے دوران میں طلبہ نئے نئے مسائل سے دوچار
ہوں جن کو حل کرنے کے لئے جسمانی اور دماغی کاوش کی ضرورت ہو
اور وہ سمجھ سکیں کہ تمدنی زندگی کے وسیع تر اغراض و مقاصد سے
ان کا کیا تعلق ہے تو یہ مضامین بھی علمی اور معاشرتی اعتبار سے

اُپسے ہی قابلِ قدر ثابت ہونگے جتنے خالص علمی مضامین - تاکہ ہمارے خیال میں مخصوص پیشہ ورانہ تعلیم میں بھی ' جو بیسہ امور تعلیمات میں دی جانی ہے ' یہی اصول کارفرما ہے -

اس بحث سے عام تعلیم کے مسئلے پر کافی روشنی پڑتی ہے اور اس سے بعض مفید نتائج مترتب ہوتے ہیں جن کو ماہرینِ تعلیم نظر انداز نہیں کر سکتے - نوجوانوں کی نفسی ارتقاء کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مدرسوں کی نظری اور کتابی تعلیم ان کی مکمل تربیت اور ان کی شخصیت کی نشوونما کی ضامن نہیں ہو سکتی - بہت سے نوجوانوں کی دلچسپیاں اور جبلی شوق زیادہ بر علمی ہوتے ہیں - ان کو یہ تعلیم بے کار اور مصنوعی معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کے علمی شوقوں کو اظہار کا موقع نہیں دیتی - نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ کو اس پر صرف نہیں کرتے ' اس کے مقاصد کو اپنا نہیں بنا سکتے ' اس کے مشاغل اور درس و تدریس میں اپنی شخصیت اور مخصوص ذاتی رجحانات کے اظہار کا موقع نہیں پاتے - ان نوجوانوں کے لئے تو خالص نظری تعلیم صریحاً بے سود ہوتی ہے - لیکن باقی طلبہ میں بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پر گو علمی دلچسپیاں حاوی نہ ہوں بھر بھی ان کی زندگی کا ایک اہم جزو ضرور ہوتی ہیں - ان سب کے لئے اس نازک اور اہم دور میں پیشے کا تصور اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والے مشاغل بہت کشش رکھتے ہیں اور مفید ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اپنے بہت سے نئے تجربات اور خیالات کا مرکز بنا سکتے ہیں - اگر معام اس امر کی احتیاط رکھے کہ ان مشاغل کی وجہ سے نوجوانوں کی نظر اور ان کی ذہنی دل چسپیاں تنگ اور محدود نہ ہونے پائیں

تو ہم تعلیم میں اس عنصر کو شامل کر کے ان کی تشلیقی قوتیں کو
دہشت عمل دے سکتے ہیں جو موجدانہ حالات میں نامناسب ماحول
کی وجہ سے مرجعہ کر دے جاتی ہیں ۔

ہم نے جو مفہوم بیسے کی تعلیم کا پیش کیا ہے وہ اس مفہوم
سے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ وسیع ہے ۔ ہماری مراد
اس سے محض یہی نہیں کہ ہر شخص کو ایک خاص کام یا صنعت
سکھادی جائے مثلاً ایک آدمی کو درزی ، دوسرے کو جلاہا ، تیسرے کو
انجینیر ، چوتھے کو معلم بنا دینے سے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو
سکتا ۔ کسی شخص کو دنیا میں صرف وہی ایک کام کرنا نہیں ہوتا
جس کی علت غائی حصول معاش ہو بلکہ اس کے اور بھی بہت
سے کام اور فرائض ہوتے ہیں ۔ اگر درزی کا پیشہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے
کپڑے سی کر اپنی رومی پیدا کرے تو اس کا دوسرا ” پیشہ “ یہ ہے
کہ وہ اپنے خاندان کی تعلیم و تربیت اور آسائش کا اہتمام کرے ۔ اس
کا تیسرا ” پیشہ “ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر و پیش کے لوگوں ، اپنے شہر یا گاؤں
کے رہنے والوں کے حقوق ادا کرے اور اس پر جو تمدنی فرائض بحیثیت
معاشرے کے ایک رکن کے عائد ہوتے ہیں ان کو پورا کرے یعنی لوگوں
کے رنج و راحت میں شریک ہو ، اپنی بساط کے موافق ان کی امداد
کرے ۔ ہر قسم کی اصلاحی تحریکوں کا ساتھ دے اور خراب رسموں اور
روایتوں کو دور کرنے کی کوشش کرے ۔ لہذا ہر شخص صرف ایک ہی
پیشہ نہیں رکھتا بلکہ بہت سے پیشے رکھتا ہے جن میں سے ہر ایک
کے خاص فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا اس پر فرض
ہے ۔ وہ یہ نہیں کرسکتا کہ صرف ایک پیشے کو جس کا تعلق حصول
معاش سے ہے اپنی توجہ اور جدوجہد کا مرکز بنالے اور باقی سب

کی طرف سے غافل رہے - اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی شخصیت اور اس کی ترقی کے امکانات بہت محدود ہو کر رہ جائیں گے اور وہ نہ خود کامیابی حاصل کر سکے گا نہ معاشرے کے لئے مفید ثابت ہو گا - اس میں شک نہیں کہ ہر شخص کا معاشی پیشہ ” وہ مخصوص گوشہ “ ہونا ہے جہاں سے وہ ‘ بہ قول اسپرانگر (Spranger) کے ” دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے “ اور ایک لحاظ سے وہی اس کی روز مرہ کی جدو جہد اور سوسائٹی کی خدمت کا مرکز بن جاتا ہے - لیکن وہ مرکز جس کے گرد کوئی دائرہ نہ ہو بالکل بے معنی اور مہمل ہوتا ہے - اور اس کی معاشی جدوجہد کا صحیح منشا اور مفہوم بھی اسی وقت واضح ہوتا ہے جب وہ اس کو معاشرتی زندگی کے وسیع تر مقاصد کے ساتھ ربط دیتا ہے - جس قدر کسی شخص کے معاشرتی تعلقات زیادہ ہوتے ہیں ‘ اس کی تعلیم اعلیٰ ہوتی ہے ‘ اس کے عمل کا دائرہ وسیع ہوتا ہے ‘ اسی نسبت سے اس کے فرائض اور ” پیشے “ بھی زیادہ ہوتے ہیں - اس کو مقامی ‘ ملکی اور بعض اوقات بین الاقوامی معاملات میں دلچسپی اور حصہ لینا پڑتا ہے ‘ اپنے حقوق سے مناسب طریقے پر فائدہ اٹھانا اور فرائض کو مناسب طریقے پر انجام دینا پڑتا ہے - وسیع انسانی نقطہ نظر سے پیشہ ورانہ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو ان تمام پیشوں اور فرائض کے لئے تیار کیا جائے تاکہ وہ محض اقتصادی پیداوار کا ایک آلہ نہ بن جائے بلکہ ایک مفید اور کارکن شہری اور ذمہ دار قرض شناس انسان ثابت ہو -

یہ ہے پیشے کی تعلیم کا وسیع مفہوم - لیکن اگر ہم اس کے محدود اور معروف معنی پر غور کریں تو اس کے لحاظ سے بھی اس کا مفہوم یہ نہیں کہ ہر شخص کو ایک خاص کام سکھا دیا جائے اور بس -

ضرورت اسی بات کی ہے کہ تمام کام کرنے والوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ ذہنی تربیت اور بیداری کے ان مواقع اور امکانات سے فائدہ اٹھا سکیں جو زمانہ حال کی صنعت و حرفت کے نظام میں موجود ہیں - ممکن ہے بعض سرے سے اس کے قائل نہ ہوں کہ اس مشین کے عہد میں صنعت و حرفت کے مشاغل میں اس قسم کے کوئی امکانات پائے جاتے ہیں - ہم نے خود بھی اوپر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عام لوگوں کے موجودہ مشاغل سے وہ عنصر مفقود ہو گیا ہے جو ان کی شخصیت کی تربیت میں مدد دیا کرتا تھا - لیکن اصل میں صورت حال یہ ہے - کہ اٹھارویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد سے کام کی نوعیت بدل گئی ہے - یہ سچ ہے کہ موجودہ حالات میں اکثر لوگوں کو نہ اپنے کام میں کوئی دل چسپی ہے ، نہ اس کے نتائج اور عام اثرات سے واقفیت - لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ صنعتی انقلاب سے فائدہ اٹھانے کے لئے تعلیم میں جو تبدیلیاں ہونی چاہئے تھیں وہ نہیں ہوئیں - زمانہ حال کے صنعتی کاروبار میں سائنس کو بہت زیادہ دخل ہو گیا ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اس کی بنیاد تمام تر سائنس ہی پر قائم ہے - اس وجہ سے پہلے کی نسبت اس میں علمی اور عقلی عنصر بہت بڑا گیا ہے یعنی اسے سمجھداری اور قابلیت سے انجام دینے کے لئے بہتر اور وسیع تر تعلیم کی ضرورت ہے - موجودہ صنعتی نظام کا اثر تمدنی ترقی پر پڑا ہے اور اس کا جو تعلق انسان کی فلاح اور خوش حالی سے ہے اسے اچھی طرح سمجھنے کے لئے ذہنی بیداری اور ہمہ گیر دل چسپی درکار ہے - یہ بات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب نظام تعلیم میں ایسی اصلاح کی جائے کہ وہ کاری گروں ، مزدوروں اور مشین چلانے والوں کو ان نئے تعلقات اور حالات کے لئے تیار کرے - کوئی کاریگر جس کو ابتدائی

تعلیم اور ذاتی و طبعی نے یہ نہیں سکھایا کہ سائنس کی حقیقت انجینئر
نشر و نما اور وسائل، مدد و رفت کی برقی نے جماعتوں اور قوموں اور ملکوں
کو ایک نئے مضبوط اور قریبی رشتے میں منسلک کر دیا ہے اور لوگوں کے
منہاد اور مقاصد میں اتحاد اور یک جہتی پیدا کر دی ہے ' یا کم از کم
اس کے پیدا ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے ' اور زندگی کو کامیابی اور خوش
حالی سے بسر کرنے کے لئے افراد اور اقوام اور فطرت کی تمام قوتوں میں
اشتراك عمل کی ضرورت ہے ' وہ شخص نہ معاشرت اور معیشت کے جدید
نظام میں مفید طریقے سے حصہ لے سکتا ہے نہ اس سے پورا فائدہ اٹھا
سکتا ہے اس لئے بقول پروفیسر ڈیوی (Dewey) کے -

” ایسی تعلیم کی شدید ضرورت اور مضافا ہے جو
کاری گروں کو ان مشاغل کے معاشرتی اور علمی نتائج
اور اسرار سے آگاہ کرے کیونکہ جو لوگ اس تعلیم سے
محروم رہیں گے وہ محض ان مشینوں کے پرزے بن کر
رہ جائیں گے جن کو وہ چلاتے ہیں “ [۱] -

لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ کاری گروں
کو مختل ف پیشوں کا یا کارخانوں کا کام سکھا دیا جائے یا مدرسوں میں
وہی اقتصادی اور صنعتی نظام رائج کر دیا جائے جو عملی دنیا میں
پایا جاتا ہے - ہمارے سامنے یہ سوال ہرگز درپیش نہیں کہ مدرسوں
کو تجارت، کاروبار اور صنعت و حرفت کی ایک شاخ یا شعبہ بنا دیا
جائے بلکہ تعلیمی مسئلہ یہ ہے کہ ” صنعت و حرفت کے مشاغل کو کس
طرح کام میں لایا جائے کہ مدرسوں کی زندگی زیادہ معنی خیز اور
طلبہ کی موجودہ ضروریات اور مدرسے سے باہر کے تجربات کے ساتھ زیادہ

مربوط اور ہم آہنگ ہو جائے“ لہذا ہمارے ماہرین تعلیم کو خاص طور سے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ موجودہ نظری تعلیم میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے جو اس کو ملکی حالات کے لئے مناسب اور ملکی ضروریات کے لئے مفید بنادیں۔ ہندوستان میں مفاسی اور بے روزگاری کا مسئلہ ایک نہایت اہم اور اندیشہ ناک مسئلہ ہے اور اس کی ذمہ داری ایک بڑی حد تک ہمارے نظام تعلیم پر عائد ہوتی ہے جو فارغ التحصیل طلبہ پر کسب معاش کی بہت سی راہیں بند کر دیتا ہے جن میں ترقی کرنے اور دولت پیدا کرنے کے مواقع ہیں۔ اور تعلیم یافتہ جماعت کے افراد کا ضرورت سے زیادہ ہجوم چند محدود اور مقابلتاً کم مفید پیشوں میں ہو جاتا ہے۔ ابتدائی مدارس میں دستکاری اور عملی مشاغل کو اس لئے شامل کرنا چاہیئے کہ وہ بچوں کی آرزوئے تخلیقی و خواہش عمل کو پورا کرتے ہیں اور جسم و دماغ سے بیک وقت کام لیتے ہیں۔ اور ثانوی مدارس میں ایسے مضامین، علوم اور مشاغل کو داخل کرنا چاہیے جن کا تعلق نوجوانوں کی آئندہ پیشے کی زندگی سے ہو تاکہ یہ تعلیم نہ صرف ان کے لئے زیادہ مفید ثابت ہو بلکہ ان کے شوقوں اور دلچسپیوں کا مرکز بھی بن جائے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ یہ ہمیشہ و واقعہ رجحان عام ذہنی بیداری اور تہذیب نفس کے امکانات کو مسدود نہ کرے بلکہ ان کو رفتہ رفتہ زندگی کی عملی ضروریات کے ساتھ مربوط اور منسلک کرے اور زیادہ مستحکم اور مستقل بنادے۔ اگر طلبہ میں علمی اور عملی مشاغل کے استمزاج سے اپنے مشاغل کی صحیح تمدنی اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے گا تو وہ انسان نہا مشینوں کے درجے سے گزر کر ذمہ دار اور آزاد انسانوں کے مرتبے پر پہنچ جائیں گے جن کو اپنے کام میں خوشی، تہذیب نفس اور اظہار خودی کے موقعے

حاصل ہیں۔ ہم اس کتاب کے مختصر حدود میں بیشہ ورائہ تعلیم کا کوئی نظام نہیں پیش کرسکتے نہ یہ بحث چھیڑ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں کس قسم کی صنعتی اور فنی تعلیم درکار ہے اور اس کے لئے بہترین انتظامات کیا ہوسکتے ہیں۔ لیکن مختصراً یہ واضح کردینا ضروری ہے کہ اس نظام تعلیم کی بنیاد کن اصولوں پر رکھنی چاہئے۔ ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ کہیں رفتار زمانہ اور روزگار کے مسئلے سے پریشان اور ضرورت سے زیادہ متاثر ہو کر ہمارے مدارس اصلی تعلیمی مقاصد کو نظر انداز نہ کردیں اور محض مخصوص پیشہ ورائہ تعلیم میں منہمک ہوکر نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ ظاہر اس میں قوری فائدہ اور مالی نفع زیادہ معلوم ہوتا ہے اور فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے قریب کی راہ دھوندتی ہے خواہ آگے چل کر یہ جلد بازی نقصان کا باعث ہو۔ ایک حد تک یہ مطالبہ بعض جماعتوں اور ذمہ دار افراد کی طرف سے تحریر و تقریر کے ذریعہ کیا بھی جا رہا ہے۔ اس لئے ماہرین تعلیم کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے میں رائے عامہ کی صحیح رہنمائی کریں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور لوگوں کو سمجھادیں کہ ابتدائی مدارج میں عام تعلیم اور بیشہ ورائہ تعلیم کے مقاصد میں حقیقی تناقض نہیں ہے۔ اس منزل میں تعلیم کے عام مقاصد کو جن میں دماغ اور مختلف انسانی قوتوں کی صحیح نشو و نما اور استعمال شامل ہیں ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہئے لیکن اسی کے ساتھ ان عام مقاصد کے واسطے نصاب کی تدوین اور تعلیمی وسائل اور مدرسے کے مشاغل کی تنظیم اسی طرح کرنی چاہئے کہ طلبہ میں عمل اور ذہنی اجتہاد کی قوتیں بیدار ہوں جو دنیا کے تمام کاروبار اور پیشوں میں مفید ہیں۔ بیشہ ورائہ تعلیم کے لحاظ سے بھی تاریخ، جغرافیہ، ادب، سائنس، زبانیں

اور دستکاریاں سکھانا فضول نہیں بلکہ مفید اور لازمی ہے کیونکہ ان سے جو عام ذہنی بیداری پیدا ہوتی ہے اور جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ہر قسم کے پیشے کے لئے مفید ہیں۔ مگر شرط یہی ہے کہ یہ تمام مضامین اس طرح نہ پڑھائے جائیں کہ بچوں کی عملی قوتیں اور جسم و دماغ بالکل معطل ہو جائیں اور وہ محض حافظے کی مدد سے واقعات اور غیر مفید معلومات کا ذخیرہ دماغ میں تھونس لیں جو بجائے محرک عمل ہونے کے ذہن پر بار ہو کر رہ جائے۔ طریقہ تعلیم ایسا ہونا چاہئے کہ طلبہ کو اپنی جدت اور ایچ کے اظہار کا موقع ملے، ان میں اشتراک عمل کی صلاحیت اور کاموں کی تقسیم و ترتیب کا ملکہ پیدا ہو اور وہ عملی اور نظری مشکلات سے عہدہ برآ ہونا سیکھیں اور رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بن جائیں۔

ثانوی تعلیم میں پیشے کا رجحان مقابلتاً زیادہ نمایاں ہونا چاہئے اور اس کے نصاب اور مشاغل میں ایسے مضامین شامل کرنے چاہئیں جو آگے چل کر پیشوں میں براہ راست مفید ہوسکیں مثلاً عملی سائنس، تجارتی جغرافیہ، کاروباری واقفیت وغیرہ۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ طلبہ کو انتخاب مضامین کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے مذاق اور طبیعت کے موافق بعض مضامین کو اختیار اور بعض کو ترک کرسکیں۔ ہمیں یہاں نصاب کی مفصل بحث منظور نہیں مگر جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے ثانوی مدارس میں بعض مضامین تو لازمی ہونگے کیونکہ ان کے بغیر طلبہ کی تعلیم ادھوری اور نا مکمل رہ جائے گی۔ بعض مضامین ایسے ہیں جنہیں لازمی قرار دینا مذاق اور طبائع کے اختلاف کی وجہ سے قرین مصلحت نہیں۔ مثلاً اگر ایک طالب علم صریحاً ادبی ذوق رکھتا ہے اور اس کو زبانوں سے، فنون لطیفہ سے، تاریخ سے دل چسپی

ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اس کو ہندسہ اور جبر و مقابلہ سیکھنے پر مجبور کیا جائے۔ یا اگر ایک طالب علم فطرتاً سائنس کے عملی دہلو کی طرف زیادہ متوجہ ہے اور اس کی دماغی جدت اور جولانی کا اظہار اس کے ہاتھوں کے ذریعے ہوتا ہے تو کیا ضرور ہے کہ اس کا وقت اور ممکنہ زبانوں کی تحصیل پر صرف کی جائے۔ ابتدائی مدارس میں وہ اپنی مادری زبان سیکھتا ہے اور کسی قدر انگریزی جو اس وقت ہمارے ملک میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ ثانوی مدرسے میں وہ ان زبانوں کا مطالعہ جاری رکھتا ہے لیکن اونچی جماعتوں میں اس کی توجہ زیادہ تر ایسے مضامین کی جانب رہنی چاہئیے کہ بحیثیت مجموعی اسے سائنس سے زیادہ گہری دلچسپی اور واقفیت پیدا ہو۔ مثلاً ایک طالب علم حساب اور طبیعیات کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کو مشینوں اور آلات سے دلچسپی ہے۔ وہ اپنے آپ کو انجینئری کے کسی شعبے کے لئے تیار کرتا ہے۔ یا ایک دوسرا طالب علم کیمیا اور حیاتیات سے شوق رکھتا ہے اور ان علوم کو حاصل کرتا ہے جن کا تعلق اجسام نامیہ سے ہے۔ اس کے لئے آئندہ چل کر موقع ہے کہ وہ زراعت یا ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ کیا ان طلباء کے نصاب میں بہت سے غیر ضروری مضامین اس خیال سے داخل کرنا مناسب ہوگا کہ ان سے ”دماغ کی تربیت“ ہوتی ہے؟ ایسا کرنے میں یہ اندیشہ ہے کہ ہم ان کے مخصوص اور نمایاں رجحان کو بھی کمزور یا معدوم کردینگے۔ ان طلبہ کو ایسے مضامین پسند کرنے کا موقع دینا چاہئے جن میں باہمی ربط ہو اور وہ سب ان کے خاص مقصد کی طرف رہنمائی کرتے ہوں اور ان کے لئے ایسا انتظام کرنا چاہئے کہ وہ ان چند مضامین کا مطالعہ وسیع اور گہری نظر سے کر سکیں۔ ہماری موجودہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کی کمزوری اور پیشوں کی تعلیم کی

خرابی کا بڑا سبب یہی ہے کہ طلبہ تمام مضامین کا بالکل سرسری مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی واقفیت بہت سطحی ہوتی ہے وہ کسی مضمون پر بیسی بورا عبور اور مہارت نہیں رکھتے۔ وہ مجبوراً محض امتحان کی ضرورت سے مر کھب کر سب مضامین یاد کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی تعلیم نہ ان میں علمی قابلیت پیدا کرسکتی ہے نہ عملی صلاحیت جو اکثر پیشوں میں درکار ہوتی ہے۔ اس بحث کا ما حاصل یہ ہے کہ جب تک ثانوی تعلیم کی تنظیم نو اس طرح نہ کی جائے کہ طلبہ چند مضامین کا گہرا مطالعہ کر کے ان میں واقعی قابلیت حاصل کریں فنی تعلیم میں کامیابی نہیں ہوسکتی۔ تعلیمی مقصد اس وقت بھی معلم کی نظر میں پیش پیش رہنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی معلم اور متعلم دونوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک عملی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے جہاں محض لفظی اور سطحی علم سے کام نہیں چلتا بلکہ کم از کم کسی ایک چھوٹے سے شعبے میں تھوس معلومات اور مہارت کی ضرورت ہے۔

اسی ضمن میں ایک بات مہرین تعلیم سے زیادہ ارباب حکومت اور اہل سیاست کی توجہ کی محتاج ہے۔ پیشوں کی تعلیم کے لئے ایک خاص اہتمام کی ضرورت ہے۔ ایک طرف جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں طلبہ کی صلاحیتوں اور رجحانات کا امتحان کرنا لازم ہے تاکہ یہ معلوم ہوسکے کہ وہ کن مشاغل اور پیشوں کے لئے فطرتاً موزوں ہیں۔ اس تفتیش میں ہمیں ان ”آزمائشوں“ (Tests) سے مدد ملے گی جو گذشتہ سالوں میں مہرین فن نے ترتیب دی ہیں۔ اس کام کو نظم اور ترتیب سے کرنے کے لئے جابجا ایسے ادارے قائم کرنے چاہئیں جن میں وہ تمام مواد جمع کیا جائے جس کا اس مسئلہ سے

معلیٰ ہے یعنی تمام مقامی طلبہ کے متعلق ان کے والدین اور اساتذہ کی رائیں، ان کے مدرسوں کی رپورٹیں، آزمائشوں کے نتائج وغیرہ - پھر ان اداروں کا یہ فرض ہو کہ ان تمام چیزوں کی بنا پر طلبہ کو پیشہ اختیار کرنے کے بارے میں معقول اور معتبر مشورہ دیں - لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے - ہم کسی ملک کی معاشی تنظیم متکلف افراد کی صلاحیتوں کی بنا پر نہیں کر سکتے - ہمارا دوسرا فرض یہ ہوگا کہ ہم باقاعدہ تحقیق کر کے معلوم کریں کہ ملک میں مختلف پیشوں اور کاروبار میں کہاں کہاں اور کس قدر گنجائش ہے - کہاں ایک خاص پیشے کے امیدواروں کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہے اور کس شعبے میں ایسے مواقع ہیں جن سے یورپ فائدہ نہیں اٹھایا گیا - ہندوستان جیسے وسیع ملک میں اس کا انتظام کرنا یقیناً بہت مشکل اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور ممکن ہے کہ ان لوگوں کو جو تمام مفید تحریکوں کا مضحکہ اڑایا کرتے ہیں یہ نا ممکن معلوم ہو - لیکن اب جب کہ تعلیم کا مسئلہ تمام و کمال صوبجاتی حکومتوں کے سپرد کر دیا گیا ہے ہر صوبے کے تعلیمی اور مالی محکموں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبے میں اس قسم کا عام معائنہ کرائیں اور وقتاً فوقتاً اس کا اعادہ اور تصحیح کرتے رہیں اور مناسب تعلیم اور وسائل معاش کی تنظیم کے ذریعہ رفتہ رفتہ کام کرنے والوں اور کسب معاش کے مواقع میں صحیح نسبت قائم کریں - موجودہ صورت حال کسی طرح قابل اطمینان نہیں ہے کیونکہ مروجہ تعلیمی پالیسی کا حال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھی مشین بغیر بازار کی طلب اور خریداروں کی ضروریات کا خیال کئے کسی ایک قسم کی چیز بے تحاشا بنائے چلی جائے، اور اس سے بحث نہ ہو کہ یہ تمام پیداوار کس مصرف میں آئیگی - لہذا اس حالت کی اصلاح کے لئے اولاً صوبوں

کو عائد علیحدہ علیحدہ کوشش کرنی ہوگی اور اس کے بعد تعالیم کے لئے وفاقی نظام میں جو محکمہ بھی قائم کیا جائے اس کو ان انفرادی کوششوں میں ربط اور تعاون قائم کرنا پڑیگا کیونکہ اگرچہ بہت سے معاشی وسائل ایسے ہیں جن کا تعلق محض علیحدہ علیحدہ صوبوں سے ہوگا لیکن بعض ایسے مسائل اور مشکلات بھی ہوں گی جن کا حل تمام ہندوستان کے لئے ایک ہی طرح پر سوچنا پڑیگا - آج کل نہایت سرعت کے ساتھ تمام صوبوں میں یہ پالیسی مروج ہوتی جاتی ہے کہ درکار کے معاملے میں پنجاب پنجابیوں کے لئے ہے بنگال بنگالیوں کے لئے بمبئی بمبئی والوں کے لئے اور علیٰ ہذاالقیاس ایک حد تک یہ نقطہ نظر صحیح اور جائز ہے اور ہر صوبے کو حق ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو اپنے یہاں کی ملازمتوں اور پیشوں کے لئے ترجیح دے لیکن اندیشہ یہ ہے (بلکہ یہ بات اندیشہ کی حد سے آگے بڑھ چکی ہے اور واقعہ بن گئی ہے) کہ مختلف صوبے دیوتی بانٹنے والے اندھے کی طرح اس پالیسی پر اس قدر سختی کے ساتھ عامل ہوں کہ اس سے ملک کے بہترین تعلیمی مفاد اور ترقی کو نقصان پہنچے - بعض کام اور پیشے ایسے ہیں جن میں معمولی قابلیت ذہانت اور تعلیم کی ضرورت ہے یا جن میں کوئی خاص فنو مہارت درکار نہیں ہوتی - ان کے لئے تقریباً تمام امیدوار صوبے کے اندر سے حاصل ہو سکتے ہیں - لیکن ان پیشوں اور نوکریوں میں جن کے لئے مخصوص قابلیت اور تربیت کی ضرورت ہے یا جن میں شخصیت کا عنصر سب سے زیادہ اہم ہے حلقہ انتخاب کو محدود کر دینا اور تنگ نظری اور صوبہ جاتی تعصب سے کام لینا سراسر حماقت اور نادانی ہوگی - ظاہر ہے کہ وہاں انتخاب کا صحیح معیار سکونت نہیں بلکہ قابلیت ہے - بہترین امیدوار جہاں سے ملیں بلا کر مقرر کرنا چاہیئے - اس کے مصداق سول سروس سے

زیادہ تعلیم کے عہدے، علمی تحقیقی و تفتیش کے کام، صنعت و حرفت کے ماہروں کی جگہیں، غرض وہ تمام خدمات ہیں جن کے لئے موجود، مخترع، محقق اور غیر معمولی طور پر ذہین لوگ درکار ہیں۔

ہم نے پیشوں کے متعلق جس قسم کے عام معائنے کی ضرورت بتائی ہے وہ یورپ اور امریکہ کے بعض ممالک میں بارہا کیا جا چکا ہے اور روز بہ روز زیادہ احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہاں ایسے ادارے قائم ہیں جن میں ماہرین نفسیات، ارباب صنعت و تجارت اور سرکاری محکموں کی مدد سے طلبہ کو ان کے مستقبل کے متعلق مفید مشورہ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ نہ صرف طلبہ کے لئے اچھا ہے کہ وہ بے روزگاری اور بربطی سے محفوظ رہتے ہیں اور غیر موزوں کاموں میں اپنی صلاحیت اور زندگی کو برباد نہیں ہونے دیتے، بلکہ ملک کے لئے بحیثیت مجموعی یہ بات بہت اطمینان بخش ہے کہ اس کے افراد کی قوتیں صحیح مصرف میں لائی جائیں اور انہیں تخریبی مشاغل میں پڑنے سے بچا لیا جائے۔ کسی ملک میں بے روزگاری کا بڑا جانا مرض کی علامت ہے اور اس کے تدارک کے لئے مناسب وسائل اختیار کرنا حکومت اور جمہور دونوں کا فرض ہے۔ حال ہی میں جرمنی نے اُستادوں کی تعلیم کا جو جدید نظام رائج کیا ہے اس کا ایک جز و لازم یہ ہے کہ ہر علاقہ کا ٹریننگ کالج مقامی حکام کی مدد سے یہہ اندازہ کرے کہ مثلاً آئندہ پانچ سال میں کتنے نئے معلموں کی ضرورت ہوگی۔ کالج میں ہر سال طلبہ کو اسی اندازے سے داخل کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معلموں کی تعداد ضرورت سے بہت بڑھ جائے اور محکمہ تعلیم میں ان کے لئے گنجائش نہ نکل سکے۔ حال ہی میں ہندوستان کے ایک صوبے میں ایک ٹریننگ کالج کو اپنی معمولی تعداد دفعۃً نصف کر دی گئی تھی کیونکہ ٹریننگ کے بعد معلموں کے لئے مدرسوں میں

اُساتہاں نہیں نکلتی تھیں - لیکن فوری حالات سے بالکل مجبور ہو کر یہہہ طور تمل اختیار کرنا امر بات ہے اور دور اندیشی کے ساتھہ مستقبل پر نظر ڈال کر ایک مناسب شاذراہ عمل اختیار کرنا دوسری بات ہے - ہندوستان میں آج کل تعلیم یافتہ طبقے میں بے روزگاری اور بے کاری کا مسئلہ روز بروز زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے - اس کی اصلاح کے لئے ہر صوبے میں وسائل معاش اور پیشوں کے امکانات کا ایک باقاعدہ جدول تیار کرے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے مطالبات اور مواقع کے مطابق لوگوں کو مختلف راستوں پر لگایا جائے - اس میں یقیناً ایک حد تک انفرادی آزادی کی روک ضرور ہے لیکن یہہہ روک افراد اور معاشرے دونوں کے فائدہ کے لئے ہے اور موجودہ زمانے میں ہر متمدن حکومت ایک حد تک افراد کی آزادی کو روکتی ہے تاکہ اجتماعی زندگی کے نظام میں فرق نہ آئے - اس کی وجہہ سے افراد کا باہمی بے قید مقابلہ بھی کم ہوجائے گا جو ممکن ہے انتخاب طبیعی کے ناسمجھہ حامیوں کو برا معلوم ہو لیکن ہر تمدنی نظام کا کام انتخاب طبیعی کے سخت گیر اور نقصان دہ اصول کی ترمیم کرنا ہے - لہذا ان کا اعتراض قابل توجہہ نہیں - ہمارے سمجھہ میں یہہہ بات نہیں آتی کہ کیوں ملک کی تمام یونیورسٹیاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں وکلاء پیدا کر رہی ہیں جب ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس پیشے میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ لوگ بھرے ہوئے ہیں اور تعداد کی یہہہ روز افزوں اور غیر مناسب زیادتی نہ صرف اس پیشے کے اراکین کے لئے مضر ہے بلکہ ان کی اندرونی زندگی اور باہمی مسابقت پر ایسا اثر ڈالتی ہے جو اخلاقاً اور عقلاً ہر طرح قابل اعتراض ہے - اس بد نظمی کا ایک انداز سا نتوجہہ یہہہ ہے کہ آئے دن کئی کئی سال کا تجربہ رکھنے والے وکلاء کامی سے عاجز آکر معلمی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معلم جو اپنے پیشے میں زیادہ

توقعات نہیں پاتے وکالت کا امتحان پاس کر کے اس اُمید موهوم و عدالتوں کی خاک چھانتے بھرتے ہیں کہ شاید وہ وہاں کامیاب ہوسکیں - ایسی ہی اور بھی بہت سی مثالیں دی جاسکتی ہیں لیکن ان سب کا ماحصل یہی ہے کہ ملک کی معاشی تنظیم نہایت ابتر ہے - یہ ابتری نہ صرف بے انتہا اقتصادی نقصان اور عام افلاس کا باعث ہے بلکہ اس کی وجہ سے بے شمار افراد مسرت اور اطمینان کی زندگی سے محروم ہوگئے ہیں۔ ہمارے نظام تعلیم کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں سب سے اہم غالباً یہی مسئلہ ہے کہ یہ تنظیم کس طرح درست کی جائے تاکہ پیسہ شخصیت کی تربیت میں سدراہ ہونے کے بجائے اس میں معین ہو -

باب پنجم

حکومت اور تعلیم

ہم اب تک کئی تمدنی اداروں سے بحث کرچکے ہیں جو بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم اور ان کی زندگی کی تشکیل پر گہرا اور دیرپا اثر ڈالتے ہیں اور جن کی وجہ سے بہت سے اہم تعلیمی مسائل پیدا ہوتے ہیں - اب ہم ایک ایسے منظم ادارے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ وسیع ہے اور جس میں یہ مقابلتاً چھوٹی جماعتیں شامل ہیں ، یعنی کسی ملک کی حکومت کا نظام جس کے ذریعے سے کوئی قوم یا جماعت اپنی عمرانی زندگی کی تنظیم کرتی ہے اور افراد کے لئے مشترک اور متمدن زندگی بسر کرنے کے اسباب اور وسائل مہیا کرتی ہے - ہمیں یہاں حکومت کے عام مقاصد اور اغراض سے بحث نہیں بلکہ صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ تعلیم کی اشاعت اور دھندائی کے ضمن میں حکومت پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور حکومت اس میں کس طرح اور کس حد تک دخل دے سکتی ہے - اس زمانے میں جب حکومت کا اثر اور مداخلت بڑھتی جاتی ہے اس کے اور تعلیم کے باہمی تعلقات کو سمجھنا اور ان کی مداخلت کے حدود معین کرنا نہایت ضروری ہے -

حکومت افراد کی زندگی میں کیوں دخل دیتی ہے ؟ اس کو انفرادی آزادی میں حائل ہونے کا کیا حق ہے ؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ حکومت کے قیام کی عرض یہی ہے کہ وہ افراد کی کوشش کو مجتمع اور منظم کر کے ان کے مقاصد کے حصول میں امداد دے جو ان سب میں مشترک ہیں - افراد کا دائرہ عمل جدا جدا ہے

تو وہ بہت سے بڑے بڑے کام مثلاً ذرائع آمد و رفت ، وسائل معاش کی فراہمی وغیرہ کے انجام دینے سے قاصر رہیں گے ۔ لہذا اس قسم کے کاموں کو حکومت خود اپنے ہاتھ میں لیتی ہے یا ان کے انجام دینے میں امداد کرتی ہے ۔ اس کے علاوہ حسب افراد میں یا جماعتوں میں باہم اشتراک عمل یا مسابقت ہو تو ان کے اعراض و مقاصد میں اکثر اختلاف پیدا ہوتا ہے اور ان میں انصاف کرنے اور سمجھوتا کرانے کے لئے کسی ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو ان سب پر حاوی ہو اور قوی کو محض قوت کی وجہ سے کمزور پر غالب نہ آنے دے ۔ اسی لئے حکومت افراد کے معاملات اور کار و بار میں دخل دیتی ہے اور ان کو باقاعدگی اور انتظام کے ساتھ جلاتے کے لئے قوانین بناتی ہے سزائیں معین کرتی ہے ، افسر اور حکام مقرر کرتی ہے جو قانون کی بابت کی جاتی ہیں اور امن قائم رکھتے ہیں ۔ غرض اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ افراد اور جماعتوں کی زندگی کا ایسا نظام بن جائے جس کے ماتحت وہ اطمینان کے ساتھ اپنے جائز مشاغل میں مصروف رہیں اور ان کی جائز انفرادی جد و جہد میں دقتیں اور مجبوریات حائل نہ ہوں ۔ مگر شرط یہ ہے کہ حکومت کا یہ دخل انہیں مشاغل اور کار و بار تک محدود رہے جو ہماری مشترکہ زندگی پر اثر ڈالتے ہیں اور اس میں معین یا سد راہ ہیں ۔ وہ افعال جو ہمارے ذاتی افعال ہیں ، جن کا تعلق اور اثر ہماری ذات تک محدود ہے ان سے عموماً حکومت کو براہ راست نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے نہ ہونا چاہئے ۔ ہمارے خیالات اور جذبات ، ہمارا مذہب اور عقیدہ ہماری اپنی چیز ہیں ۔ ان میں حکومت کا کوئی حصہ نہیں اور جب تک ہم ان کے اظہار میں یا ان پر عمل کرنے میں دوسروں کے ساتھ بے جا تعرض نہ کریں حکومت ان میں کسی طرح دخل نہیں دے سکتی ۔ اگر حکومت اس شعبہ زندگی میں بھی دست اندازی

شروع کردے گی تو افراد کی جائز آزادی سلب ہو جائیگی اور حکومت کی مداخلت صحیح حد سے، جو صرف اس قدر ہے کہ افراد اور جماعتوں کی ترقی میں جو رکاوٹیں حائل ہوں انہیں دور کرے، تجاوز کر جائے گی۔ برقیئر سمیتھ (Smith) اپنی کتاب "Nation's Schools" قوم کے مدرسے میں لکھتے ہیں -

”حکومت کی مداخلت کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آزادی میں اضافہ ہو نہ یہ کہ اس میں کمی ہو جائے۔ اس کی بدولت ہمیں (اپنے کاروبار کے لئے) ایک ایسا ماحول ملنا چاہیے جس میں بے تکلف رہنا سہنا چلنا بھرنا ممکن ہو۔ مثلاً ایک منظم حکومت میں تمام افراد کو سیاسی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ بریں چونکہ حکومت کے تمام افعال کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے باشندوں کی اخلاقی قدر میں اضافہ ہو، اس کے لئے یہ ہو کر مناسب نہیں کہ وہ خود ایسے کام انجام دے کر، جو افراد اس کے برابر یا اس سے بہتر انجام دے سکتے ہیں، ان کی قوتوں کو معطل کر دے۔ حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ افراد اور جماعتوں کی ذاتی کوششوں کے لئے مناسب مواقع فراہم کرے نہ یہ کہ ان کے بجائے کام کرے یا ان کی کارکردگی اور حوصلے کو پست کر دے۔“ [۱]

یہ اصول حکومت کی مداخلت کی جائز حدود کا تعین کرتا ہے لیکن تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ دراصل حکومتوں نے کبھی خود کو

ان حدود کے اندر ہمیں رکھا بلکہ ہمیشہ اپنے امکان بھر یہ کوشش کی ہے کہ افراد کے افعال اور خیالات دونوں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ حجابچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے نہ صرف قوانین حکومت کا استعمال کیا بلکہ تعالیم پر حاوی ہو کر اس کے ذریعے لوگوں کے خیالات کو خاص سانچوں میں ڈھالنا چاہا۔ اس کی بہت سی مثالیں فدیہ رمائے سے لے کر آج تک تاریخ میں مل سکتی ہیں۔ سبارتا (Sparta) کی تعلیم کا نصب العین علانیہ طور پر یہ تھا کہ ایسے شہری پیدا کئے جائیں جو اپنی جسمانی طاقت اور تربیت کی بدولت ملک کے لئے مفید ثابت ہوں اور اس کی سیاسی حکومت کو مستحکم کریں۔ اسی وجہ سے اسپارٹا میں بچپن ہی سے لڑکوں کی تربیت خود حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی تھی اور اس میں والدین کا حصہ محض برائے نام ہوتا تھا۔ اس طرح فزون وسطے میں جب یورپ میں تعلیم کا نظام ملکی حکومتوں کے ماتحت نہ تھا بلکہ عیسائی کلیسا، جو اس زمانے میں صرف مذہبی قوت کا مرکز ہی نہ تھا بلکہ بہت زبردست سیاسی اقتدار بھی رکھتا تھا، اکثر ملکوں کے تعلیمی نظام پر حاوی تھا، اس کی بھی کوشش تھی کہ اپنے خاص مقاصد تعلیم کے ذریعے حاصل کرے۔ اس کی سب سے زیادہ موثر اور کامیاب مثال یسوعیوں (Jesuits) کا نظام تعلیم ہے جس نے ایک زمانے میں تقریباً تمام یورپ میں اپنا سکہ بٹھا دیا تھا اور ہر قسم کی مذہبی اور سیاسی تحریکوں کی سرکردگی حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس فرقے کا مذہبی اقتدار کم ہو گیا اور تعلیم بھی بڑی حد تک ان کے قبضے سے نکل گئی۔ اس زمانے میں مختلف اسباب ایسے جمع ہو گئے جن کی وجہ سے جماعتوں اور افراد کی متفرق تعلیمی کوشش قومی مقاصد کے لئے ناکافی ثابت ہوئی اور اس

نظام تعلیم کی بنیاد پتری جس کو ہم اب تقریباً تمام متمدن ممالک میں رائیج باتے ہیں - یمنی تعلیم کا انتظام حکومتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا - لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ حکومت کا یہ فعل خود مطلبی سے خالی نہ تھا - خصوصاً ابتدا میں اکثر ملکوں کے مطلق العنان بادشاہوں نے مدرسے اسی غرض سے قائم کئے تھے کہ اپنی رعایا کے خیالات کو اپنی رائے اور مقاصد کے مطابق ڈھالیں - نپولین نے اس خیال کو صاف صاف ظاہر کر دیا تھا -

”اس نظام تعلیم قائم کرنے سے میری سب سے بڑی غرض یہی ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک ایسا ذریعہ ہو جس سے سیاسی اور اخلاقی معاملات میں لوگوں کی رائے پر اثر ڈال سکوں“

اس تحریک پر جرمن فلسفہ اور خیالات کا خاص طور پر اثر پڑا اور تعلیم ایک ملکی مسئلہ تسلیم کر لی گئی - ہروفیسر ڈیوی (Dewey) نے اس صورت حال سے اپنی کتاب میں بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اس کی تاریخی وجوہ کیا تھیں - جرمنی کو ”نپولین کے ہاتھوں شکست ہو چکی تھی - اس نے یہ تدبیر سوچی کہ اپنی سیاسی قوت دوبارہ حاصل کرنے اور اپنی بگڑی حالت کو سدھارنے کے لئے تعلیم کو آلہ کار بنائے اور مدرسوں کا ایک وسیع اور منظم سلسلہ قائم کرے - چنانچہ اس سیاسی صورت حال کا اثر نہ صرف تعلیم کے عملی نظام پر پڑا بلکہ تعلیم کا فلسفہ اور مقاصد بھی اس سے متاثر ہوئے - ”جب ابتدائی مدارس سے لے کر یونیورسٹی تک سارے نظام تعلیم کا مقصد یہی تھا کہ وطن دوست شہری اور سپاہی اور حکام اور افسر تیار کئے جائیں اور ملک کی

فوجی صنعتی اور سیاسی تھکافت اور استحکام کا اہتمام ہو تو لارمہاً نظر یہ تعلیم میں بھی ” اجتماعی افادے “ (Social Efficiency) کے اصول کو اہمیت دی گئی [۱]

اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ” اجتماعی افادے “ کو بہت تنگ اور محدود معنی پہنچائے گئے اس سے مراد ” انسانی “ فرائض کی ادائیگی نہ تھی بلکہ ان خاص فرائض کی ادائیگی جو ایک انسان پر مثلاً بحیثیت ایک جرمن یا فرانسیسی یا انگریز شہری کے عائد ہوتے ہیں - تعلیم کا مفہوم بجائے نرجوانز کی شخصیت اور انفرادی قوتوں کی آزاد نشو و نما میں مدد دینے کے یہ قرار دیا کہ وہ بنے بنائے سانچوں میں ڈھالے جائیں خواہ ان کی نسو پذیر شخصیت ارباب سیاست کے پسند کئے ہوئے سانچوں میں سمائے یا نہ سمائے - یہی طریقہ جمہوری حکومتوں نے اختیار کیا جو شخصی حکومتوں کے بعد قائم ہوئیں اور اب جن ملکوں میں جمہوری حکومتیں ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہر نئی نسل کو ان خیالات اور روایات کے مطابق تربیت دیں جن پر جمہوری حکومت کا قیام ہے - اس کی ایک عمدہ مثال ممالک متحدہ امریکہ کی ہے جہاں حکومت نے تمام باشندوں کے لئے عام اس سے کہ ان کا تعلق کسی مذہب یا طبقے سے ہو ، ایک ہی نظام مدارس قائم کر دیا ہے تاکہ امیر اور غریب ، عیسائیوں اور غیر عیسائیوں کو دوش بدوش تعلیم دے کر تمام لوگوں میں ایک مخصوص جمہوری ذہنیت پیدا کی جائے - یہاں ہمیں اس امر سے بھٹ نہیں کہ انہیں اس کوشش میں کس حد تک کامیابی ہوئی ہے اور یہ نظام تعلیم کہاں تک تعصب اور دوسرے نقائص سے پاک ہے - ہمیں تو یہ دکھانا ہے کہ جمہوری حکومت کو بھی اپنے

شہروں کی تعلیم سے کم از کم اتنی ہی دل چسپی ہے جتنی کسی اور نظام حکومت کو - بلکہ ایک وجہ سے بہت زیادہ دل چسپی ہے کیونکہ یہاں ملک کے کار و بار اور فلاح کی ذمہ داری خود جمہور پر ہے - اگر ان میں معاملہ فہمی اور قوت فیصلہ کی کمی ہوگی تو تمام کام درہم و برہم ہو جائیں گے - پس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہ بالعموم اپنے ذاتی یا خاندانی مفاد کی خاطر تعلیم میں دل چسپی لیتے تھے اور اب جمہوری حکومت ان مقاصد کی خاطر تعلیم کی رہنمائی کرتی ہے جنہیں وہ اپنے خیال میں عام رعایا کے لئے مفید اور عمدہ سمجھتی ہے اور جن کے بغیر اس کی بنیادیں مستحکم نہیں ہو سکتیں - مگر بہر حال مدرسہ پروپیگینڈا کا ایک ذریعہ پہلے بھی سمجھا جاتا تھا اور اب بھی سمجھا جاتا ہے - موجودہ زمانے میں اس کی نہایت واضح مثال روس جدید کا نظام تعلیم ہے جس کے بنیادی اور صریح اصولوں میں یہ بات شامل ہے کہ مدرسوں کے ذریعے سوویت کے خیالات اور عقائد کی اشاعت کی جائے - پروفیسر پانکیرچ (Pankovitch) جو مرسکو یونیورسٹی کے صدر اور روس کے جہد تعلیمی ماہرین میں سے ہیں مدرسے کے فرائض سے بھرت کرتے ہوئے لکھتے ہیں : ”ا“ -

”مزدور بچوں کے مدرسہ جدید کی ایک اور خصوصیت امتیازی اس کا یہ مقصد ہے کہ آنے والے انقلاب کے لئے جنگ جو شہریوں کی ایک جماعت تیار کرے اور نئے معاشرے کی تعمیر کے لئے معماروں کی قابل منتظسوں اور انقلاب پسندوں کی تربیت کرے“ -

دوسری جگہ وہ اسی ضمن میں لکھتے ہیں :—

”تعلیم عامہ سے تعاقب رکھنے والے تمام لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ نوخیز نسلوں میں اشتمالی (Communist) خیالات پھیلائیں اور اُس طرح ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ کریں جو اشتمالی حکومت کے قیام کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں یعنی مقصد یہ ہے کہ پرولتاری (Proletarian) فلسفہ کا بیج نوجوانوں کے دل و دماغ میں بویا جائے..... اُس کا ایک ذریعہ یہ ہوگا کہ نظام تعلیم کی دھنمائی ان لوگوں کے سپرد کی جائے جو اشتمالی اور اشتراکی ہیں اور مزدوروں کے انقلاب سے ہمدردی رکھتے ہیں - دوسرے یہ کہ اخباروں اور بچوں کی کتابوں کے ذریعے اشتمالی خیالات کی اشاعت کی جائے اور تیسرے تعلیم عامہ کی تمام درسگاہوں کی نصابیں اسی اصول پر کی جائے“ [۱] -

اسی معاملے میں روسی بالیسی اور دوسرے ملکوں کی بالیسی میں یہہ فرق ہے کہ روس میں اعلیٰ اعلان یہ مقصد تسلیم کیا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں اُس پر عمل کیا جانا ہے لیکن یہ نظریہ تعلیم میں صراحت کے ساتھ داخل نہیں کیا گیا -

ہندوستان کی تعلیمی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں حکومت نے تعلیم کے نظام کو اُس طرح اپنے مقاصد کا تابع نہیں بنایا جس طرح اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے - ہندوؤں اور مسلمانوں کے عہد حکومت میں تعلیم سے زیادہ تر اہل علم کو

سرکار نہا جو کبھی بغیر کسی خاص مالی امداد کے اور کبھی اہل ثروت کی سرپرستی میں مدرسے چلاتے تھے - بادشاہ اور رؤسا اکثر تعلیم گاہوں اور عالموں کی سرپرستی کرتے تھے ، شاہی عطیوں سے ان کی امداد کرتے تھے - بعض اوقات ان لوگوں کو باقاعدہ سالانہ وظائف بھی ملتے تھے لیکن حکومت نہ نظام تعلیم قائم کرنے کی ذمہ دار تھی نہ اس کے تمام مصارف کی کفیل - مختلف علوم کے عالم اور ماهر اپنی اپنی جگہ پر اپنے خاص فن میں درس دیتے تھے - ان کا حلقہ درس اعلیٰ تعلیم گاہ کا کام دیتا تھا جہاں علم کے پیاسے دور اور نزدیک سے آکر جمع ہوتے تھے اور ان کے آگے زانوئے ادب تہہ کر کے اپنی پیاس بجھاتے تھے - ان درسگاہوں اور یورپ کی قرون وسطیٰ کی یونیورسٹیوں میں ایک حد تک مشابہت پائی جاتی ہے کہ وہاں بھی شائقین علم ملک ملک بھرا کرتے اور جہاں کہیں کوئی جدید عالم ہوتا اس کے درس سے مستفید ہوتے - یہاں تمام لوگوں کے لئے تعلیم کا انتظام نہ تھا لیکن مجلسی تعلیم کی راہ میں زیادہ خارج نہ ہوتی تھی اور سچا شرق دکھنے والوں کے لئے تعلیم کے دروازے کھلے رہتے تھے - مذہبی جماعت کو مدارس پر اقتدار ضرور حاصل تھا کیونکہ اکثر علوم میں وہی لوگ اُستادی کا درجہ رکھتے تھے جنہیں علوم دین میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھی - لیکن چونکہ ان بزرگوں کو سیاست اور حکومت سے کوئی گہرا اور بلاواسطہ تعلق نہ تھا اس لئے حکومت تعلیم کی آزادی میں سدراہ نہ تھی -

انگریزی عہد حکومت میں تعلیم اور حکومت کے درمیان ایک نیا اور مضبوط رشتہ قائم ہو گیا ہے اور کمپنی کے عہد کی ابتدا سے اب تک کم و بیش واضح طور پر حکومت کی یہی کوشش رہی ہے کہ تعلیمی مدارس کے ذریعے طلبہ کو اپنے مقاصد کے لئے تیار کرے - اس زمانے سے قطع نظر کر لیجئے

جب عیسائی مشنریوں کی تعلیمی کوششیں ”کمز اور جہالت میں بہتکے
 ہوئے دیسیوں کو راہ ہدایت دکھانے“ کے لئے وقف نہیں۔ ایسا اتنا
 کمپنی کے عہد حکومت میں جو مراسلات اور تعلیمی ریکارڈ ملتے ہیں ان
 کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی تعلیم کا نفاذ اسی غرض سے
 کیا گیا تھا کہ کمپنی کے روز افزوں کاروبار کو چلانے کے لئے مقررہ اور
 درجے کے افسر تیار کئے جائیں تاکہ ذرا ذرا سے کام کے لئے کمپنی کو
 انگلستان سے لوگ نہ لانے پڑیں جو بیش قرار تہذیبوں کے طالب
 ہوتے تھے۔ پھر یہ مصلحت بھی تھی کہ کچھ ایسے لوگ کمپنی کے
 پاس رہیں جو تجارت اور ملک داری دونوں کے معاملات میں ان کے
 اور ہندوستانیوں کے درمیان واسطے کا کام دیں۔ اس کے ساتھ ہی
 لارڈ میکالے (اور بعض اور نیک نیت لوگوں) کو یہ فکر بھی تھی
 کہ اس وسیع براعظم کے لاتعداد باشندوں کو اسی جہالت سے نکالا جائے
 جس کی نازیکی میں یہ بچارے ان بزرگ کے نزدیک شہد اور
 مکہ کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے! اسی وقت سے اب تک اگرچہ
 تعلیمی نقطہ نظر میں بہت کچھ تبدیلی ہو چکی ہے اور سرکاری
 بیانات، مراسلوں اور تصدیقوں میں دوسرے اور بہتر مقاصد کی
 جھلک بھی نظر آتی ہے لیکن عمل کے لحاظ سے تعلیم بحیثیت
 مجبوری اب بھی متوسط طبقوں کو نوشت و خواند سکھانے اور ان کو
 سرکاری نوکریوں کے واسطے تیار کرتے تک محدود ہے۔ علاوہ اس کے
 سرکاری اور نیم سرکاری دونوں قسم کے مدارس کی تعلیم اور پالیسی
 حکومت کی دست نگر ہے کیونکہ حکومت ہی بڑی حد تک ان
 کے مصارف کی ذمہ دار ہے۔ انگریزی مثل ہے ”جو دام دے کر بین
 بھوٹے وہی راگ کی لے بتائے“ اگر ملک میں ایسی تعلیم لگائیں

قائم کی جائیں جن کے مقاصد اور پالیسی عام مروجہ مقاصد سے بالکل
 یا بہت کچھ مختلف ہو تو ان کا کامیابی کے ساتھ چلنا بہت
 مشکل ہے۔ کیونکہ وہ نہ صرف حکومت کی مالی امداد اور ملک کے
 اعلیٰ ثروت کی سرپرستی سے محروم رہیں گے بلکہ ان کے فارغ التحصیل
 طلبہ کو جن کی اسناد پر سرکاری مہر نہ ہوگی، وسائل معاش تلاش
 کرنے میں بھی مشکلات پیش آئیں گی۔ یہی دقت ان ”قومی تعلیم
 گاہوں“ کو دبش آ رہی ہے جو گزشتہ پندرہ بیس سال میں جابجا
 قائم کی گئی ہیں۔

اس مختصر سے تبصرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم اس
 زمانے میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی حکومت تعلیم میں بالکل مداخلت
 نہ کرے یعنی اس کی پالیسی اور مقاصد پر اثر ڈالنے کی کوشش نہ
 کرے۔ لیکن اس ناگزیر صورت حال کی وجہ سے یہ اور بھی ضروری ہے
 کہ ہم اس مداخلت کی حدود کا تعین کریں۔ ایک حد تک ہر حکومت
 کو اپنی حفاظت کے لئے اس دست اندازی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن
 حکومت کا یہ اقتدار اور غلبہ جتنا زیادہ اور قوی ہو اسی نسبت سے
 اندیشہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے اصلی مقاصد فوت ہو جائیں گے۔ اگر حکومت
 بہترین قومی روایات اور اخلاقی صفات کا مجسسہ ہوتی تو اس کی
 مداخلت نہ صرف مزید بلکہ ضروری ہوتی۔ لیکن یہ محض ایک
 خیالی تصدیق ہے جس کا وجود کہیں نہیں۔ دراصل حکومت ہمیشہ ان
 مختلف جماعتوں اور ہم غرض طبقوں کی نمائندگی کرتی ہے جو کسی خاص
 وقت میں ملک پر حاوی ہوتے ہیں۔ یعنی جو جماعت یا طبقہ برسر
 حکومت ہوتا ہے وہ لازمی طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں
 میں اپنے خیالات اور مقاصد کی اشاعت کرے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نئی

نسلوں کے خیالات اور دماغوں پر تسلط حاصل کرنے کی کوششیں میں تعلیم کے اولین اور اعلیٰ ترین مقاصد نظر انداز ہو جاتے ہیں اور بجائے اُس کے کہ مدرسہ بچپن کے توائے ذہنی کی تربیت کرے اور ان کو ”صحیح انسانی“ زندگی کے قابل بنائے استادوں اور شاگردوں کی محنت اور توجہ دور از کار چیزوں میں صرف ہوتی ہے۔ تعلیم کا ایک مقصد جیسا کہ ہم پہلے باب میں بتا چکے ہیں، یہ ہے کہ وہ خود بچوں میں تعلیم اور نشو و نما کو جاری رکھنے کی صلاحیت پیدا کرے یعنی اُس کے پیش نظر فرد کی صحیح اور مکمل ارتقا رہتی ہے لیکن اُس کے لئے شرط یہ ہے کہ تعلیم کا عمل آزاد ہو لیکن حکومت کی دست اندازی کی وجہ سے آزادی کا عنصر منقود ہو جاتا ہے، تعلیم خارجی مقاصد کی مطیع ہو جاتی ہے، اور موضوع تعلیم بجائے ایک آزاد اور ارتقا پذیر ہستی کے ایک مشین بن کر رہ جاتا ہے جو دوسروں کے ارادے سے چلتی ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو تعلیم کے میدان میں کس حد تک اور کن کن امور میں دخل دینا چاہئے؟ جہاں تک تعلیم کی غایت کا تعلق ہے ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ حکومت کو اُس پر کوئی دسترس نہیں ہونی چاہئے کیونکہ اُس کا انحصار دو ایسے امور پر ہے جو حکومت کے اثر سے بالکل باہر ہیں ایک طرف تو قومی روایات، قومی سیرت اور قومی ضروریات اور دوسری طرف خود متعلم کی نفسی زندگی، اُس کی طبیعت، اُس کی نشو و نما کے قوانین۔ انہیں دونوں کے باہمی تعامل اور اثر سے تعلیم کے مقاصد کا یقین ہوتا ہے۔ اگر حکومت ایک منظم اور با اختیار جماعت ہونے کی حیثیت سے تعلیم کے مقاصد کو جزوی و کلی طریقہ پر معین کرے گی تو اُس سے برا نقصان یہ ہوگا کہ خالص تعلیمی مقاصد سیاسی اور خارجی مقاصد کے لئے قربان کر دینے

پڑیں گے - عملاً اس خرابی کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ ملک کے تمام مختلف مدارس جن کے ماحول اور روایات اور ضروریات مختلف ہیں حکومت کے مقرر کئے ہوئے یکساں مقاصد کے حصول میں کوشاں ہوتے ہیں اور ان میں آزادانہ نشو و نما کی فضا پیدا نہیں ہوتی - اسی طرح مدرسے کے اندرونی معاملات یعنی طریقہ تعلیم اور نظام و نسق میں استادن اور تعلیمی جماعتوں کو آزادی حاصل ہونی چاہئے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق کام کریں اور نئے تجربوں کے ذریعے تعلیمی ترقی اور اصلاح ہوتی رہے - جب کبھی مدرسے کے تعلیمی معاملات میں حکومت کی دل چسپی ، مشورے ، ہمت افزائی ، عام نگرانی اور انفرادی کوششوں کی تنظیم کی حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم بے جان اور بے روح ہو کر رہ جاتی ہے - اس کی ایک جدید مثال یہ ہے کہ انگلستان میں جس قدر تعلیمی ترقی گزشتہ عرصے میں ہوئی وہ سب اس وقت سے جب حکومت کے تعلیمی محکموں اور افسروں نے مدرسوں پر سے اپنی آہنی گرفت ڈھیلی کر دی - اس وقت مدرسوں کو ایک گونہ آزادی نصیب ہوئی کہ خود اپنی تعلیم اور زندگی کی تعبیر کریں اور ”بورڈ آف ایجوکیشن“ کی حیثیت محض ایک مشورتی ادارے کی قرار پائی - ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ حکومت ، جو قومی زندگی کا سب سے منتظم اور زبردست ادارہ ہے ، نظام تعلیم سے بالکل سبکدوش ہو جائے - رفتار زمانہ کا نقاضا تو اس سے بالکل مختلف ہے یعنی یہ کہ حکومت ان تمام تعمیری کاموں میں پہلے سے زیادہ حصہ لے جو ملک کی بہبودی کے لئے ضروری ہیں - لیکن جہاں تک تعلیم کے میدان کا تعلق ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس مداخلت کی نوعیت بہت مختلف ہونی چاہئے

اور حکومت کے لئے لازم ہے کہ اسے معمول اور مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کے لئے چند مخصوص شرائط انجام دے -

حکومت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تعلیم کے لئے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائے اور وہ تمام انتظامات کرے جو ایک وسیع نظام تعلیم کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لئے ضروری ہیں - ایک نہایت ضروری کام مدرسوں کے لئے موزوں عمارتیں اور وہ سامان مہیا کرنا ہے جس کے ذریعے بچوں کی تعلیم موزن اور خوشگوار بنائی جاسکے - گذشتہ سو سال میں اس لحاظ سے اکثر متمدن ممالک میں نہایت زبردست برقی ہوئی ہے کیونکہ حکومت اور ماہرین تعلیم دونوں نے اس کوشش میں شرکت کی ہے کہ مدرسے کو ایک ایسا ماحول بنائیں جہاں بچے خود بخود خوشی سے کام کریں، کہیں، مختلف مسائل میں شریک ہوں اور اس طرح ان کی جسمانی اور دماغی نشو و نما آزادی کے ساتھ ہو سکے - مدرسے کے ماحول کی تشکیل ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس کے لئے طرح طرح کے اہتمام کی ضرورت ہے - اس کا ایک جزو طبیعی ماحول کی درستی ہے - ”مدارس عمل“ (Activity Schools) قائم کرنے کی جو تحریک گذشتہ چند سال میں یورپ اور امریکا کے بعض ملکوں میں جڑ پکڑ چکی ہے اس کا ایک نمایاں عنصر ان مدرسوں کا طبیعی ماحول ہے - ڈاکٹر فیئر (Ferriere) نے جو سوئستان اور وسطی یورپ میں اس تحریک کے قائدین اعظم میں سے ہیں اپنی کتاب ”L'Ecole Active“ (مدرسہ عمل) میں پورا ایک باب اس بحث کی نظر کیا ہے کہ مدارس جدید کا طبیعی ماحول کیسا ہونا چاہئے - اسی طرح بلجیم کے ایک مشہور ماہر تعلیم واس کونسلاو (Vasconcellos) جنہوں نے جنگ یورپ سے چند سال پیشتر ایک تجربی مدرسہ قائم کیا تھا

اپنی کتاب [۱] میں اسی مدرسے کا حال لکھتے ہوئے نہایت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اس امر سے بحث کرتے ہیں کہ مدرسے کی عمارت، ساز و سامان آلات تعلیم اور گرد و بیس کی فضا بچپن کے جسم اور سیرت کی نشو و نما پر کیا اثر ڈالتی ہے - پروفیسر دیوئی (Dewey) نے اپنی چھوٹی سی کتاب (School and Society) (مدرسہ اور معاشرہ) میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جس سے اسکول کے فرنیچر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے - بہت سال گزرے ایک معلم نے نیویارک کی تمام بڑی بڑی درکانوں کا گشت لگایا جہاں اسکول کا فرنیچر فروخت ہوتا تھا - اور ایک خاص قسم کے دسکوں اور کرسیوں کی تلاش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی - ایک دوکاندار نے جو دوسروں سے زیادہ سمجھدار تھا معلم موصوف کا مطلب سمجھ کر جواب دیا - ”اچھا آپ کو ایسے دیسکوں کی تلاش ہے جس پر طلبہ کام کرسکیں لیکن ہم لوگ جو دسک بناتے ہیں وہ تو اس لئے ہوتے ہیں کہ طلبہ ان پر بیٹھ کر اُستاد کے لکچر سن سکیں“ - اس قصے سے پروفیسر موصوف یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے مدرسوں میں اس کا امکان ہی نہیں تھا کہ طلبہ خود کوئی عملی کام کرسکیں بلکہ وہ اُستاد کی سزا کے خوف سے چپ چاپ اور بے حس و حرکت بیٹھ کر اس کے سبق کو سنتے تھے یا سوالات کا جواب دیتے تھے اور جب موقع ملتا تھا تو اس خلاف فطرت خاموشی کے بدلے میں بے تحاشا اودھم مچاتے تھے - بہر حال اس وقت سے اب تک امریکا کے مدرسوں میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوگئی ہیں اور ان کے فرنیچر تک میں اس قدر ترقی ہوگئی ہے کہ ایک ناواقف شخص کو، جو نئے تعلیمی خیالات سے

[۱] Une Ecole Nouvelle in Belge جس کا ترجمہ انگریزی میں

A New School in Belgium کے نام سے شائع ہوا ہے -

آگاہ نہیں ہے کسی جدید مدرسے کو دیکھ کر یہ سمجھانے میں بھی دقت ہوگی کہ یہ عمارت کسی تعلیم گاہ کی ہے یا بچوں کے کھیلنے، تفریح کرنے اور دستکاریاں سیکھنے کے لئے ہے۔ اس لحاظ سے ہمارا ملک بہت پیچھے ہے کیونکہ ہمارے مدرسے کیا بہ لحاظ عمارت کے اور کیا بہ لحاظ سامان کے بالعموم نہایت اہتر حالت میں ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یقیناً ملک کا افلاس ہے لیکن اسی کے ساتھ اس کی ذمہ داری پبلک اور محکمہ تعلیم کی بے حسی پر بھی عائد ہوتی ہے کیونکہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ بچوں کی نشو و نما میں ایک موزوں ماحول کو کس درجہ دخل ہے۔ ورنہ باوجود روئے کی کسی کے بھی یہ ممکن ہے کہ شہری اور دیہاتی مدرسوں میں بہت کم خرچ سے ایسی چیزیں مہیا کی جائیں جو طلبہ کے لئے مفید اور آرام دہ ثابت ہوں۔ مگر بالعموم سوائے خال خال خوش قسمت مدرسوں کے، اور کہیں ہمیں سوائے توتے بھوتے دسکوں، بنچوں اور چند نقشوں اور سیاہ تختوں کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ پھر ہم کیسے توقع کرسکتے ہیں کہ ایک ایسی عمارت میں بچے دل چسپی کے ساتھ ہر روز کئی گھنٹے گزار سکیں اور ان مدرسوں کے گرد ایسی روایات مجتمع ہو جائیں جن کو نوجوانوں کی نسلیں یکے بعد دیگرے عزیز رکھیں؟ وہاں ان کے مذاق کی اصلاح اور تربیت کیسے ہوسکتی ہے؟ تعلیمی اصلاح کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ مدرسے اور محکمہ تعلیم دونوں اس جانب توجہ کریں اور مدرسوں کی مادی حالت کو بہتر بنائیں اور حکومت کا فرض ہے کہ اس کوشش میں ان کی مدد کرے۔

اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ حکومت کے فرائض میں قومی تعلیم کے مصارف کامہیا کرنا بھی شامل ہے۔ گزشتہ دو

صدیوں کے اندر اندر اکثر حکومتوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے اور ان کے سالانہ بجٹ کا مطالعہ کرنے کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے تعلیمی اخراجات سال بہ سال نہایت تیزی کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ تعلیم پر خرچ کرنا ایک ضروری مصرف ہونے کے علاوہ قومی کثافت کا بھی ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ اگر صحیح قسم کی تعلیم ملک میں اُتھج ہو تو اس بے شمار رقم میں بہت کفایت ہو سکتی ہے جو اس وقت مختلف قسم کے جیل خانوں، اسپتالوں، مجرموں کی بستٹیوں اور دیگر تعزیری انتظامات پر صرف ہوتی ہے۔ پہلی نظر میں یہ دعویٰ بہت مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے اور اس کی تردید میں ایسے اعداد و شمار پیش کئے جاسکتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض ملکوں میں تعلیم کی ترقی کے ساتھ ساتھ تعداد اور نوعیت دونوں کے اعتبار سے جرائم بہت بڑھ گئے ہیں۔ لیکن اس اضافے کی ذمہ داری ناقص اور نامکمل تعلیم پر ہے اور اس علت پر ہے جو تربیت کی طرف سے برتی جاتی ہے نہ کہ نفسِ تعلیم پر! ڈاکٹر کرشن اُشتائینر (Kerschensteiner) نے جو جرمنی کے ایک نہایت زبردست تعلیمی مفکر اور منظم تھے اور جن کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے اپنی کتاب "Schools and the Nation" (مدرسے اور قوم) میں تعلیم کے اس اصلاحی اور کنایتی پہلو پر زور دیا ہے۔ ہندوستان میں بھی گذشتہ پچاس سال میں مقابلاً تعلیمی بجٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے لیکن ضروریات کے لحاظ سے موجودہ تعلیمی بجٹ بالکل ناکافی ہے اور ہندوستانیوں کو حکومت سے ایک عام شکایت یہ ہے کہ وہ فوجی مصارف میں ملک کے مداخل کا تقریباً نصف خرچ کر دیتی ہے اور تعلیم پر اس کا بہت تھوڑا حصہ صرف ہوتا ہے۔ مالی دقتوں کی وجہ سے حکومت نے

اب تک نہ تعلیم کی توسیع کے لئے کافی وسائل بہم پہنچائے ہیں نہ موجودہ تعلیم کی اصلاح، بہتری اور استحکام میں اسے کامیابی ہوئی ہے۔ اُس ذمہ دار ہندوستانی حکومت کو جو جدید آئینی اصلاحات کے نافذ ہونے پر وجود میں آئے گی بہت جلد اُس مسئلہ سے سابقہ پڑے گا اور بجٹ بنانے کے تمام پرانے اصولوں کو بدلنے کے بعد اُس میں تعلیمی مصارف کو وہ نمایاں حیثیت حاصل ہوگی جس کے وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے مستحق ہیں۔ یہ سوال قومی زندگی اور فلاح کے لئے نہایت درجہ اہم ہے اور اگر ہمیں ترقی کی دور میں معاصر اقوام سے پیچھے رہنا گوارا نہیں تو ہمیں بھی تعلیم کی اشاعت اور ترقی کے لئے اسی مستعدی اور یک جہتی کے ساتھ جدوجہد کرنی پڑے گی جس طرح مدلاً روس میں انقلاب کے بعد سے ہو رہی ہے۔ ہم اپنی موجودہ حالت کا مقابلہ تیس چالیس برس پہلے کی حالت سے نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے میں دوسرے ملک جن کے دوش بدرش ہمیں چلنا ہے، کیا کر رہے ہیں اور تعلیم پر کس قدر صرف کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ حکومت کے تعلیمی مصارف میں محض یہی خرچ شامل نہیں کہ اعلیٰ اور ثانوی مدارس قائم کئے اور چلائے جائیں اور غیر سرکاری مدرسوں کو امداد دی جائے۔ تمام متمدن ممالک میں لازمی ابتدائی تعلیم کا اجرا ہو چکا ہے یا ہوتا جانا ہے اور اُس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ یہ تعلیم مفت دی جائے تاکہ ملک کے تمام بچے اُس سے مستفید ہو سکیں۔ اُس خرچ کی ذمہ داری بھی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ مگر یہ ذمہ داری یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ ایک قرض شناس حکومت کا کام یہ بھی ہے کہ مالی امداد کے ذریعے سے جہاں تک ممکن ہو ان رکارڈوں کو دور کرے جو غریب طلبہ کی راہ میں حائل ہیں تاکہ

وہ اپنی تعلیم کے زمانے میں اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہ سکیں اور امیر و غریب کا فرق کم سے کم مدرسے میں ان کو حتی الامکان محسوس نہ ہو۔ اکثر متمدن حکومتوں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے اور اپنی اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق ایسے انتظامات کئے ہیں جن سے غریب طلبہ اور ان کے والدین کی مشکلات میں کمی ہوگئی ہے۔ چنانچہ یورپ اور امریکہ کے بعض ملکوں میں جو تعلیمی قوانین حال میں نافذ ہوئے ہیں ان میں یہ امر بھی شامل ہے کہ حسب ضرورت حکومت طلبہ کی خوراک اور لباس کے مصارف میں امداد دے گی تاکہ ناقص یا ناکافی خوراک اور لباس کی وجہ سے ان کی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ اسی طرح محکمہ حفظان صحت کا تعلق مدرسوں سے قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ طلبہ کی نگہداشت کرے اور وقتاً فوقتاً طبی معائنے کرکے بیماریوں کی روک تھام اور صحت کے قیام کے لئے مناسب تدابیر عمل میں لائے۔ بے روزگاری کے مسئلہ کو حل کرنے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار سے لگانے کے لئے بھی حکومت نے کوششیں کی ہیں اور جیسا ہم ذکر کرچکے ہیں بعض ملکوں میں ایسے دفاتر (Employment Bureaus) قائم کئے گئے ہیں جن کا تعلق ایک طرف مدرسوں، ہیڈ ماسٹروں اور والدین سے ہے اور دوسری طرف صنعت و حرفت کے نظام اور مختلف پیشوں سے، اور وہ اپنی واقفیت اور تحقیق کی بنا پر طلبہ کو مناسب کام حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ علاوہ بریں غریب طلبہ کو معقول وظائف دیئے جاتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ ایک حد تک ان والدین کی بھی دستگیری ہو جاتی ہے جو اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنے کی وجہ سے ان کی مالی امداد سے محروم ہو جاتے ہیں اور خود معذور ہونے کی وجہ سے اپنی روزی نہیں کما سکتے۔

حکومت کے ذمے یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ نظام تعلیم کی عام نگرانی اور دھنمائی کرے تاکہ مختلف مدارس کے تعلیمی معیار میں یکسانی رہے۔ اگر مناسب نگرانی نہ کی جائیگی تو اُس بات کا اندیشہ ہے کہ بعض تعلیم گاہیں اپنے تعلیمی فرائض کو محنت اور دیانتداری کے ساتھ انجام نہ دیں گی اور ان کا معیار بہت گر جائے گا۔ محکمہ تعلیم کو ایسی مناسب تجاویز اختیار کرنی چاہیئیں جس سے معلموں کے دل میں اپنے فرائض کا احساس تازہ رہے اور انہیں بجالانے کی ترغیب ہو اور نئے تعلیمی تجربوں اور تحریکوں سے واقف ہونے کا موقع ملے۔ اسے ایسی عام ہدایات اُستادوں کی دھنمائی کے لئے شائع کرنی چاہیئیں جن پر اُستاد اپنے مقام پر عمل کرسکیں لیکن ان کی جائز آزادی میں فرق نہ پڑے۔ گذشتہ صدی تک انگلستان میں بورڈ آف ایجوکیشن (مرکزی مجلس تعلیم) اور اُس کے کارکن گورنمنٹ انسپکٹر اُستادوں اور مدرسوں پر جابر جاسوسوں کی طرح مسلط تھے۔ ان کے لئے صدر دفتر سے تفصیلی احکام جاری کئے جاتے تھے جن پر آنکھیں بند کرکے عمل کرنا اُستادوں کا کام تھا۔ وہ امتحانوں کے نتیجے کی کسوٹی پر کسے جاتے تھے اور ان کا مستقل ہونا اور ترقی پانا سب کچھ اُس بات پر منحصر تھا کہ کسی طرح امتحانوں کا نتیجہ خاطر خواہ رہے اور اُس طرح تعلیمی دیونا خوش رکھے جائیں۔ لیکن یہ صورت حال اب بالکل بدل چکی ہے۔ بورڈ کا کام مشورہ دینا اور دھنمائی کرنا قرار پایا ہے۔ وہاں سے اُستادوں کے لئے مختلف تعلیمی مباحث پر رپورٹیں اور رسالے شائع ہوتے ہیں جو ان کو نئے راستے سمجھاتے ہیں۔ بورڈ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کا ایک عام معیار تجویز کردیتا ہے جس سے مدرسوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں ایک مقررہ مدت میں کم و بیش اُس قدر کام کرنا ہے اور پھر وہ

اُس کے لحاظ سے اپنے کام کی تنظیم کر سکتے ہیں۔ اُسی اصول پر انسپکٹر بھی کام کرتے ہیں۔ اُس میں شک نہیں کہ ہر شخص کا نقطہ نظر بہت کچھ اُس کی طبیعت اور خیالات پر منحصر ہوتا ہے لیکن بدعینیت مجسوسی اب انسپکٹروں کی جماعت کا کام پولیس کے سپاہیوں کی طرح معلموں کے جرائم اور کمزوریوں کی تنقید کرنا اور سزا دینا نہیں بلکہ اُن کو مدد دینا اور اُن کو نئے تعلیمی طریقوں سے اور تجربوں سے روشناس کرنا ہے۔ بقول زمانہ حال کے ایک مصنف کے ”محکمہ تعلیم کا انسپکٹر ہیڈ ماسٹر کے پاس بیٹھ کر سگرت کا کش لگائے گا اور دوستانہ گفتگو کے دوران میں اپنا وسیع تر تجربہ اُس کے سامنے پیش کر دے گا“

مسکن ہے ہندوستان کے بعض ”دفتری“ ذہنیت رکھنے والے انسپکٹر اور علمی افسروں کو اُس تصور سے عیش آجائے لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ محکمہ تعلیم کے نگران افسروں اور معلموں میں جب تک اس قسم کے امداد باہمی کے تعلقات قائم نہ ہوں گے ملک میں تعلیمی اصلاح مسکن نہیں کیونکہ تعلیم بالخصوص اُن مشاغل میں سے ہے جن میں دفتری ذہنیت اور بندشیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔

اُستادوں کی تعلیم کی ذمہ داری بھی حکومت کے سر ہے کیونکہ اُس اہم کام کو تمام تر افراد اور جماعتوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا جاسکتا۔ مدتوں تک لوگوں کا یہ خیال رہا کہ ہر شخص بچوں کو پڑھانے کا کام انجام دے سکتا ہے جو خود تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو۔ اس کے لئے کسی خاص تعلیم و تربیت یا انتخاب کی ضرورت نہیں۔ جب تک تعلیم خاص طبقوں تک محدود تھی اور افراد اپنی مرضی اور طبیعت سے تعلیم کے فرض کو اپنے ذمے لیتے تھے اُس طرح کام چلتا رہا۔ طالب علموں کی تعداد بہت زیادہ نہ تھی اور معلمی کا فرض اکثر

وہ لوگ انجام دیتے تھے جو کم از کم اپنے خیال میں اس سے کچھ طبعی مناسبت رکھتے تھے - علاوہ بریں اس وقت مدرسہ یا معلم کا کام یہی تھا کہ اپنے شاگردوں کو علم سکھائے یعنی ان کو درسی کتابیں پڑھا دے - تعلیم کے دوسرے پہلوؤں یعنی کسب معاش اور تمدنی زندگی کی تیاری کی طرف معاشرہ خود توجہ کرتا تھا - بچے مختلف قسم کے عملی کاموں اور معاشرتی مشاغل میں شرکت کرتے تھے اور اس طرح ان کی درسی تعلیم کی تکمیل زندگی کے مدرسے میں ہوتی تھی - لیکن اب صورت حال بالکل بدل چکی ہے - تعلیم عام ہوگئی ہے اور کم از کم ابتدائی مدارج تک ہر بچے کے لئے مدرسے جانا ضروری ہے - زندگی کا نظام بہت پیچیدہ ہوگیا ہے اس لئے والدین اور پیشہ ور لوگ براہ راست اکثر کاموں کی تعلیم نہیں دے سکتے - اور بعض ملکوں میں جہاں صنعت و حرفت کی بے اندازہ ترقی نے انسانوں کو مشین اور زندگی کو ایک بندھا ہوا معمول بنا دیا ہے گھر کی زندگی کا قدیم نقشہ بھی بالکل بگڑ چکا ہے - حالانکہ یہی بچوں کی ابتدائی تعلیم کا مرکز اور ان کی تربیت کا موثر ترین ذریعہ تھا - اس لئے یہ نئے فرائض بھی اب مدرسے کے ذمے بڑگئے ہیں - اور ہم ہرگز یہ توقع نہیں کرسکتے کہ ہرکس و ناکس اس اہم فرض کو بجالائیں گے خواہ وہ اس کام کے لئے باقاعدہ طور پر تیار کیا گیا ہو یا نہیں - جب اس تخصیص اور مہارت فن کے دور میں ہم معمولی کاموں کے لئے بھی باقاعدہ تعلیم یافتہ ماہرین کی تلاش کرتے ہیں اور اس امر پر مصر ہوتے ہیں کہ 'ڈاکٹری' 'انجینیری' 'زراعت' غرض ہر قسم کے کام کے لئے ایسے آدمی مقرر کئے

جائیں جنہیں ان شعبوں میں خاص مہارت ہو تو یہ کیسے جائز رکھا جاسکتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کو ایک ایسی جماعت کے سپرد کر دیں جو اس اہم فرض کی اہلیت نہ رکھتی ہو۔ ہم جانوروں اور انسانوں کی جسمانی صحت کی نگہداشت اور پھولوں اور پودوں کی نشوونما کا انتظام جاہل اور ناواقف لوگوں کے سپرد نہیں کرسکتے۔ مگر یہ کیسے معجب کی بات ہے کہ صدیوں تک انسانوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو ایسے اشخاص کے ہاتھوں میں رکھا جن کو اس فرض کی ادائیگی کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ اگر ان میں سے کوئی اننی فطری صلاحیت کی وجہ سے اچھا معلم نکلتا تو یہ طلبہ کی خوش قسمتی تھی ورنہ بالعموم وہ لوگ جو دوسرے کاموں میں نا کامیاب رہتے یا ابتداء ہی سے اور کاموں کے لئے نا قابل ہوتے وہ بچوں کو بڑھانے کے لئے مدرسہ کھول دیتے تھے۔ انگلستان میں گزشتہ صدی تک یہ حالت دیکھنے میں آتی تھی اور مشہور ناول نویس چارلس ڈکنس (Charles Dickens) نے اپنے سحر نگار قلم سے سکویرز (Squeers) کے مدرسے کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں مبالغے کی چاشنی ضرور ہے لیکن نہ وہ خلاف واقعہ ہے نہ غیر معمولی۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اب بھی بے شمار چھوٹے چھوٹے مدرسے ایسے ہیں جن میں بالکل نا قابل استاد نہایت کم مشاہرہ پر بچوں کو بڑھانے ہیں۔ بلکہ بڑھاتے کیا ہیں اپنا وقت اور ان کی عمر ضائع کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی شہر یا قصبے میں مقامی اہمیت اور حیثیت حاصل کرنا چاہتا ہے چندے سے تھوڑا بہت روپیہ اکٹھا کر کے ایک مدرسہ کھول دیتا ہے اور اس میں کم سے کم تنخواہ پر اکثر ایسے استاد ”معلم“ رکھے لیتا ہے جو معلمی تو کیا کسی کام کے لئے بھی موزوں نہیں

ہوتے ۔ حکومت کا فرض ہے کہ اس قسم کے مدرسوں کی تعداد کو بڑھنے نہ دے کیونکہ ناقص تعلیم ، جو ایک خراب ماحول میں دی جائے ، ہرگز جہالت سے بہتر نہیں ۔ اس میں شک نہیں کہ ایک غیر ملکی حکومت کے لئے افراد کی تعلیمی کوششوں کو روکنا خطرو سے خالی نہیں کیونکہ اس میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ تعلیمی جدوجہد اور تجربوں کی جائز آزادی میں فرق آجائے اور ملک میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جائے ۔ لیکن اب کہ تعلیم کا شعبہ بہت کچھ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آگیا ہے اور تھوڑے دنوں میں اس کی تمام تر ذمہ داری انہیں در عائد ہوگی ہمیں اس معاملے میں جرات کے ساتھ ایک سخت پالیسی اختیار کرنی چاہئے تاکہ محض جذبات سے متاثر ہوکر اور مروت میں آکر لرگ اپنے بچوں کی تعلیم کو برباد نہ ہونے دیں ۔ محکمہ تعلیم کو اس بات پر اصرار کرنا پڑے گا کہ بالعموم مدرسوں میں ایسے اساتذہ کا تقرر کیا جائے جو باقاعدہ معلمی کے کام کے لئے تیار کئے گئے ہوں اس شرط سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہر سڈ یافتہ معلم لازمی طور پر قابل ہوتا ہے اور جو شخص کسی تربیتنگ سکول یا کالج کی چکی میں سے نہیں گذرا وہ معلمی کا کام کر ہی نہیں سکتا ۔ یہ امر مشاہدے اور تجربے کے خلاف ہے ۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل و دماغ اور سیورت میں قدرتاً وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو معلم کے لئے لازم ہیں اور بعض لوگ باوجود اعلیٰ درجہ کی فنی تعلیم کے معلمی کے لئے بالکل نا اہل ثابت ہوتے ہیں ۔ لیکن بحیثیت مجموعی یہ امر مسلم ہے کہ اچھا معلم فنی تعلیم حاصل کرے کے بعد اپنا کام اور زیادہ خوبی کے ساتھ اور برا معلم اپنا کام قدرے بہتر کرسکتا ہے ۔ محکمہ تعلیم کو یہ حق

ہمیشہ حاصل ہونا چاہئے کہ خاص صورتوں میں بہت اچھے معلموں کو قنی تعلیم کی شرط سے بری کردے لیکن بالعموم حکومت کو محکمہ تعلیم کے توسط سے تمام معلموں کے لئے یہ تعلیم لازم کر دینا چاہئے ۔ جن منکوں میں گذشتہ پچاس سال میں تعلیمی ترقی ہوئی ہے اور یہاں تعلیمی ترقی سے ہمارا مطلب محض تعلیم کی توسیع نہیں بلکہ تعلیمی اصلاح بھی ہے ۔ وہاں معلموں کی تعلیم کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اور اس کی مدت بھی ہمارے ملک سے بہت زیادہ ہے ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس تعلیم کو لازم قرار دینے سے پہلے اس کی اصلاح اور تنظیم کی سخت ضرورت ہے کیونکہ وہ بے روح تعلیم جو عموماً ہمارے نارمل اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی ہے ہرگز اس عظیم اُشان قرض کے شایاں نہیں جو اسہیں انجام دینا ہے ۔ اس لئے کہ استادوں کا کام اس زمانے میں محض بچوں کو حند علوم و فنون سکھا دینا نہیں بلکہ نئی نسلوں کی دماغی نشو و نما اور سپرت کی تربیت کے ذریعے قومی تنظیم میں حصہ لینا ہے ۔ مگر یہ مہکت بجائے خود اس قدر وسیع ہے کہ اس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ۔

حکومت کو ایک حق یہ بھی حاصل ہے کہ وہ ملک میں جبری تعلیم کا نفاذ کرے ۔ اس حق کا جواز کس بنائیر ہے ؟ اگر گھوڑے کو اس کی مرضی کے خلاف گھات پر لے جانا اور مجبور کر کے پانی پلانا جائز نہیں تو کیا انسانوں کو جبری طور پر تعلیم دلانا جائز ہو سکتا ہے ؟ حکومت کا فرض اس پر ختم نہیں ہو جاتا کہ وہ ملک میں ابتدائی مدارس کا ایک نظام قائم کر دے اور لوگوں کو آزادی ہو کہ خواہ وہ اس سے مستفید ہوں یا نہ ہوں ۔ حکومت

معاشرے کے مقاصد اور اعراض کو عمل میں لانے کا ایک آلہ ہے - اس لئے اس کا فرض ہے کہ وہ تمام ایسے ذرائع اختیار کرے جو معاشرے کی بقا اور برقی کے لئے ضروری ہوں - اگر حکومت تعلیم کو اختیاری رکھے اور اس بات کو لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دے کہ وہ تعلیم حاصل کریں یا نہ کریں تو اندیشہ ہے کہ بعض لوگوں کی غفلت اور بے دروائی کی وجہ سے تمام معاشرے کے لئے خطرات پیدا ہو جائیں گے - تعلیم نہ صرف افراد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کی باقاعدہ تنظیم کریں بلکہ حکومت اور معاشرے کے قیام کے لئے بھی وہ ناگزیر ہے خصوصاً جمہوری حکومتوں کے لئے کیونکہ وہاں ملک کا کاروبار چلانے کی ذمہ داری تمام تر لوگوں پر ہے - اگر ملک کے ہر باشندے کو کم از کم اتنی تعلیم نہ دی جائے جو اس کو اپنے شہری اور ملکی حقوق و فرائض سمجھنے میں مدد دے سکے تو اس کو ایک ذمہ دار شہری کا رتہ کیسے دیا جاسکتا ہے اور وہ اپنے رائے دہندگی وغیرہ کے حقوق کا صحیح استعمال کیسے کرسکتا ہے ؟ اس صورت میں ملک میں جاہل اور ناواقف لوگوں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو جائیگی جو باقی لوگوں کے لئے خطرے کا باعث ہوگی - ہندوستان میں آج کل یہ حالت بہت عام اور بہت اندیشہ ناک ہے ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد نہایت کم ہے اور آبادی کا بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا ہے جو خواہ اپنے کام میں مستعد اور اچھے ہوں لیکن ابھی ان حقوق و فرائض سے بیوری طرح واقف نہیں جو ہندوستانی شہری کی حیثیت سے انہیں اس وقت حاصل ہیں یا بہت جلد حاصل ہونے والے ہیں - اس وجہ سے وہ بہت آسانی سے مختلف قسم کی نامعقول تحریکوں کا شکار ہو جاتے ہیں - ہر طرف سے سختیوں

اور حق تلفیاں سہتے ہیں اور کچھ نہیں کرسکتے - اُس صورت حال کو جمہوری نظام حکومت کے قیام کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کرنا درست نہیں - بلکہ اُس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہئے کہ ملک میں بہت بڑی کے ساتھ صحیح تعلیم پلانے کی ضرورت ہے تاکہ جمہور اپنے نئے فرائض کو عمدگی کے ساتھ انجام دے سکیں - یہ مقصد جمہوری حکومت کے قائم ہو جانے سے جلد تر حاصل ہوگا - عملی طور پر سیاسی اور مدنی تعلیم پانے کا موقع اسی صورت میں مل سکتا ہے -

تعلیم اور حکومت کا باہمی تعلق مندرجہ بالا بیان سے واضح ہوگیا ہوگا - ہم نے بتا دیا ہے کہ بالعموم حکومت بر تعلیم کے متعلق کیا فرائض عائد ہوتے ہیں - لیکن علاوہ اُس ظاہری تعلق کے حکومت اور تعلیم کی ماہیت میں بھی ایک گہرا رشتہ ہے جس کو نظام تعلیم سے ریادۂ تعلیم کی روح اور عایت سے سروکار ہے - ہم نے پہلے باب میں صراحت کے ساتھ ظاہر کردیا ہے کہ تعلیم کو اپنے ماحول کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے خواہ وہ سیاسی ماحول ہو یا معاشرتی اور اگر اُس ماحول میں تبدیلیاں واقع ہوں تو تعلیم کے منشا اور مفہوم پر اُس کا اثر یقیناً پڑتا ہے - گذشتہ دو صدیوں میں حکومت کے نظام اور فلسفہ سیاست میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ، جن کو انقلاب فرانس نے استحکام اور قبول عام بخشا ہے ، انہوں نے تعلیم کے نئے نئے مسائل پیدا کردئے ہیں اور اب ہمیں اُس پر غور کرنا ضروری ہوگیا ہے کہ ان سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے تعلیم میں کیا تبدیلیاں لازم ہوگئی ہیں - ہندوستان میں اُس مسئلہ کی فوری اہمیت اُس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں عنقریب نظام

حکومت میں ان تبدیلیوں اور ذمہ داریوں سے سانسہ بڑنے والا ہے جو دنیا کے بیشتر ملکوں میں اسی وقت بائی جاتی ہیں -

حکومت کا جو تصور آج کل ہمارے ذہن میں ہے وہ اس منہوم سے بہت مختلف ہے جو پرانے زمانے میں سمجھا جاتا تھا - افلاطون نے نظام حکومت کا جو تختیٹلی خاکہ اپنی ریاست میں پیش کیا ہے اس میں اور موجودہ فلسفہ سیاست میں یہ بات ضرور مشترک ہے کہ دونوں حکومت کو افراد کی فلاح اور بہبود کا ضامن سمجھتے ہیں - لیکن افلاطون کے نظریہ حکومت میں ملک کے تمام افراد کے حقوق یکساں نہیں ہیں - وہ جنگ آزمائوں اور حکم رانوں کے لئے تعلیم کا ایک نظام پیش کرتا ہے جس کے ذریعے ان میں اپنے مخصوص فرائض کی ادائیگی کی اہلیت پیدا ہو لیکن اسی سب سے بڑے طبقے کا کوئی ذکر نہیں کرتا جس میں مزدور اور دولت کمانے والے لوگ شامل ہیں - وہ تعلیم کو حکومت کے اہم ترین فرائض میں شمار کرتا ہے اور ریاست کو ایک اخلاقی جمیعت مانتا ہے - ڈاکٹر ذاکر حسین خاں افلاطون کی ”ریاست“ کے مقدمے لکھتے ہیں -

”فلاطون سے پہلے بھی عام طور پر یونانیوں میں ریاست کو ایک اخلاقی جمیعت مانا جاتا تھا یعنی ایسی جمیعت جو ایک مشترک متاع روحانی و اخلاقی کی مالک ہو - اس لئے ریاست کے فرائض لازمی میں سے یہ تھا کہ وہ اس مشترک متاع روحانی میں

اُپے سب اراکین کو حصہ دار بنانے کا اہتمام کرے یعنی اُنے آب کو ایک تعلیمی ادارہ بنادے جس میں وہ کر ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو پوری ترقی دے سکے اور اس مشترک متاع روحانی کے ذریعہ دوسرے افراد سے رشتہ اتھان پیدا کرے - اس متاع مشترک سے مراد وہ لکھے اور بے لکھے قوانین تھے جن پر عمل پیرا ہونا جماعت کی فلاح اور حسن اخلاق کی ضمانت سمجھا جاتا تھا - فلاطون بھی جماعت کے اس تعلیمی مقصد کا قائل ہے وہ بھی مانتا ہے کہ ریاست میں حکومت کا کام تعلیم ہے اور تعلیم کا کام افراد کو جمیعت کے مقاصد سے آشنا کرنا اور انہیں جسم سیاسی کا صحیح عضو بنانا ہے“ [۱]

لیکن ریاست کے افراد کو اس نے دو مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے - اس میں ایک جماعت ”فلسفی حکمرانوں“ یا ”فلسفی باد شاہوں“ کی ہوگی جن کو بہترین معاشرتی اور انفرادی تعلیم دی جائے گی، جو عقل مند، فیاض اور باخیر ہونگے اور رعایا کی ضرورت اور بہتری کو بخوبی سمجھ سکیں گے - ان کا فرض یہ ہوگا کہ وہ قانون بنا کر ریاست کے لئے انہیں نافذ کریں اور باقی لوگوں کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ بے چوں و چرا

[۱] افلاطون کی Republic کا ترجمہ ”ریاست“ کے نام سے انجمن ترقی

اُردو اورنگ آباد نے شائع کیا ہے - دیکھو صفحہ ۱۸ -

اس قانون کی باندی کرس - کیونکہ وہ عقل کل فلسفی جو قانون بھی بنائینگے ان کی اطاعت لوگوں کے لئے سراسر بہترى کا باعث ہوگی - اس معاشرے کے لئے اس نے وہی نظام تعلیم تجویز کیا جو قرین قیاس معلوم ہوتا ہے - یعنی کچھ لوگوں کو جن میں اعلیٰ صلاحیت ہو منتخب کر کے ان کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ حکمرانی کے قابل بنیں اور باقی لوگوں کو اطاعت اور فرما برداری سکھائی جائے تاکہ ریاست کے سب کام عمدگی کے ساتھ چل سکیں - یہ کہنا غلط ہے کہ فلاحوں کو تعلیم کی تمدنی اہمیت کا احساس نہیں تھا - اس کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج کل کے ماہرین تعلیم کی نسبت زیادہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ معاشرے کے قیام اور اس کی اصلاح میں تعلیم کا کیا درجہ ہے - لیکن وہ وقتی اور مقامی حدود سے باہر نہیں نکل سکا اور اس کے خیالات قدرتی طور پر ان حالات سے متاثر ہوئے جو اس زمانے کے معاشرے میں پائے جاتے تھے - اس لئے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس نے ان جماعت بندیوں اور معاشرتی اور اقتصادی اختلافات کو مستقل اور دائمی سمجھ لیا تھا جن کی وجہ سے اس کے زمانے میں یونانی معاشرہ مختلف طبقوں میں منقسم ہو گیا تھا - یہی وجہ تھی کہ اس نے مختلف جماعتوں کے لئے مختلف قسم کی تعلیم تجویز کی جس کی بنیاد محض نفسی اختلافات پر نہ تھی -

اس زمانے کے حالات اور نظام معاشرت کے لحاظ سے ہم اس نظام تعلیم کو غیر مناسب نہیں کہہ سکتے گو ہمارے اخلاقی اصولوں کے مطابق وہ قرین انصاف نہ تھے - لیکن اس وقت سے اب

تک جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں انہوں نے ہماری زندگی کے سیاسی ماحول میں کایايلت کردی اور اس کے لئے یہ نظام تعلیم کسی طرح موزوں نہیں دے سکتا - یہ صحیح ہے کہ اب تک ہماری معاشرت اور تعلیم دونوں میں ایسے اثرات موجود ہیں جنہوں نے معاشرے کو ایک حد تک طبعی طور پر تقسیم کر رکھا ہے اور اس میں پوری طرح یک جہتی اور باہمی ربط موجود ہیں - لیکن جوں جوں جمہوری نظام مستحکم ہوتا جاتا ہے اور لوگ اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھتے جاتے ہیں یہ تفرق کم ہو رہے ہیں اور مروجہ رسمی اختلافات بھی مٹ رہے ہیں - سیاسی نقطہ نظر سے تعلیم کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ وہ اس تحریک کو قوت پہنچائے اور جمہوریت کو سطحی معنوں میں نہیں بلکہ حقیقی اور گہرے معنی میں ملک میں رائج کرے -

جمہوری حکومت کا تصور سیاست کی تاریخ میں کوئی جدید تصور نہیں - انقلاب فرانس سے پہلے بھی اس کی مثالیں مختلف زمانوں میں بالخصوص اسلام کے ابتدائی دور میں ملتی ہیں لیکن بحیثیت ایک عملی سیاسی نظام کے اس نے انقلاب فرانس کے بعد ہی راج پایا ہے - اس کی نمایاں سیاسی خصوصیت اور پہچان کیا ہے؟ شخصی حکومت میں فرمان روائی کی قوت جو کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے قوم سے بالکل آزاد ہوتی ہے اور فرمان روا، قوم سے برتر یا جدا سمجھا جاتا ہے - ممکن ہے یہ بادشاہ یا فرمان روا لوگوں کی مرضی اور رضا جوئی کا خیال کرے لیکن اس پر ایسا کرنا لازم نہیں - اسے اختیار ہے کہ وہ ایسا کرے یا نہ کرے - برخلاف اس کے جمہوری نظام میں کم از کم نظری طور پر قوم کی متفقہ رائے اور ارادے کی حکومت ہوتی ہے یعنی حکومت بجائے ایک خارجی

ارادے کے ایک داخلی قوت بن جاتی ہے جس کی حامل قوم کی نمائندہ
 جماعتیں ہوتی ہیں۔ اور اُن کے مشورے سے اور اُن کی نگرانی میں
 حکومت کے کاروبار انجام پاتے ہیں۔ سیاسی آزادی کا موجودہ تصور یہ ہے
 کہ لوگوں کی قوتوں اور صلاحیتوں کو بے روک ٹوک نشو و نما کا موقع
 دیا جائے تاکہ وہ اپنے تربیت یافتہ ارادے اور آزاد رائے سے وہ راہ اختیار
 کریں جو اپنے لئے اچھی سمجھتے ہیں۔ اُن پر چمرا ایسے قاعدے اور قوانین
 عائد نہ کئے جائیں جو دوسرے لوگ اُن کے حق میں اچھا سمجھیں۔
 البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ وہ اس آزادی کے استعمال میں دوسروں کی جائز
 آزادی میں مداخلت نہ کریں۔ جب ہم اس اصول کا اطلاق تعلیم پر
 کرے ہیں تو اُس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام لوگوں کو اس طرح تعلیم
 دی جائے کہ وہ خود اپنا برا بھلا سمجھیں اور اپنے ذاتی اور معاشرتی فائدے
 کو اچھی طرح پہچان کر اس کے حصول کی کوشش کریں۔ یہ الفاظ
 دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ جمہوری حکومت کا کاروبار قوم کے
 تمام بالغ افراد کی رائے دہندگی پر منحصر ہے اور اس میں براہ راست
 یا بذریعہ نیابت سب لوگ شریک ہیں اس لئے اس میں ہرگز اُس
 وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک جمہور میں ذمہ داری اور سیاسی
 اور معاشرتی معاملات کی سمجھ بیداری نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ شخصی
 حکومت بغیر رعایا کے تعاون کے بغیر اُن کو تعلیم دئے ایک حد تک
 کامیاب ہو جائے لیکن جمہوری حکومت کی کامیابی کے لئے ایک وسیع
 ہمت گیر اور مناسب نظام تعلیم شرط لازم ہے۔ انیسویں صدی کے ایک
 مشہور انگریز مدیر نے کہا تھا کہ ”اب ہمیں اپنے آقاؤں کی تعلیم کی
 فکر کرنی چاہئے“۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب سیاسی انقلاب کی
 وجہ سے جماعتوں کی قوت کا توازن درہم برہم ہو گیا اور حکومت کے
 اختیارات، فتنہ، فتنہ خد لوگوں، کے ہاتھ سے نکل کر عوام کے ہاتھ میں

آگئے ہیں جو صدیوں سے جہالت یا بے حسی میں گرفتار ہیں اور اپنی طاقت سے پورا فائدہ نہیں اُٹھا سکتے۔ یہ نقطہ خیال محض جمہوریت کا پیش خیمہ ہے اصل جمہوریت اس وقت شروع ہوتی ہے جب 'آقاؤں' اور 'نوکرؤں' کا یہ امتیاز جس میں استغناء کی چپلک نظر آتی ہے بالکل اُٹھ جائے۔

ایک تعلیمی اصول مدت سے یہ چلا آتا ہے کہ 'تعلیم کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہئے' اور اس اصول کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے مقصد کے لئے حسب ضرورت استعمال کیا ہے لیکن اس اصول کے سمجھنے میں اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جس کا صاف کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ایسا زمانہ تو کوئی بی بی نہ ہوا جب تعلیم کو سیاست سے نہایت قریبی تعلق نہ رہا ہو۔ قدیم زمانے سے اب تک ہمیشہ حکومت کی غالب جماعتوں نے یہی کوشش کی ہے کہ مدرسوں کی تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کے سیاسی خیالات پر اثر ڈالیں۔ اس قسم کی اثر اندازی کو ہم تعلیمی لحاظ سے جائز قرار نہیں دے سکتے۔ نوعمر لوگوں کے دماغ میں قبل از وقت جب ان کی قوت فیصلہ میں پختگی نہیں آتی کسی قسم کے سیاسی خیالات ٹھونسنا سراسر نامناسب ہے کیونکہ وہ ان کی آزادی فکر اور دماغی نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ اعتراض اس سیاست پر عائد ہوتا ہے جس کا تعلق کسی خاص پارٹی یا جماعت سے ہوتا ہے اور جو بجائے سیرت کی تربیت میں معین ہونے کے عقل اور دماغ کو چند ایک طرفہ اور محدود خیالات میں جکڑ بند کر دیتی ہے۔ سیاست کا ایک مفہوم زیادہ وسیع اور عام ہے جس کا تعلق تمام قوم سے ہے۔ اس مفہوم کے مطابق سیاسی احساس صحیح حب وطن کی بنیاد ہے۔ وہ بچوں اور نوجوانوں کو ان کے حقوق و فرائض

سے آگاہ کرتا ہے اور اُن کے دلوں میں انکسار باہمی اور ذمہ داری کے احساس کو تازہ رکھتا ہے۔ یہ وہ قوت ہے جو کسی ملک یا قوم کے افراد کو ایک رشتہ میں منسلک کر دیتی ہے اور اُن اثرات کو جو انتشار کا باعث ہوتے ہیں روکتی ہے۔ اسی سیاست کو کسی حالت میں تعلیم اور مدرسے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ مدرسوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو شہریت کی تربیت دیں اور اُن کی تعلیم کو متخصّص رسمی اور نظری علوم تک محدود رکھنے کے بجائے انہیں معاشرت اور سیاست کے زندہ مسائل سے روشناس کریں جو آج کل کی متمدن دنیا میں عموماً اور خود اُن کے ملک میں خصوصاً نہایت درجہ اہمیت رکھتے ہیں۔ شخصی حکومت کے دور میں سیاست کو مدرسے میں داخل دینا غیر ضروری اور غیر معید ہے کیونکہ اس حالت میں بے ترقی کے ساتھ اس کام کو انجام دینا تقریباً ناممکن ہے۔ مگر جمہوری حکومت کے قیام اور استحکام کے لئے صحیح قسم کی سیاسی تعلیم کے بغیر چارہ نہیں کیونکہ اسی کے ذریعہ سے آئندہ شہری ان تمام مسائل اور فرائض سے واقف ہوسکتے ہیں جو انہیں پیش آنے والے ہیں۔ اس میں بھی یہ اندیشہ ضرور ہے کہ اگر معلموں کا انتخاب اور نصاب تعلیم کی تدوین بہت احتیاط سے نہ کی جائے گی تو شہریت کی تعلیم کے بھیس میں فرقہ وارانہ سیاست کے اثرات طلبہ پر ڈالے جائیں گے۔ لیکن اول تو ہر کام میں حد کرنے کے قابل ہوتا ہے خطرے ہوتے ہیں۔ مگر ان کی وجہ سے کوئی دانشمند اس کام کو ترک نہیں کرتا بلکہ ان خطرات کو دور کرنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ دوسرے اگر جمہوری حکومت صحیح اصولوں پر قائم ہو اور رفتہ رفتہ لوگوں میں جمہوری ذہنیت پیدا ہو جائے تو اُن کے اغراض و مقاصد میں اس درجہ ہم آہنگی پیدا ہوجاتی ہے کہ سیاسی فرقہ بندیوں کے مضر اثرات مقابلہ کم ہوجاتے ہیں اور سیاست کو مدرسوں

میں داخل دینے میں نقصان کا زیادہ امکان نہیں رہتا - مزدوروں اور سرمایہ داروں کی جنگ کی وجہ سے جو کسی نہ کسی شکل میں آج کل ہر ملک میں جاری ہے - ابھی تک صحیح جمہوری ذہنیت پیدا نہیں ہو سکی اور مثلاً انگلستان میں جہاں کم از کم جمہوری ادارے مدتوں سے قائم ہیں اُن دن یہ شکایت سننے میں آتی ہے کہ مختلف پارٹیاں مدرسوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی کوششیں کرتی تھیں - مگر باوجود اس کے بھی بعض مقاصد تمام جماعتوں میں مشترک ہیں جو باسلوب مناسب شہریت کی تعلیم کے ضمن میں مدرسوں میں سمجھائے جاسکتے ہیں - اور جب ان ربر دست سیاسی حربوں میں ایک حد تک اغراض کی ہم آہنگی پیدا ہوگی تو صورت حال بہت بہتر ہو جائے گی - ہندوستان میں باوجود تمام اختلافات کے بھی یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ شہریت کی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے اور ابھی گذشتہ چند سال کے اندر مختلف تعلیمی محکموں نے اسے مدرسوں میں رواج دیا ہے - صوبعات متحدہ میں ہائی اسکول کی اعلیٰ جماعتوں میں حال ہی میں مدنیات (Civics) نصاب میں داخل ہوئی ہے -

جمہوری حکومت محض اسی وجہ سے دوسری حکومتوں سے مختلف نہیں کہ اس میں ملک کے انتظام کا طریقہ ' حکم رانوں کا تقرر ' اور اختیارات کی تقسیم مختلف ہوتی ہے بلکہ اس کے ماتحت جو معاشرہ نشو و نما پاتا ہے اس کی نوعیت بھی جداگانہ ہوتی ہے - اس معاشرے کے لئے لازم ہے کہ اس کے افراد اور جماعتوں میں باہمی ربط اور میل جول، تبادل خیالات اور شرکت عمل بہت زیادہ ہو اور وہ تمام بندشیں اور حدود جو انسانوں کو انسانوں سے علیحدہ رکھتی ہیں اور

ان کو ایک دوسرے سے بالکل مختلف طبقوں میں تقسیم کرتی ہیں نوو دی جائیں - یعنی یہ معاشرہ زیادہ متحرک ہونا ہے - تبدیلیوں کو اور جدید ادارات کو جلد قبول کرنا ہے اور اس کے ماحول میں جو نئے حالات اس کی اپنی کوششوں یا خارجی اُستباب سے پیدا ہونے ہیں ان کے مطابق خود کو ڈھالتا دھتا ہے تاکہ وہ زمانے کے دوش بدوش ترقی کرے ، اس سے پیچھے نہ رہ جائے - پروفیسر جیمز وارد (James Ward) نے اپنی قابل مطالعہ کتاب ”نسبات تعلیم“ [۱] میں دو قسم کے ماحول میں تمیز کی ہے - ایک ماحول وہ ہے جس کی حالت کم و بیش یکساں رہتی ہے اس میں ایک ایسا مستعمل سکون پایا جاتا ہے کہ اس میں زندگی بسر کرنے والے اپنی عادتوں اور افعال میں صدیوں تک کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے - اس قسم کے افراد اور جماعتوں کو وہ ساکن ممالیں (Stationary types) کہتے ہیں - برخلاف اس کے بعض افراد اور جماعتیں ایسی ہیں جو اپنے ماحول کے ساتھ اتنی ہم آہنگ نہیں ہیں کہ اُن کے نظام اور افعال میں تبدیلی کی ضرورت ہی نہ ہو - اُن کو مسلسل نئے تجربوں اور تبدیلیوں سے سروکار دھتا ہے - اور یہ جماعتیں اپنی کوشش اور جد و جہد سے ایک طرف تو اپنے ماحول کو زیادہ پیچیدہ اور معنی خیز بناتی ہیں اور دوسری طرف اس ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش میں افراد کی نشو و نما کے سلسلہ کو جاری رکھتی ہیں - اس طرح اُن ”متحرک جماعتوں“ (Dynamic Types) میں ایک حرکت پیہم پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اُن کے تمام اداروں اور نظام زندگی میں تبدیلی اور نشو و نما ہوتی دھتی ہے - جمہوری معاشرہ اس قسم کی متحرک

جماعت کی بہترین مثال ہے کیونکہ اس میں افراد اور جماعتیں برابر اوپر نیچے آگے پیچھے حرکت کرتی رہتی ہیں۔ اس کی زندگی مقررہ راستوں پر اور تنگ حدود کے اندر مقید نہیں رہتی بلکہ آزادی کی فضا میں درودش بنانے کی وجہ سے اس میں نئے راستے تلاش کرنے کی آرزو اور نئے تجربے حاصل کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اس نئے اس معاشرے میں جو تعلیم دی جائے وہ لازماً ایسی ہونی چاہئے جو نوجوانوں میں جدت اور ایچ کا مادہ پیدا کرے ان کو مناسب قدامت پرستی سے بچائے اور ان کی تمام مخفی قوتوں کے لئے نسو و نما اور اظہار کے مواقع پیدا کرے۔ شخصی حکومت کی کامیابی کے لئے رعایا کی تعلیم ایسی ہونی چاہئے کہ وہ انہیں بند کر کے حاکم کے حکم کی تعمیل کرے اور اپنی سوچنے اور فیصلہ کرنے کی قوت کو معطل رکھے۔ لیکن جمہوری حکومت جس کا دار مدار افراد کی ذاتی جد و جہد اور کاروش پر ہے ایسے لوگوں کی طالب ہے جو اپنی عقل اور قوت عمل دونوں سے کام لیں اور اپنے شوق اجتہاد کی بدولت نئے راستوں اور نئے تجربوں کی تلاش میں رہیں۔ اس قسم کے معاشرے میں جمود پیدا ہو جانا اس کی خرابی کی صریح علامت ہے۔ مشہور انگریزی مفکر برٹرنڈ رسل (Bertrand Russel) اپنی کتاب ”تعلیم“ (On Education) میں دونوں قسم کے معاشروں کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں [۱] کہ چین کا معاشرہ اور چین کی تعلیم اب سے کچھ عرصہ پہلے تک سکون اور جمود کی نہایت عمدہ مثال تھی۔ وہاں کی تہذیب نے اپنی انتہائی ترقی کے زمانے میں دو چیزیں پیدا کیں یعنی سکون و استقلال اور آرت۔ لیکن وہ نہ سائنس پیدا کر سکی نہ ترقی کی خواہش اور قابلیت۔ اس کا ذہنی میلان ایک

قسم کے فلسفہ تشکیک (Scepticism) کی جانب تھا جس میں عقائد کی پختگی اور جوش و خروش نہ پایا جاتا تھا - جہاں کہیں یہ جوش اور حرکت دائی جاتی ہے وہاں اس کا نتیجہ با تو انتہائی ترقی ہوتا ہے یا تباہی سکون ہوگذا پیدا نہیں ہو سکتا -

پرائی یونانی تعلیم بالخصوص ایتھنز (Athens) کی تعلیم میں یہ بات بائی جانی تھی - کیونکہ یونانی لوگ چینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ صاحب قوت اور صاحب حوصلہ تھے - وہ ان دونوں کا فرق سمجھانے کے لئے ایک دل چسپ مثال دیتے ہیں :

” سیاست اور حب وطن کے جوش میں یونانیوں کو اپنی قوت کے اظہار کے عملی موقع ملتے تھے - جب کوئی سیاسی لیڈر اپنے وطن سے نکال دیا جاتا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی فوج جمع کر کے اپنے وطن پر حملہ کر دیتا تھا - برخلاف اس کے اگر کوئی چینی امپائر معزول کر دیا جاتا تھا تو وہ بہاروں میں کوئی جائے بڑا ڈھونڈ لیتا تھا اور وہاں دیہاتی زندگی کے مسرتوں اور لطائف کے متعلق نظمیں لکھتا تھا “ - موجودہ زمانے میں متحرک سوسائٹی کی مثال امریکہ اور یورپ کی بعض اقوام ہیں جنہوں نے سائنس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ قوت حاصل کی ہے جس کے بغیر آج کل کی دنیا میں جہاں مقابلہ اور جنگ و جدل کا در در دورہ ہے بسر ہونی مشکل ہے - موجودہ زمانے میں کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے بقول رسل کے اس قسم کے آدمیوں کی ضرورت نہیں جیسے انگلستان کے پبلک اسکول اور پرائی یونیورسٹیاں پیدا کرتی رہتی ہیں - یہ درس گاہیں اعتماد نفس ، اعتقاد راسخ ، مضبوطی اور حوصلہ مندی پر زور دیتی تھیں اور عقل ، ہمدردی اور انسانی احساس کو ان صفات پر قربان کر دیتی تھیں - اس زمانے میں ایسے تعلیم یافتہ افراد کم مضبوط ہ ”

میں تخیل اور ہمدردی زیادہ ہو ، جن کی عقل میں زیادہ رسائی ہو ۔ جو معاہدات کے تمام پہلوؤں کو سمجھ سکیں ، جن کو کٹے کی سی بہادری اور استقلال پر کم اور فلی معلومات پر زیادہ بھروسہ ہو ۔“

ہمارے لئے اس وقت یہ سوال در پیش ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کس قسم کے حالات پائے جاتے ہیں اور ان سے ہمارے تعلیمی مسائل کے متعلق کیا نتیجہ نکلتا ہے ۔ ہندوستان سیاسی لحاظ سے اس وقت تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے ۔ شخصی غیر ملکی اور دفتری حکومت کا باب اب ختم ہوا چاہتا ہے اور دیر سویر ختم ہو کر رہے گا اور اس کے بجائے ملک میں بہت جلد یا کچھ عرصہ کے بعد جمہوری نظام اور ادارے قائم ہونے والے ہیں ۔ اس تبدیلی اور تغیر کے زمانے میں قدیم رسوم و عقائد اور جدید خیالات اور اداروں میں کشمکش ہو رہی ہے ۔ ایک طرف وہ سکون اور قدامت پسندی لوگوں میں باقی ہے جس کی مثال میں رسل نے چینی تہذیب کو پیش کیا ہے اور دوسری طرف زمانے کے حالات اور تقاضے سے متاثر ہو کر ملک میں حرکت اور قوت عمل پیدا ہو گئی ہے جو نئے سیاسی اور تمدنی تجربوں کے لئے تیار اور آمادہ ہے ۔ اس کشمکش کے عرصے میں تعلیم کو نہایت اہم فرائض انجام دینے ہیں ۔ اگر تعلیم کا اثر اور رجحان جمود اور قدامت پرستی کی طرف ہوگا تو نہ صرف آنے والی جمہوری حکومت کا تجربہ نا کامیاب ثابت ہوگا بلکہ علاوہ سیاست کے میدان کے ہمارا ملک زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی ترقی نہ کرسکے گا اور دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیگا ۔

بر خلاف اس کے اگر تعلیم گاہیں اور معلم اپنا تمام اثر جمہوری حکومت اور جمہوری معاشرے کے مناسب ذہنیت پیدا کرنے میں صرف کریں تو اس کے نتائج بہت ٹہرے اور وسیع ہوں گے کیونکہ ان کی مدد سے نوخیز

نسلیں ان معاشرتی اختلافات اور معصبات کو دور کر سکیں گی جو سوسائٹی میں حرکت اور تہوج کو روکتے ہیں اردو افراد کی مفید صلاحیتوں کو بھرنے نہیں دیتے - موجودہ ہندوستانی سیرت کی ایک قابل افسوس کمزوری یہ ہے کہ اس میں حوصلہ ، ہمت ، ایج اور مشکلات کو استغلال کے ساتھ برداشت کرنے کی قوت کم ہے - وہ اپنی ذمہ داری پر پورے پورے کاموں کو شروع کر کے ان کو انجام تک نہیں پہنچاتے ہندوستانیوں کے لئے یہ بات باعث ننگ ہے کہ غیر ملکوں کے لوگ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر ان کے سر بملک پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچیں اور ان میں ایسے جان پر کھیانے والے سپاہ موجود نہ ہوں جن کے نصیب میں یہ سرخروئی آئے - ان کے لئے یہ سریم کا موجب ہے کہ ان کے یہاں کی بیماریوں اور امراض کا علاج معلوم کرنے کے لئے یورپ اور امریکہ کے ماہرین فن جد و جہد کریں ، اپنا روپیہ صرف کریں ، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں اور وہ خود اس جہاد میں پیش پیش نہ ہوں - ان باتوں کے تاریخی وجوہ جو کچھ بھی ہوں اور اس کی ذمہ داری اور الزام جس کسی پر بھی عائد ہو تعلیم کو بہر حال اس خرابی کا علاج کرنا ہے اور ملک کے افراد کو ان دشواریوں اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی تربیت دینی ہے جس سے ان کو آگے چل کر سابقہ پورے گا اور ان میں سائنس کی تعلیم کے ذریعہ تسخیر فطرت اور ترقی کی صلاحیت پیدا کرنی ہے - جب تک تعلیم میں ایک نئی روح نہ پھونکی جائے اور اس کو ان جدید میلانات سے روشناس نہ کیا جائے جو جمہوری معاشرے کا خاصہ ہیں اس وقت تک ہندوستان کی آئندہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی ان میلانات میں - جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے دو باتیں سب سے زیادہ اہم ہیں - ایک تو یہ کہ افراد میں ان تمام صلاحیتوں کو ابھارا جائے جو

ترقی اور حرکت کے لئے ضروری ہیں۔ دوسرے یہ کہ افراد اور جماعتوں میں اعتراض اور مقاصد کا ایسا اتحاد پیدا ہو جائے کہ ان میں باہمی ہمدردی اور باہمی احتیاج کا احساس ہودم تارہ رہے جس معاشرے میں حرکت ہو تو جدید چیز کی اشاعت کے لئے راہیں کھلی ہوئی ہوں اسی میں یہ انتظام ہونا چاہئے کہ اس کے تمام افراد میں جدت کا مادہ اور خوف کو حالت کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ورنہ وہ ان تبدیلیوں کے گرداب میں بہ کر رہ جائیں گے جو انکے گرد و پیش ہو رہی ہیں اور جن کی اہمیت سے وہ ناواقف ہیں، [۱] اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سوسائٹی کے ہر فرد کی صلاحیتوں کو پوری پوری نشو و نما کا موقع دیا جائے۔ تاکہ ہر طرح کی صلاحیت اور قابلیت رکھنے والے افراد مل کر معاشرے میں ترقی اور تبدیلی کی گنجائش پیدا کریں۔ یہ تعلیم افراد میں ایک پرنسپل اور پروجیکشن کو رواج نہیں دیگی بلکہ ان تمام قوتوں کو ابھارے گی جو ایک شخص کو دوسرے شخص سے ممتاز کرنی ہیں تاکہ ان رنگ برنگ کے سروں کے میل سے ایک ہم آہنگ نغمہ پیدا ہو۔ جمہوری تعلیم انفرادیت پر رو دیگی لیکن انفرادیت کی تربیت ایسے معاشرتی ماحول میں کریگی جہاں ایک دوسرے کے تجربات، خیالات اور مشاغل میں شرکت کر کے اور باہمی داد و ستد کی بدولت اس میں تمدنی قدروں اور تعلقات کا احساس مستحکم ہو جائے گا جمہوریت کا ایک طرف تو یہ تقاضہ ہے کہ ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ اظہارِ خودی کا موقع دیا جائے لیکن دوسری طرف یہ شرط ہے کہ یہ اظہار اپنے لئے وہ راستہ اختیار کرے جو معاشرے کے اعلیٰ ترین مفاد کے منافی نہ ہوں بلکہ ان کے حصول میں مدد دیں۔ ہندوستان کی جدید حکومت کا

اولین فرض یہ ہوگا کہ وہ تمام سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی وسائل کا جائزہ لے کر ان کو منظم اور مربوط کرے اور ایک وسیع اور مکمل نظم قائم کرے جسکے ذمہ من مین رفتہ رفتہ ملک کی نوخیز نسل کے تمام افراد آجائیں جن کی تربیت اسی احتیاط اور عہد کے سانہ کی جائے جو آج کل صرف بعض اہل ثروت لوگوں کے حصہ میں آتی ہے - وہ تمام رکاوٹیں جو مفلسی کی وجہ سے ان کے راستے میں حائل ہیں دور کی جائیں اور انہیں بچپن اور بلوغ کے زمانے میں ایسے تعلیمی اثرات میں رکھا جائے کہ قوم کے جس طبقے میں جہاں کہیں بھی کوئی جوہر قابل پیدا ہو اس کو اعلیٰ ترین تربیت اور نشو و نما کا موقع ملے اور باقی تمام لڑکے اور لڑکیاں اپنی ذہنی استعداد اور رجحان کے مطابق تعلیم پائیں اور اپنی قوتوں کو ذاتی اور قومی مقاصد کے حصول میں صرف کریں - ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہوگا کہ وہ فلسفہ تعلیم کی اور نظریہ تعلیم کی تشکیل کریں اور نصاب ، طریقہ تعلیم ، اصول ضبط اور مدرسوں کے داخلی اور خارجی نظم و نسق میں مناسب ترمیم کر کے تعلیم گاہوں کو ایسا ماحول بنادیں کہ جو طلبہ وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلیں وہ ہندوستان کے آزاد شہریوں کی حیثیت سے اپنے فرائض کو انجام دے سکیں جو اس نئے جمہوری معاشرے میں ان پر عائد ہونگے جس کی تشکیل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے ، اگرچہ کبھی کبھی باہمی اختلافات اور مناقشات کی وجہ سے فضا اس درجہ تاریک اور مکدر ہو جاتی ہے کہ اس میں مستقبل کا روشن رخ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے -

حصہ دوم

”درسی تعلیم“

باب اول - علم اور زندگی -

باب دوم - مدرسہ عمل -

باب سوم - ذہنی تربیت -

باب چہارم - تدوین نصاب -

باب پنجم - جسمانی تربیت -

باب اول

”علم اور زندگی“

موجودہ نظریہ تعلیم اور اس کے اہم ترین اصولوں کو بخوبی سمجھنے کے لئے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم مدرسہ جدید کے اس تصور پر نظر ڈالیں جو اس زمانے میں پیدا ہوا ہے اور جس نے جدید تعلیمی خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہمارا مقصد موجودہ تعلیم کے تاریخی ارتقاء کو دکھانا ہوتا تو ہم اس سے بحث کرتے کہ ”جدید“ خیالات سے مراد یہ نہیں کہ ان کا قدیم خیالات سے کوئی تعلق نہیں یا تعلیم میں دفعۃً کوئی زبردست انقلاب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تمام پرانے آثار مت گئے ہیں اور ان کے بجائے ایک بالکل نئی عمارت کھڑی ہو گئی ہے انسانی معاملات کی ہر تبدیلی علت اور معلول کے ایک اتل ارتقائی سلسلے میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے جس کا سمجھنا اور سمجھانا فلسفے کے طالب علم کا فرض ہے۔ یہی صورت تعلیمی تبدیلیوں کی ہے۔ یہ بھی ایک ایسے ہی ارتقا کا نتیجہ ہیں۔ ان کی جڑیں ماضی کے واقعات اور حوادث میں پوشیدہ ہیں مگر ان کا فوری سبب وہ حالات ہیں جو اس زمانے میں ہمارے بڑش نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کتاب میں ہمارا موضوع بحث تعلیم کا تاریخی مطالعہ نہیں بلکہ اصول تعلیم کا تجزیہ اور تشریح ہے اس لئے ہم اس حصے میں مختلف تعلیمی مسائل سے ان بڑے بڑے اصولوں کی ضمن میں بحث کریں گے جس پر موجودہ زمانے کے بہترین تعلیمی خیالات مبنی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ کوئی عملی تجویز یا انسانی ادارہ

اپنے نصب العین سے پوری پوری مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ نصب العین کوئی مقررہ منزل نہیں جہاں ہم واقعی پہنچ جائیں بلکہ ایک رہنما ستارہ ہے جو ہماری دسترس سے بلند ہوتا ہے اور ہماری کوششوں کے لئے شمع ہدایت کا کام دیتا ہے - حصہ اول میں ہم نے تعلیم کی جو غایت بیان کی ہے اس کی حیثیت ایک آئیڈل (نصب العین) کی ہے جس کو تمام و کمال حاصل کرنا امکان سے باہر ہے لیکن مدرسہ جدید کے تعلیمی اصولوں اور رجحانات پر غور کرنے سے ہمیں یہ ضرور معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری تعلیمی ارتقا کا کیا رخ ہے اور ہماری تعلیم گاہیں کن مقاصد کو پورا کرنے میں کوشاں ہیں - مثال کے طور پر ہمیں دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی طریقوں اور کوششوں کا ذکر کرنا ہوگا اور اس طرح ہمیں ان کے تعلیمی تجربات سے بھی آگاہی ہو جائے گی اور ہم یہ اندازہ کر سکیں گے کہ ہمارے اپنے مدارس جدید تعلیمی خیالات کی دو سے کس قدر پیچھے رہ گئے ہیں -

مدرسہ جدید کی واقعی اہمیت اور حقیقی مفہوم کو واضح کرنے کے لئے ہمیں بطور پس منظر کے ” مدرسہ “ یا ” سکول “ کے قدیم تاریخی تصور پر ایک سرسری نظر ڈالنی چاہئے تاکہ ہم دونوں کا مقابلہ کر کے سمجھ سکیں کہ تصور میں کون سے عناصر مستقل اہمیت رکھنے کی وجہ سے قدیم زمانے سے اب تک برابر چلے آتے ہیں اور کن امور میں تبدیلی اور ترمیم ہو گئی ہے - ہم تعلیم اور تمدن کی ابتدائی بحث میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ انسانی زندگی کے نظام میں مدرسہ کا آغاز کس طرح ہوا - ابتدا میں لوگوں نے زندگی کی ضروریات سے متجسس ہو کر اپنی اولاد کو بعض وہ چیزیں بتائیں اور سکھائیں جن کے جانے بغیر چارہ نہ تھا یعنی جن پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا - مثلاً خوراک حاصل کرنے

کے طریقے ، گرمی اور سردی سے محفوظ رہنے کے لئے کوئی جائے پناہ تلاش کرنا یا بنانا - لباس کی مزاحمتی ، کاشت کرنے ، شکار کھیلنے اور دوسرے ضروری کاموں کے لئے ہتھیار اور آلات تیار کرنا - اس ابتدائی دور میں ان کی توجہ لازماً مادی اشیاء اور ضروریات تک محدود تھی - لیکن کچھ زمانے کے بعد مختلف قبیلوں میں رسوم و عبادات ، قانون معاشرت کے طریقوں ، گیتوں اور بھجनों کا مجموعہ تیار ہو گیا - اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بھی والدین یا خاندان کے بزرگوں نے خود ہی براہ راست بچوں کو سکھائی ہوں گی - یہ تعلیم کی وہ منزل ہے جس کو مورخین نے ” بے ضابطہ تعلیم “ [۱] کے نام سے موسوم کیا ہے اور ابتدا میں تعلیم کی محض یہی ایک صورت تھی - اس وقت پیشوں اور صنعتوں وغیرہ کی تعلیم نوجوان بلا واسطہ عملی طور پر حاصل کرتے تھے یعنی سرسائتی کے کار و بار میں براہ راست شریک ہوتے تھے - نظری تعلیم جو اب تک اتنی مجرد نہ تھی کہ زندگی کے عملی مشاغل سے اس کا تعلق بالکل نظر سے چھپ گیا ہو ۔ انہیں خاندان ہی میں دی جاتی تھی - لیکن جب رفتہ رفتہ انسان نے اپنے ذوق تجسس کی وجہ سے گرد و پیش کے مظاہر اور اشیاء پر توجہ کی اور ان کی خاصیتوں اور تعلقات پر غور کرنا شروع کیا تو اس کی معلومات کا ذخیرہ بڑھا اور مختلف ” علوم “ کی صبرت میں مدون ہوا - تب سوسائٹی کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ علوم باقاعدہ طریقہ پر بچوں اور نوجوانوں تک پہنچائے جائیں کیونکہ اب کام کی وسعت اور ذمہ داری اتنی ہو گئی تھی کہ خاندان کے افراد اپنے اور لازمی مشاغل کے درجن میں ضمناً اس تعلیمی فرض کو انجام نہ دے سکتے تھے - اس ضرورت سے مجبور ہو کر ” مدرسے “ قائم کئے گئے جہاں بعض لوگ

جو اسی غرض سے دوسرے معاشی فرائض سے سبکدوش کردئے گئے تھے خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کے لئے مقرر کئے گئے کہ انہیں نہ صرف تمام مفید ہنر اور عملی کام سکھائیں جو زندگی کے قیام کے لئے ضروری ہیں بلکہ ان نظری علوم سے بھی روشناس کریں جو برابر نشو و نما پا رہے تھے اور انسان کی واقفیت اور قوت میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس طرح تمدنی زندگی کے نظام میں مدرسے نے اپنے لئے جگہ پیدا کی۔ - پروفیسر دیوئی (Dewey) اس صورت حال پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:—

”جوں جوں تمدن کو ترقی ہوتی ہے بچوں کی صلاحیتوں اور تہوں کے کار و بار میں ایک بہت بڑی خلیج حائل ہوتی جاتی ہے اور بچوں کے لئے یہ بہت مشکل ہوتا جانا ہے کہ وہ بچر ان مشاغل کے جو بہت سادہ اور آسان ہیں بالغوں کے کاموں میں براہ راست شریک ہو کر کچھ سیکھ سکیں بالغوں کے کام اکثر اتنے پیچیدہ اور بچوں کی سمجھ سے اس قدر بعید ہوتے ہیں کہ وہ کھیل میں ان کی نقل اتار کر ان کے منشا اور مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لئے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو کر سوسائٹی کے کار و بار میں مفید طریقے پر شرکت کریں تو یہ ضروری ہے کہ انہیں پہلے سے اس مقصد کے لئے تعلیم دی جائے۔ اس غرض کو مدنظر رکھ کر باضابطہ تعلیم گاہیں قائم کی جاتی ہیں تعلیمی وسائل اور نصاب وسیعہ کی ترتیب عمل میں آتی ہے اور ضروری چیزوں کے پڑھانے کا کام ایک خاص جماعت کے سپرد کر دیا جاتا ہے.....جوں جوں سوسائٹی کے ذرائع اور وسائل زیادہ

وسیع اور اُسکا نظم و نسق زیادہ پیچیدہ ہوا جاتا ہے
مروجہ باضابطہ تعلیم کی ضرورت بھی بڑھتی
جاتی ہے۔ ” [۱]

جب مروجہ مدارس قائم ہو گئے تو انکے نصاب اور داخلی تنظیم
میں بھی سوسائٹی کی برقی اور پیچیدگی کے لحاظ سے تبدیلیاں شروع
ہوئیں اور ان میں نئے نئے علوم اور مضامین داخل ہوتے گئے۔ ابتدا میں
ان کی تعلیم یقیناً چند مفید دستکاریوں اور رسم و عادت کے سکھانے
تک محدود ہو گئی۔ لیکن جب علم انسانی میں اضافہ ہوا اور وہ ضبط
تکریر میں لایا گیا تو لکھنے پڑھنے کی اہمیت زیادہ ہوئی کیونکہ
نوشت و خواندگی قابلیت اب حصول علم کی کنجی سمجھی جانے لگی۔
ویلن ٹائن دیوس (Valentine Davis) اپنی کتاب ”The School Idea“
(مدرسہ کا تصور) میں ان عناصر کے اضافہ کا ذکر کرتا ہے :-

”جب انسان کے علم و عقل میں برقی ہوئی اور اُسکو فرصت
علمی غور و فکر اور تخیل کی بلند پروازی کے مواقع
نصیب ہوئے تو ادب موسیقی، آرٹ اور رقص بطور نئے
فنون کے مدرسہ کے نصاب میں داخل کئے گئے۔ اس کے
بعد اُسے مروجہ ضابطہ عمل (یعنی قانون) صحیح
یا پسندیدہ طرز عمل (یعنی اخلاق) اور ایمان بالغیب
یعنی (مذہب) کو علم و تہذیب کے دائرے میں شامل
کر لیا۔ جب بچوں کو یہ علوم سکھائے گئے اور انہیں
انسانیات کو مناسب طریقے پر سمجھنے اور انکی قدر

کرنے کی تعلیم دی گئی تو مدرسے کے موجودہ تصور کی تکمیل ہو گئی [۲]

اس بیان سے واضح ہو جاتا ہے کہ مدرسہ کا ابتدائی تصور کیا تھا - اس سے مراد تھی ایک ایسی درس گاہ جہاں طلبہ وہ مفید علوم حاصل کرتے تھے جو زندگی کی بقا اور گرد و پیش کے حالات کو سمجھنے کے لئے ضروری تھے اور جن سے ان کے ذوق تجسس کی بھی بھڑی بہت تشفی ہو جاتی تھی - جب مدرسہ کے تصور کی تکمیل ہو گئی تو اس میں طلبہ علم کو بغیر کسی خارجی غرض کے بھی حاصل کرنے لگے کیونکہ اس سے ان کے نفس کی تہذیب اور ذہن کی تربیت ہوتی تھی اور زندگی کی معنویت میں اضافہ ہوتا تھا - مختصر یہ کہ مدرسے کی توجہ تین قسم کے علوم کی جانب تھی - ایک وہ جو طلبہ کو حصول معاش اور مادی زندگی کی ضروریات کے لئے تیار کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان کی عقلی اور ذہنی تربیت میں معین ہوتے تھے، تیسرے وہ جو ان کی اخلاقی تربیت اور سیرت کی تشکیل میں مدد دیتے تھے - اس تدریسی ارتقاء کے ابتدائی دور میں تعلیم کے افادی پہلو پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا کیونکہ اس سے براہ راست زندگی کی مادی ضروریات پوری ہوتی تھیں جب علوم کو ترقی ہوئی اور مجلس نے ایک مستقل پیشے کی صورت اختیار کر لی تو نظری اور ذہنی امور پر زیادہ توجہ ہونے لگی یہاں تک کہ موجودہ زمانہ میں ”مدرسہ“ کا لفظ ”جائے درس“ کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور درس کے معنی کتابی اور زبانی تعلیم قرار پا گئے - ہمارے ملک میں اب تک اور گذشتہ صدی کے تعلیمی انقلاب سے قبل تقریباً تمام ملکوں میں مدرسہ کا یہ مفہوم تھا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں طلبہ کو چند خاص مضامین پڑھائے جاتے ہیں جنہیں معلم یا والدین

اپنے نقطہ نظر سے ضروری سمجھتے ہیں اور جن میں ان کے خیالات کی نشو و نما اور کسی حد تک زمانے کی رفتار کے مطابق ترمیم اور تبدیلی ہوتی دھتی ہے ۔

مدرسے کے اس تصور کا انحصار چند ایسے فرضوں پر ہے جن کی تنقید کرنا ضروری ہے کیونکہ موجودہ طریقہ تعلیم کو ان سے اختلاف ہے ۔ اس امر سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ علمی ترقیوں اور انسانی زندگی کی موجودہ تنظیم کو مدنظر رکھتے ہوئے قدیم غیر مرتب تعلیم ہماری ضروریات کے لئے کافی نہیں ہو سکتی تھی ۔ وہ تعلیم جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں علمی زندگی میں براہ راست دیجانی بھی اور اس کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ۔ اس کے ذریعے سے سوسائٹی کے موجودہ تمدنی ذخیرے اور علمی اور عملی خزانے ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرنا ممکن نہیں ۔ آج کل کے باضابطہ مدارس میں جو تعلیم کتابوں اور تحریری علوم کے ذریعے دیجانی ہے اس سے طلبہ کا تجربہ بہت وسیع ہوتا ہے ۔ وہ نہ صرف اپنے زمانے اور اپنے ماحول سے بلکہ قدیم تصانیف کے مطالعے کے ذریعے تمام عہد کے بہترین تمدنی علمی اور ادبی کارناموں سے واقف ہوجاتے ہیں ۔ لیکن جہاں مدرسہ کی اس نئی تنظیم سے تعلیم میں وسعت اور باقاعدگی پیدا ہوئی ہے وہاں بعض خطرے بھی پیش آئے ہیں ۔ انسان نے اپنی واقفیت اور علم کو محض اپنے حافضے میں یا عمل کی صورت میں محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس کو ضبط و تحریر میں لے آیا ہے ۔ اس لئے وہ تمام حقائق اور اصول جو بڑے بڑے طویل تجربوں کا نتیجہ ہیں محض چند اصطلاحات یا علامات کے ذریعے بیان کئے جاسکتے ہیں ۔ جو شخص ان تجربوں کو بذات خود حاصل کر چکا ہے اور ان حقائق کا مستحکم ہے جنہیں یہ علامات ظاہر کرتی ہیں وہ ان سے بخوبی

فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اُس کی نظر میں اُن کی وہی حیثیت ہے جو ایک ماہر فن کے نزدیک مختصر سوئسی کی یادداشتوں کی ہوتی ہے۔ وہ اُن اشارات پر نظر ڈالتا ہے اور اُسکے ذہن میں وہ تمام تجربات اور واقعات تازہ ہوجاتے ہیں جن کی یاد کو محفوظ رکھنے کے لئے اُس نے کھنڈ کے ایک پرزے پر چند نشانات بنا لئے تھے۔ لیکن ہم اُس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ شخص جو اُن تجربات سے بالکل محروم رہا ہو اور جسے اُن واقعات کے مشاہدے کا موقع نہیں ملا اُن الفاظ اور علامتوں سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اُسے ذاتی تجربات کی بنا پر قیاس سے کام لیکر لفظوں اور علامتوں کو ایک حد تک معنی پہنچا سکے لیکن جب تک وہ خود اُن نتائج تک نہ پہنچنے کی کوشش نہیں کریگا جو اُن الفاظ و علامات میں ظاہر کئے گئے ہیں اُس کے علم میں اصلیت کا رنگ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات صحیح نہ ہوئی تو قطب شمالی کے ایک تجربہ کار سیاح کو وہاں کے حالات کا جتنا حقیقی علم ہے اتنا ہی ایک نو عمر لڑکے کو ہونا چاہیے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اُس کتاب کا ایک ایک لفظ سیاح کی نظر کے سامنے گوناگوں تجربات کی ایک دنیا لاکر کھڑا کر دیتا ہے اور اُس کا ذہن فوراً الفاظ سے حقائق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ہر خلاف اُس کے لڑکا کتاب کو اسی حد تک سمجھتا ہے جس حد تک اُس کا محدود تجربہ اُن الفاظ میں جان ڈال سکے اور اُس کے نفس میں وہ ذہنی اور جذباتی کیفیتیں پیدا کر سکے جو الفاظ کے پردے میں پوشیدہ ہیں۔ اگر بالفرض اُس کو اُن حالات کا ذرا سا بھی واقعی علم یا تجربہ نہیں ہے۔ تو سفر نامے کے الفاظ اُس کے لئے مبعض اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ اُس کے بعض حواس کو عارضی طور

یہ متاثر کرتے ہیں اور اس - زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا سابق علم وسیع اور تخیل پرور ہے تو قیاس کے ذریعے سے چند کم و بیش مبہم تصویریں اس کے دماغ کے سامنے آجائیں - اسی طرح کیمیا کی کتاب میں یہ بڑے لیڈا کہ کاربونک ایسڈ گیس کاربن اور آکسیجن کے ایک خاص تناسب سے ملنے سے بنتی ہے بغیر عملی تجربے اور مشاہدے کے ایسا ہی ہے جیسا کوئی جادو کے منتر کو دھرائے - ان مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ذاتی تجربے کی نسبت پڑاوی کے بغیر لاطی تعلیم بالکل ناکافی ہے - معلومات جب تک برتی نہ جائے اور عمل کی کسوٹی پر پوری نہ اترے اسے علم کا درجہ نصیب نہیں ہوتا -

یہ بات بظاہر اٹنی صاف اور سیدھی معلوم ہوتی ہے کہ شاید کوئی شخص اس سے انکار نہ کرے گا - لیکن عملاً مدرسے صدیوں سے اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں - انہوں نے ذاتی اور بلا واسطہ تجربے کے بجائے الفاظ کی تقلیم کو ایذا منتہائے نظر بنا لیا ہے بلکہ بالواسطہ تجربے کو بھی اپنے نصاب سے بڑی حد تک خارج کر دیا ہے - ابتدائی بے ضابطہ تعلیم کا میدان تنگ ضرور تھا لیکن اس میں فائدہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے بچے سوسائٹی کے مشاغل میں براہ راست شریک ہو کر یا کھیل میں اس کی نقل اتار کر جو معلومات بہم پہنچاتے تھے وہ مستقل طور پر ان کی ملکیت اور ان کی شخصیت کا جزو بن جاتی تھی وہ اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کیونکہ وہ ذاتی کاوش اور عملی تجربے سے حاصل کی ہوئی چیز ہوتی تھی - جب کتابی تعلیم کا دور شروع ہوا تو علم کا تعلق روز مرہ کے کاروبار اور نجربات سے کم ہونے لگا ، مدرسے میں الفاظ اور اصطلاحات پر زیادہ زور دیا جانے لگا اور اس کا یہ اصل مقصد پس پشت ڈال دیا گیا کہ وہ طلبہ

کے لئے مفید تریں اور اہم تریں تجربات کے مناسب مواقع بہم پہنچائے -
 زمانہ حال کے بہت سے تعلیمی معکریں نے اس خرابی کو محسوس کیا ہے
 اور تعلیم جدید کی کوشش یہ ہے کہ مدرسے اور ریڈیو کا قوت ہوا رشتہ
 نئے سرے سے جوڑا جائے یروفیسر دیوئی (Dewey) کے فلسفہ تعلیم کا مقصد
 تمام تر یہی ہے وہ اس مسئلے پر بھکت کرتے ہوئے لکھتے ہیں -

” ترقی یافتہ تمدن میں جو باتیں بچوں کو سیکھنی ہوتی
 ہیں وہ زیادہ تر اصطلاحی علامتوں کی شکل میں مرتب اور
 محفوظ ہوتی ہیں انہیں معمولی جاتی بوجھ چیلزوں اور
 کاموں کی صورت میں تکویل نہیں کرتے اس قسم کا تعلیمی
 مواد زیادہ تر سطحی اور اصطلاحی ہوتا ہے اور حقیقی
 واقعات اور زندگی کے مقابلے میں اصلیت سے خالی نظر آتا
 ہے اصلیت کا معیار یہ ہے کہ کسی چیز کو عملی معاملات
 سے کس حد تک تعلق ہے - اس تعلیمی مواد کی ایک
 علیحدہ دنیا ہوتی ہے جہاں خیال اور اظہار خیال کے
 عام طریقے کام نہیں دیتے - اندیشہ یہ ہے کہ مدرسوں کے
 نصاب پر رسمی تعلیم کا مواد حاروی ہو جائیگا ، اس کا ربط
 زندگی کے تجربات سے قائم نہ ہوگا ، مستقل معاشرتی
 مقاصد نظر انداز کردئے جائیں گے اور ان چیزوں کو نمایاں
 اہمیت حاصل ہو گی جن کی تمدنی زندگی کے نظام میں
 کوئی جگہ نہیں بلکہ ان کا تعلق محض اصطلاحی علوم سے ہے -
 اس طرح ہمیں تعلیم کا عام مروجہ تصور حاصل ہوتا ہے
 جس میں اس کی معاشرتی غرض اور نتائج فراموش کر دئیے
 جانے ہیں اور اس کا لحاظ نہیں رہتا کہ تعلیم کا موضوع
 انسانوں کے وہ تمام باہمی تعلقات اور مراسم ہیں جو

ہماری شعوری زندگی پر اثر ڈالتے ہیں بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم دور از کار معاملات کے متعلق واقفیت بہم پہنچانے اور لمظی علامتوں کے ذریعہ علم سکھانے کا نام ہے گویا وہ محض نوشت خواند تک محدود ہے۔ لہذا فلسفہ تعلیم کا ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ارادتی اور عیب 'رادی' رسمی اور اصلی تعلیم میں کسی طرح مناسب توازن قائم رکھا جائے۔ محض معلومات کا ذخیرہ بہم پہنچانے اور اصطلاحی اور دھنی مشق حاصل کر لینے سے انسان نے نفس میں معاشری احساس پیدا نہیں ہوتا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دور دورے کے تجربات معنویت سے خالی ہوتے ہیں اور مدرسے میں طلبہ جو کچھ سیکھتے ہیں اس سے ان میں محض ایک خاص قسم کی تیزی اور ہوشیاری اور مہرین خصوصی کی سی خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ جوں جنوں مدرسہ محض ایک اصطلاحی درس گاہ بنتا جاتا ہے یہ مسئلہ زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے کہ تعلیم کے ان دونوں پہلوؤں میں کس طرح تعلق قائم رکھا جائے یعنی اس حیثیت میں جو لوگوں نے بالارادہ کوشش کر کے سیکھی ہے اور اس میں جو انہوں نے غیر محسوس طریقہ پر دوسروں کے ساتھ میل جول کے ذریعہ اپنی طبیعت اور سیرت کی تشکیل کے دوران میں حاصل کی ہے' [۱]

ان الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مدرسہ جدید اور مروجہ مدارس کا پہلا نمایاں فرق کیا ہے۔ مدرسہ محض ایک جائے درس نہیں جہاں ہم سوسائٹی کی زندگی اور مشاغل سے قطع نظر کر کے طلبہ کے دماغوں میں اصطلاحی معلومات کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں جس کا ان کی روزمرہ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مدرسہ در اصل وہ ماحول ہے جہاں بچوں کی زندگی کے گونا گوں اور پیچیدہ تجربات ایک منتخب اور منظم شکل

میں حاصل ہو سکتے ہیں - اگر وہ ان تجربات کو براہ راست حاصل کرتے تو اس میں بہت وقت ضائع ہوتا اور یہ باقاعدگی اور نظم پیدا نہ ہو سکتا - مدرسہ جدید کا ایک اساسی اصول تجربے کی اہمیت کا احساس ہے اور موجودہ تعلیمی طریقوں کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم کی بنیاد ذاتی اور بلا واسطہ تجربے پر رکھنا چاہتے ہیں - تاکہ ان کی مکتبی زندگی اصلی اور عملی زندگی بن جاوے -

اس نقطہ نظر سے مدرسہ ایک ایسا ماحول ہے جس کا مقصد اول یہ ہے کہ طلبہ اس میں عمدہ اور خوشگوار زندگی بسر کریں اور ثانوی مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کے دوران میں بعض مفید علوم اور ہنر حاصل کریں - مدرسہ میں 'بچہ' محض پڑھنے لکھنے کے لئے نہیں آتا بلکہ اپنا وقت ایسے خوشگوار، مفید اور محنت طلب مشاغل میں صرف کرنے کی غرض سے جو اس کے شوقوں کو ابھاریں اور ان کی ابتدائی غیر منظم شکل کو بدل کر ان میں تربیت اور تنظیم پیدا کریں - یہ خیال ایک تعلیمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے - اس کو تسلیم کرنے سے مدرسے کے مروجہ طریقہ تعلیم نصاب اور ضبط و نظم میں بہت کافی ترمیم لازم آتی ہے - عام طور پر مدرسوں اور تعلیمی افسروں نے مدرسوں کی تنظیم ایک محدود علمی مقصد کو پیش نظر رکھ کر کی ہے تاکہ طلبہ لکھنا پڑھنا اور چند ضروری مضامین سیکھ لیں - لیکن اگر ہم مدرسے کو زندگی کے تجربات کا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا جس میں بچے آزادی کے ساتھ مختلف قسم کے کام کریں آپس میں ملیں جلیں، ایک دوسرے کے خیالات اور تجربات سے واقفیت حاصل کریں اپنے لئے وہ مشاغل انتخاب کریں جو ان کی طبیعت کے رجحان کے موافق ہوں اور انہیں تنہا یا دوسروں کی مدد سے تکمیل کو پہنچائیں - اس میں ایسے محرکات موجود

ہونے چاہئیں جو خود بخود رفتہ رفتہ طلبہ کو مختلف قسم کے علمی اور عملی مقاصد کی طرف کھینچیں اور وہ وسائل اور ذرائع بھی جو ان مقاصد کو انجام تک پہنچانے کے لئے ضروری ہوں - اگر ہم یورپ یا امریکہ کے کسی ”مدرسہ جدید“ کا معائنہ کریں، اس قسم کے بہت سے مدارس اس زمانے میں انگلستان، جرمنی، سوئٹزر لینڈ وغیرہ میں کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہمیں اس کی ظاہری حیثیت، سارے سامان اور عمارتوں ہی سے یہ اندازہ ہو جائیگا کہ قدیم نظام تعلیم بالکل بدل گیا ہے - جہاں پہلے سوائے چند درسیوں، یا ہینچوں، میزوں، کرسیوں، کتابوں اور نقشوں کے اور کوئی چیز موجود نہ تھی وہاں اب حسب استطاعت سائنس اور دست کاریوں کے لئے بڑے بڑے معاملے، مشینیں، جانوروں اور پودوں کے نمونے، باغات، تھراپی کے لئے حوض، ورزش کے لئے جمناریم، عمدہ عمدہ تصویریں، طلبہ کے آرام کرنے کے لئے کمرے، جلسہ گاہیں، بڑے بڑے کتب خانے جہاں علاوہ درسی کتابوں کے مستند تصانیف، حوالے کی کتابیں، فرصت میں پڑھنے کے دلچسپ قصے وغیرہ، غرض وہ تمام چیزیں ملیں گی جو مدرسوں سے باہر متمددن ممالک کے باشندوں کو نصیب ہیں یا ہونی چاہئیں - اس تکلیف اور اہتمام کا مقصد نمونہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ طلبہ مدرسے کی زندگی کے دوران میں اپنا وقت اس طرح صرف کریں کہ ان کی زندگی تجربات سے مالا مال ہو، جوان کے لئے خوشی کا سرمایہ ہوں، ان کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو نشو و نما دیں اور ان کو آگے چل کر تمدنی زندگی میں شرکت کرنے کے قابل بنائیں - ہم ایک گزشتہ باب میں اس امر کی طرف اشارہ کرچکے ہیں کہ بچوں سے کسی مستقل بعید کی خاطر کلم کرنے کی توقع رکھنا سراسر نادانی ہے - نفسیات کی تعلیم اور روزمرہ کا تجربہ دونوں اس کی تردید کرتے ہیں - بالغ، تجربہ کار لوگ بھی جو اپنے برے پہلے کو سمجھتے ہوئے، اپنے سختہ تجربہ اور تخیل، کہ محض سے مستقبلاً، کا زیادہ

واضح تصور کرسکتے ہیں، بالعموم بعید مقاصد اور اعراض کی خاطر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھر بچوں سے یہ کیسے توقع ہوسکتی ہے کہ وہ اپنے فوری اور موجودہ شوق اور دل چسپیوں سے منہ ہموڑ کر دور و دراز مقاصد اور امیدوں کی خاطر، ایسے کاموں میں اپنا دل لگائیں جو ان کو بذات خود اچھے نہیں معلوم ہوتے۔ ”اچھے“ سے ہماری مراد یہ نہیں، کہ وہ بالغوں کے نقطہ نظر سے اخلاقی خوبی رکھتے ہوں۔ بچوں کے لئے ہر وہ کام ’اچھا‘ ہے جس میں انہیں اپنی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے اور اس سے انہیں خوشی اور احساس قوت حاصل ہو۔ تعلیم کا یہ کام ضرور ہے جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، کہ وہ بچوں کو زندگی کے لئے تیار کرے لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کسی آنے والے زمانے کی یاد سے بچوں کو بہلائی رہے۔ اس کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ بچپن اور نوجوانی کے زمانے میں ان کے لئے ایسے مواقع بہم پہنچائے جائیں کہ وہ اپنی فطرت اور جبلتی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرسکیں اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مفید عادتیں اور علم و ہنر سیکھیں۔ معلم کو چاہئے کہ ہمیشہ بچوں کی زندگی اور موجودہ رجحانات کو نقطہ آغاز بنائے کیونکہ فطرتاً ان کی دلچسپی کا مرکز زمانہ حال ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں مستقبل کی کوئی فوری اور شدید اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر ان کے مطالعے اور مشاغل کے لئے ایسی چیزوں کو عمل کا محرک بنایا جائے جو ان کی نفسی کیفیت اور خصوصیات کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی موجودہ زندگی کو دلچسپ اور معنی خیز بنانی ہیں تو وہ مدرسے میں اپنی پوری جسمانی اور ذہنی قوت کام میں لائیں گے ورنہ وہ بڑھنے لکھنے کا کام بیدلی سے بغیر مقصد کو سمجھے ہوئے کریں گے اور ان کی ذہنی حالت میں انتشار رہے گا۔ معلم کو مجبور ہو کر ان

تکریصوں اور ترغیبوں سے کام لینا بڑی کامیابی سے خالی نہیں - کبھی وہ انہیں سزا کی دھمکی دے گا ، کبھی امتحان میں ناکامی کی بھیانک تصویر دکھائے گا ، کبھی والدین اور دوستوں کی ناراضگی اور شرمندگی اور آگے چل کر خود ان کی پشیمانی اور افسوس کا خیال دلائے گا ، یہ نہیں تو طرح طرح کے لالچ سے انہیں پھسلائے گا - نمبروں کا اور درجہ کا خبط جو ہمارے نظام تعلیم پر اس درجہ مادی ہے ، انعاموں کی تقسیم اور اس کی حد سے زیادہ اہمیت طلبہ کی باہمی مسابقت اور اس قسم کی تمام چیزیں جو ہمارے مدرسوں کے نظام کا جزو ہو گئی ہیں سب ضرورت اسی وجہ سے پڑتی ہے کہ طلبہ کو اپنے مقررہ کام سے کوئی واقعی نفسی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اس کی بنیاد ان کے شوق اور جبلت ، ان کی خواہش عمل اور ان کے ذوق تجسس پر نہیں رکھی گئی - اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کام کو کام کی خاطر کرنے کی خواہش اور اس سے خوشی حاصل کرنے کا مادہ پیدا نہیں ہوتا - ان کی خواہش عمل مردہ ہو جاتی ہے اور وہ تمام عمر اس کا خمیازہ بھگتے ہیں - غرض کام کو کسی خارجی مقصد کی خاطر جبراً طلبہ پر عائد کرنا تعلیمی اور نفسی اعتبار سے سراسر قابل اعتراض ہے - اگر طلبہ کا ماحول سازگار ہو ، جو کام ان کے لئے تجویز کیا گیا ہے وہ ان کے رجحانات سے مناسبت رکھتا ہو اور مقصد کار ان کی سمجھ اور استعداد سے باہر نہ ہو تو ان کی طبیعت میں مطالعہ کا شوق اور علم و ہنر حاصل کرنے کی خواہش خود بخود پیدا ہوگی - مدرسے کے اندر باہر کے حالات ایسے ہوں کہ ان میں بچے اپنی صلاحیتوں سے پورا فائدہ اُٹھا سکیں تو مستقل کے لئے اہتمام اور فکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں - معلم کا فرض یہ ہے کہ وہ ان کے موجودہ مشاغل اور تجربات کو جس قدر پر معنی اور سبق آموز بنا سکے بنائے ، یعنی ان کا سلسلہ تمدن حالات مقام اور مصائب عامہ سے ملا دے - اور ان کے قیامت

اور تنظیم اس طرح کرے کہ وہ نہ صرف بچوں کی موجودہ خواہشوں اور ضرورتوں کو پورا کر سکیں بلکہ آگے چل کر اپنی مکمل شکل میں افراد اور سوسائٹی دونوں کے لئے مفید ثابت ہوں -

مدرسہ کا یہ جدید تصور علم حاصل کرنے کے طریقے پر بھی روشنی ڈالتا ہے - علم اور زندگی میں جو فصل پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے مدرسوں میں تحصیل علم مقصود بالذات بنا لی گئی ہے اور اس کے لئے بعض اصطلاحی طریقے تجویز کئے گئے ہیں - وہاں بچوں کا کام ہے پڑھنا، لکھنا، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی وغیرہ درسی مضامین کا مطالعہ کرنا - انہیں اس سے کچھ فرض نہیں کہ اس تمام محنت اور کاوش کا جو ان مضامین کے یاد کرنے میں اٹھانی پڑتی ہے ان کی موجودہ یا آئندہ زندگی سے کیا تعلق ہے - حروف تہجی کا پہچاننا بھی ان پر اسی طرح فرض ہے جیسے مثلاً پانی پت کی لڑائیوں کی تاریخ یاد رکھنا یا امریکہ کے دریاؤں کے نام جاننا - ہمیں ان مضامین کی اہمیت سے انکار نہیں بلکہ کوئی سمجھہ دار انسان بھی اس سے منکر نہیں ہوگا - لیکن خرابی یہ ہے کہ یہ سب مضامین ان کی نمونڈ پر زندگی اور تجسس پسند طبیعت میں خود بخود جذب ہونے کے بجائے ان پر استادوں کی یا محکمہ تعلیم کی طرف سے ایک مقررہ نصاب کی شکل میں عائد کر دیئے جاتے ہیں - طلبہ کے لئے ان کا مطالعہ لازمی ہوتا ہے - اس صورت میں ہم ہرگز یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان علوم کو حاصل کرنے سے ان کی عملی یا ذہنی زندگی پر کوئی اثر پڑیگا یا وہ ان کی تحصیل میں اپنی خوشی اور شوق سے محنت کریں گے - موجودہ اصول تعلیم اس بارے میں یہ ہے کہ علم صرف اس صورت میں مفید اور پائدار ہو سکتا ہے جب اس کی ضرورت قدرتی طور پر زندگی کے مشاغل اور

کار و بار کے دوران میں پیدا ہو اور طالب علم اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اسے حاصل کرے۔ ہماری روز مرہ کی تمدنی زندگی میں یہی اصول کار فرما ہے اور لوگ جو کچھ سیکھتے ہیں وہ انہیں حالات اور شرائط کے ماتحت سیکھتے ہیں۔ ہم کسی راہ چلتے شخص کو خواہ مخواہ جبر و مقابلہ یا سائنس کے مطالعے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ برخلاف اس کے اگر اس کے مشاغل زندگی ایسے ہیں کہ اسے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لئے جبر و مقابلہ یا سائنس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ خوشی کے ساتھ انہیں حاصل کرے گا۔ اور چاہے جتنی محنت کرنا پڑے اس سے جی نہیں جرائے گا۔ لیکن بغیر ان علوم کی ضرورت محسوس کئے بغیر اپنی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق پہچانے وہ ہوگز ان کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنائے گا۔ وہ لوگ بھی جو دراصل 'علم کو علم کی خاطر' حاصل کرتے ہیں اپنے ذوق تجسس کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس منزل تک پہنچتے ہیں جہاں وہ علم کو مقصود بالذات بنا سکیں اور ان کے لئے کسی علم کے میدان میں جدید تحقیقات کرنا واقعاً ایسا ہی "مفید" اور تشفی بخش ہوتا ہے جس طرح مثلاً کسی موبی کے لئے چمڑا رنگنے کا ایک نیا اور بہتر طریقہ معلوم کرنا۔ ان کے لئے "افادے" کا مفہوم عام لوگوں سے مختلف ہو جاتا ہے۔ جب سوائے بڑے بڑے عالموں کے کسی شخص کے لئے بھی یہ بات آسان نہیں کہ تحصیل علم کو اپنا مقصود زندگی بنا سکے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے جن کی توجہ بہت منتشر اور نظر بہت محدود ہوتی ہے سالہا سال محض تحصیل علم کو اپنا منتہائے نظر بنا کر مدرسے کے سب کام انجام دیں۔ مدرسے کے پہلے چند سال میں جب خاص طور پر اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچوں کے درسی مشاغل

حصولِ معاش کی آرزو ان کی محرک عمل بن سکے، ان کے سامنے بالعموم کوئی ایسا مقصد پیش نہیں کیا جاتا جس کو وہ سمجھ سکیں عام طور پر لوگ نئی چیزیں اور نئے ہنر اس طرح سیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں جو بنفسہ ان کو مرغوب ہے اور اس کے ضمن میں یا اس کے نتیجے کے طور پر کوئی نئی بات معلوم ہو جاتی ہے۔ اس اصول کو واضح کرنے کے لئے پروفیسر دیوئی (Dewey) ایک جھوٹے بچے کی مثال دیتے ہیں کہ وہ چلنا یا بولنا کس طرح سیکھتا ہے۔ بچہ شعوری طور پر یہ ارادہ کر کے بات چیت نہیں کرنا کہ میں گفتگو کا فن سیکھ لوں یا یہ قصد کر کے نہیں چلتا کہ مجھے چلنا پھرنا آجائے بلکہ اسے خود بخود دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول کرنے ان سے تعلقات قائم کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ اس فطری خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں پہلے اپنے توتے بھوٹے الفاظ کے ذریعے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پیہم کوشش اور مشق کے دوران میں اسے بے تکلف بات چیت کرنی آ جاتی ہے۔ اس طرح اسے خواہش ہوتی ہے کہ بڑے کر کھلنے کو یا کسی اور چیز کو ہانہ میں لے، یا اپنے کسی عزیز کے پاس جائے، یا ایسی ضرورت آپرسی ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی بہتر اور زیادہ محفوظ جگہ پہنچ جائے۔ اس خواہش یا نفسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے وہ حرکت شروع کرتا ہے۔ پہلے لڑکھڑائے ہوئے قدموں سے چلتا ہے اس کے بعد جب مشق بڑے جاتی ہے تو کسی قدر تیزی اور روانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ چلنا پھرنا اس کا روز مرہ کا معمول ہو جاتا ہے، جس سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق کام لیتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑے کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لئے سیر و سیاحت کرنا خود ایک دلچسپ اور پر لطف مشغلہ بن جاتا ہے۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ خواہ ہم بچوں کو،

فحسی کیفیات اور اعمال کا مطالعہ کر کے ہاں ہرگز کی حرکت کو دیکھیں
 دونوں صورتوں میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ کسی
 عمل یا مسئلے کے دوران میں بطور اس کے ضمنی نتیجے کے سیکھتا ہے
 وہ کسی خاص ہنر کی تحصیل کو نہ مقصد نہیں بدلتا - برخلاف اس
 کے ہمارے مدرسوں میں عام طور پر اس قدرتی اور معقول طریقے کے
 بجائے دور، ارکار اور خلاف فطرت طریقے استعمال کئے جاتے ہیں - بچہ کی
 قوتیں ہمیشہ بڑھ رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کی جانب مائل کرائی جاتی
 ہے جو انہیں سیکھنے میں خواہ وہ بالکل نہ سمجھیں کہ ان کی زندگی
 اور مسائل سے ان کا کیا تعلق ہے - مصاب کے مضامین اور معلومات کے ذریعے
 ان کے ذوق عمل کی تسکین نہیں کی جاتی کہ ان میں مفید عادتیں
 پیدا ہوں ان کی قوت اور بصیرت میں اضافہ ہو اور وہ اپنی دماغی
 ترقی اور نشو و نما کے احساس سے حوش حاصل کریں - نتیجہ یہ ہوتا
 ہے کہ ان کی معلومات بالکل سطحی اور سرسری رہ جاتی ہیں اور ان کے
 افعال و اخلاق پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا -

مدرسہ جدید کی جو خصوصیت ہم نے اوپر بیان کی ہے اس کی
 تشریح چند مثالوں سے ہو جائیگی - بچوں کو فطرتاً کہانیاں سننے کا
 شوق ہوتا ہے اور ہر گھر میں ماں یا بہن چوتے بچوں کو کہانیاں سناتی
 ہیں - جب بچہ کسی ایسے مدرسہ میں داخل ہوتا ہے جو معقول تعلیمی
 اصولوں پر چلایا جا رہا ہے تو معلم اس شوق کو تعلیم کا محور بنا کر
 اسے طرح طرح کی دل چسپ کہانیاں سناتا ہے جو اس کی معلومات اور
 وجہات میں غیر متکسر طور پر وسعت پیدا کرتی ہیں - پھر ممکن
 ہے وہ بتجائے ربانی کہانیاں سنائے کہ کسی کتاب میں سے کہانیاں بڑھ کر
 سنائے - اگر کہانیوں کا انتخاب صحیح اور موزوں ہے تو بچے کو یقیناً اس سے

دل جسمی پیدا ہوگی ، اور وہ خرد انہیں کہانبوں کو را امنی نمائی ہوئی کہانیوں کو اپنے ساتھیوں کو سنائے گا اور اس کی بدولت اس کی قوت بیان کی تربیت ہوگی ۔ رفتہ رفتہ اس میں یہ خواہش بھی پیدا ہوگی کہ وہ خود ان کہانیوں کو کتابوں میں دیکھ سکے تاکہ نئی نئی کہانیاں سننے کے لئے وہ استاد کا محتاج نہ رہے اور اس کا کہانیوں کا ذخیرہ بہت وسیع ہو جائے ۔ لیکن وہ اس خواہش کو اس وقت تک پورا نہیں کر سکتا جب تک دیکھنا نہ سیکھے ۔ اگر اس کی طلب صادق ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بخود پڑھنے کی طرف مائل ہوگا ۔ اس کو درستی حروف تہجی اور ان کی ترکیبوں کی دشوار گزار مدلولوں میں سے گھسیٹنا نہیں دے گا بلکہ وہ امنی خوشی سے اور محنت کر کے مشغلات ہو جائے گا ۔ کیونکہ ان کو سیکھنے لیئے سے اسے ایک ذاتی مقصد کے حصول میں مدد ملے گی ۔ وہ قاعدے کو اور انمل بے جزو جملوں کی کتابوں کو اس خیال سے نہیں پڑھے گا کہ اسے پڑھنے کا فن سیکھنا ہے بلکہ اس مقصد سے کہ اس قابلیت کو حاصل کرتے ہی وہ فوراً ان قصوں کو دیکھ سکیں جن کی خاطر اس نے یہ تمام محنت اٹھائی ہے ۔ اس کو معلوم ہوگا کہ مہرے مطالعے کا کیا مقصد اور کیا فائدہ ہے اور وہ قدرتا یہ محسوس کرے گا کہ میں مدرسے میں جو کچھ سیکھ رہا ہوں وہ کسی نامعلوم مصلحت یا مستقبل بعید کی خاطر نہیں ، بلکہ خود امنی موجودہ ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہے ۔ یہی حال نصاب کے اور تمام مضامین کا ہے ان کے مطالعے کو چھوٹے بچوں کے لئے ایک مستقل مقصد بنا دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بد شرع اور بے توجہ ہو جاتے ہیں اور انہیں نصاب بالکل غیر دل چسپ معلوم ہوتا ہے ۔ مدرسہ جدید کی کوشش یہ ہے کہ وہ بچوں کو ابتدا سے ایسے مشاغل میں لگائے جن کو انجام دینے میں خود بخود اور قدرتی طور پر ان مضامین کو پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت محسوس ہو یعنی وہ اس کے

ذاتی تجربات کو وسیع تر اور بامعنی بنانے میں مفید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منصوبہ طریقہ (Project Method) میں مدرسے کے کام کی دہلیز ہمارے مربوطہ مدارس کی طرح ”سبقوں“ پر نہیں رکھی گئی۔ ان سبقوں کے بجائے طلبہ مختلف قسم کے باقاعدہ مرتبہ کئے ہوئے اور خود ان کے پسند کئے ہوئے کاموں (Occupations) پر لگائے جاتے ہیں۔ ان مشاغل کے دوران میں انہیں اپنے علم اور واقفیت کو بڑھانے اور ہاتھ سے کام کر کے موقع ملتا ہے اور منصوبہ بنانے اور ان کو پورا کرنے کے وسائل سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً مدرسے میں دوکان چلانا، بدست آفس قائم کرنا، مکان بنانا، باغ بانی کرنا۔ بچوں کو ایسے کاموں سے فطرتاً دل چسپی ہوتی ہے کیونکہ یہ ان کی بعض اہم جبلتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بالخصوص دو نمایاں نفسی رجحانات، یعنی جبلت تعمیر اور جبلت تعاون کو اظہار کا موقع دیتے ہیں۔ ان کاموں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے حواس، اپنے ہاتھ پاؤں اور دماغ کو ایک مسلسل کام کی تشکیل میں لگاتے ہیں مثلاً کسی تجویز کو عملی جامہ پہناتے ہیں یا خارجی اشیا اور ذرائع کو مرتب کر کے کوئی معینہ اور نئی چیز تیار کرتے ہیں جس سے ان میں مسرت اور کامیابی کا احساس پیدا ہوتا ہے جو شخصیت کی تربیت میں بے حد مدد دیتا ہے۔ اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس قسم کے کاموں میں ان کو اپنے دوستوں اور رفیقوں کے ساتھ مل جل کر چیزیں بنانے، معاملات پر غور کرنے اور منصوبوں کو عمل میں لانے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں جس سے ان کی معاشری تربیت عمل میں آتی ہے۔ ان تمام مشاغل کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کے لئے انہیں مختلف قسم کی معلومات درکار ہوتی ہے جسے حاصل کرنے کے لئے وہ بڑے شوق سے اپنے استادوں اور دوستوں یا کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جس طرح ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرورت کے وقت اخباروں، کتابوں

اور دوسرے لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں - اس صورت میں طالبہ کا رہاضی سیکھنا، یا کسی ملک کا جغرافیہ، دھند یا دوکان کا کاروبار چلانے کے لئے تجارتی معاملات حاصل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی روپے کا لین دین کرے والا یا تیرک فروش انہی کاروباری ضرورت سے اخبار میں باراد کے نرخ کا مطالعہ کرتا ہے - اس پر کوئی شخص جبر نہیں کرتا کہ وہ ان خشک اعداد میں سر کھدائے لیکن چونکہ اسے اپنی دوکان کی کاروباری کی فکر ہے اس لئے اس کے نقطہ نظر سے وہ اعداد و شمار غبر دل چسپ نہیں ہوتے بلکہ نہایت معنی خیز ہوتے ہیں اور وہ گہمتوں ان کے مطالعے میں دماغ سواری کر سکتا ہے - یہ مثال ان تمام علوم اور معلومات پر صادق آتی ہے جو لوگ عام طور پر اپنی خوشی سے حاصل کرتے ہیں - یہ چیزیں واقعی اور حقیقی طور پر ان کی مامکت ہو جاتی ہیں اور چونکہ اکثر اور براہ راست استعمال میں آتی دھتی ہیں اس لئے ان کا اثر ان کی زندگی اور سیرت پر بھی پڑتا ہے - یہی حال نوعمر بچوں اور نوجوانوں کا ہے جو بالطبع "مصرف پسند" (pragmatist) اور "افادیت پسند" ہوتے ہیں - وہ ہر چیز کے متعلق بہ سوال کرتے ہیں : اس سے میری ذات کو یا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے ؟ اس کا مصروف کیا ہے ؟ چہرتے بچے تو ہمیشہ صاف صاف اس قسم کی باتیں پڑھتے ہی دھتے ہیں - یہاں تک کہ شروع میں ان کے ذہن میں ہر چیز کا تصور اس شکل میں قائم ہوتا ہے کہ اس سے کیا کام نکل سکتا ہے - کرسی ان کے لئے کسی خاص مستقل شے کا نام نہیں وہ "بیٹھنے کے لئے" ایک چیز ہے - کلمک یا قلم سرکلندے کا تکرار نہیں جو ایک طرف سے ترشا ہوا ہو بلکہ "لکھنے کے لئے" ایک آلہ ہے - جب وہ سن شعر کو پہنچتے ہیں تو چاہے صاف طور پر اس قسم کے سوال نہ کریں کہ فلاں چیز یا فلاں مضمون ہمارے کس کام کا ہے لیکن ہر چیز کی طرف ان کا ذہنی

دیر پہلے رہتا ہے۔ اس لئے عام مشاہدے اور زندگیات دونوں کا تقاضہ یہ ہے کہ ابتدا میں طلبہ کے سامنے تمام مضامین اُس طرح پیش کئے جائیں کہ وہ اُن کا ”فائدہ“ محسوس کریں اور جو کچھ معلومات حاصل کریں وہ اُن کی اپنی زندگی سے بعید اور بے ربط نہ ہوں بلکہ اُن کی دل چسپیوں اور مسائل کے تار و پود میں گتھے جائیں۔ علم اور زندگی کا صحیح باہمی تعلق صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے۔

ہم نے جو نقطہ نظر اُپر پیش کیا ہے اس سے ہماری مراد یہ نہیں کہ تعلیم کے سب مدارج میں تمام علوم کو اُس طرح پڑھانا ممکن یا مناسب ہے کہ وہ کسی عملی مشغلے کا نتیجہ بنیں اور فوراً کسی دوسرے شغل میں یا اُسی شغل کی تکمیل میں استعمال کئے جاسکیں۔ جب طالب علم کی ذہنی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ بڑھ جاتا ہے اور ایک حد تک اُس کے شوق کی نشو و نما ہو جکتی ہے تو اسے بعض علوم سے بغض دل چسپی ہو جاتی ہے۔ مثلاً وہ ریاضی کو اُس لئے نہیں دیکھتا کہ گھر کا حساب و کتاب لکھ سکے، یا مدرسے کی دکان چلا سکے، یا آگے چل کر کسی محکمہ میں ملازم ہو جائے بلکہ اسے اُن ذہنی قوانین اور اعمال سے ذوق پیدا ہو جاتا ہے جن پر علم ریاضی مستعمل ہے۔ اُسی طرح تاریخ میں وہ براہ راست تاریخی تحریکوں اور ان کے ارتقاء کے مطالعے میں منہمک ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بصیرت اور عہدیت حاصل کرتا ہے۔ ادب کے مطالعے کی بدولت اسے خیالات و جذبات اور جمالی احساسات کی ایک نئی دنیا نظر آنے لگتی ہے جو اس کو کوئی مادی ”نفع“ نہیں پہنچاتی لیکن اُس کے تجربے میں وسعت اور گہرائی اور اُس کی قوت احساس میں نزاکت اور لطافت پیدا کرتی ہے اور وہ اپنے خیال میں ان سب

چیٹوزں سے اتنا ہی بلکہ اُس سے زیادہ 'فائدہ' حاصل کرنا ہے جتنا دوسرے آدمی کسی خاص ہنر کو سیکھ کر روپیہ کمانے سے - سائنس کے ایک عالم کے متعلق 'جس نے علم کو طبیعات میں کوئی نیا اور اہم انکشاف کیا تو یہ قصہ مشہور ہے کہ اُس سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کی اُس نئی تحقیق کا کوئی عملی فائدہ بھی ہے یا نہیں - اُس نے فوراً جواب دیا "خدا کا شکر ہے کہ اُس سے کسی طرح کے فائدہ کا امکان ہی نہیں" - یہ علمی محققوں کا مخصوص نقطہ نظر ہے جس کا ہمیں احترام کرنا چاہئے کیونکہ وہ جب تک بالکل بے غرضی کے ساتھ علم کی خدمت نہ کریں اپنے مقصد میں پوری کامیابی حاصل نہیں کر سکتے - مگر یہ ضروری نہیں کہ اُس علمی تحقیقات کو دوسرے لوگ عملی مصروف میں نہ لاسکیں - بلکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ محقق اپنی جگہ پر نظری انکشافات کرنا ہے اور دوسرے لوگ اُس کو صنعتی کاموں میں استعمال کرتے ہیں - جہاں تک مدرسے کے طلبہ کا تعلق ہے معلم کو ان کی تعلیم کی ابتدا اُس طرح کرنی چاہئے کہ ان کے درسی مضامین ان کی موجودہ زندگی اور شوقوں میں گہل مل جائیں اور اُس کے بعد ان کے شوقوں کی نشو و نما اُس طرح ہو کہ وہ ان علوم میں بنفسہ دل چسپی لینے لگیں اور ان میں بعید مقاصد کی خاطر محنت اور کوشش کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے - ایک اوسط قابلیت کے طالب علم کے لئے شاید کبھی ایسا زمانہ نہ آئے کہ اسے بالکل مجرد اور نظری علوم سے دل چسپی اور انہماک پیدا ہو جائے لیکن پھر بھی عقل مند استاد جو فطرت اطفال سے واقف ہو، اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ طلبہ میں درسی مضامین سے تھوڑا بہت شغف پیدا کر دے - اور اُس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ہر منزل پر انہیں یہ محسوس کرا دے کہ ان کے لئے ان مضامین کی تحصیل اُس وسیع تر معنی

میں ”مفید“ ہے جس کی طرف اُدھر اشارہ کیا گیا ہے - یعنی وہ ان کے دل و دماغ اور شخصیت کی اُس طرح تربیت کرے کہ ان کی معلومات زیادہ وسیع اور واضح ، ان کا مذاق زیادہ شائستہ اور ان کی قوت عمل زیادہ موثر اور مستحکم ہو جائے اور وہ علم و زندگی کے باہمی تعلق کو محسوس کرنے لگیں - لیکن اُس کے لئے شرط لازم یہ ہے کہ معلم خود اُس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ علوم تمدنی زندگی کی ضروریات کی بدولت پیدا ہوئے ہیں اور ان کا منشاء حقیقی یہی ہے کہ وہ اُس زندگی کی طرف رجوع کر کے اُس کو بہتر اور زیادہ معنی خیز بنائیں اور وہ طلبہ کی زندگی میں بھی ان کا علوم کو انہیں اصولوں کے مطابق جگہ دے جس کے ماتحت وہ تمدنی زندگی میں وجود میں آئے ہیں -

باب دوم

”مدرسہ عمل“

ہم نے گذشتہ باب میں علم اور زندگی کے باہمی تعلق کو واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ مروجہ درسی تنظیم میں یہ تعلق بالکل منقطع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مدرسے کی تعلیم بے جان اور بے اثر ہو کر رہ گئی ہے۔ اس صورت حال کی اصلاح کے لئے مختلف ملکوں میں بہت سی تعلیمی تحریکیں وجود میں آئی ہیں جن میں بعض جزئیات اور عملی تجاویز کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن اس اصول پر وہ سب متفق ہیں کہ مدرسوں کی تعلیم کو بالکل مجرد اور نظری بنانے کے بجائے طلبہ کی عملی زندگی کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ابتدائی جماعتوں کی تعلیم میں منطقی اصول پر مرتب کئے ہوئے اسباق کی جگہ عملی اور فعال مشاغل پر زور دیا جائے تو مدرسہ بجائے ایک ”انفعالی“ درسگاہ کے واقعاً ایک ”مدرسہ عمل“ بن جائیگا جہاں طلبہ محض کتب بینی یا محسوری کے کام کے لئے تیار نہیں کئے جائینگے بلکہ انہیں تمدنی زندگی کی گوناگوں ضروریات اور فرائض کے لئے تربیت دی جائیگی۔ اس تحریک کا آغاز بھی بہت سی دوسری مفید تحریکوں کی طرح روسو (Rousseau) کے انقلاب آفرین خیالات سے ہوا لیکن اس نے اپنی فطرت کے مطابق صرف مذہبی اور تخریبی پہلو پر زور دیا یعنی مروجہ تعلیم کی خرابیوں کو اپنی بے پناہ تنقید کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے بعد فروبیل (Froebel) اور پستالوزسی (Pestalozzi) وغیرہ نے اس تحریک کو عملی جامہ پہنایا اور اس کے متعلق عملی تجاویز پیش کیں۔ گزشتہ پچاس سال میں مغربی ممالک کے

ماہرین تعلیم نے اپنی اپنی ضروریات اور نقطہ نظر کے مطابق اس تحریک کی تنظیم کی ہے۔ امریکہ میں اس کی رہنمائی اور فلسفیانہ تفسیر کا کام پروفیسر ڈیوئی (Dewey) نے انجام دیا ہے۔ وہ فطرت اطفال، دماغی ارتقا کے قوانین اور اپنے ملک کے معاشری حالات کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک مدرسوں میں تعلیم کی بنیاد ان عملی مشاغل پر نہ رکھی جائیگی جو ایک مختصر پیمانے پر مفید تمدنی مشاغل کا نمونہ ہوں، اس وقت تک نہ تعلیم فطرت اطفال کے لحاظ سے موزوں ہوگی نہ تمدنی زندگی کے لئے مفید ثابت ہوگی [۱]۔ امریکہ میں بہت سے معلموں نے ولیم جیمز (William James) کی نفسیات اور ڈیوئی (Dewey) کے تعلیمی خیالات سے متاثر ہو کر اس تحریک پر مختلف شکلوں میں عمل کیا ہے اور تعلیم کے طریقے اور نظم و نسق کو اس کے اصولوں پر قائم کیا ہے۔ تعلیم جدید کا مطالعہ کرنے والے ان میں سے بہت سے جدت آفرین معلموں کے نام سے واقف ہیں مثلاً پارکر (Parker) کلپٹرک (Kilpatrick) مس پارکھرست (Parkhurst) واشبرن (Washburn) اور بیگلے (Bagley) وغیرہ۔ پروفیسر اڈولف فیئریر (Adolphe Ferriere) نے جو سوئستان کے جدید تعلیمی رہنمائی ہیں اپنی مختلف تصانیف کے ذریعے اس تحریک کی اشاعت کی ہے اور بالخصوص اپنی ایک نہایت اہم تصنیف (L'Ecole Active) (مدرستہ عمل) کی پہلی دو جلدوں میں اس کی نظری اور عملی تشریح کی ہے اور تیسری جلد میں اس کی عملی تنظیم سے بحث کی ہے اور مدارس عمل کی مثالیں دے کر اس کے اصولوں کو سمجھایا ہے

[۱] ڈیوئی کی تمام تعلیمی تصانیف اسی خیال کی تشریح ہیں بالخصوص ان کی مستند تصنیف Democracy and Education جس میں انہوں نے ہر نقطہ نظر سے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور تعلیم کا ایک مکمل اور مدلل نظریہ پیش کیا ہے۔

[۱] بلجیم کے مشہور معلم ڈیکرولی (Decroly) نے اپنے مدرسے میں اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے - [۲] جرمنی میں ڈاکٹر کرشن سٹائفر (Kerschensteiner) نے جو وہاں تعلیم جدید اور اصلاح مدارس کی تحریک کے بانی اور سرگروہ ہیں اور ان کے شاگردوں نے اس تحریک کے نظری اور عملی دونوں پہلوؤں کو بہت قابلیت کے ساتھ سمجھا اور سمجھایا ہے - اور جنگ عظیم کے بعد سے اس پر کامیابی کے ساتھ عمل کر کے مغربی تعلیم پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے - [۳] انگلستان میں بھی مدارس جدید کے بانیوں اور کارکنوں نے تعلیم جدید کے اس بنیادی اصول پر عمل کیا ہے - مثلاً سینڈرسن (Sanderson) نے اونڈل (Oundle) کے پبلک اسکول میں، بیدلے (Badley) نے بیڈیلز (Bedales) کے اسکول میں، مس میکندر (Mackinder) نے مارلبرو (Marlborough) کے اسکول میں اپنے اپنے ماحول کی مختلف ضروریات کے مطابق کئی مدرسوں کو عملی مدرسوں میں تبدیل کر دیا ہے - ہندوستان میں ابھی تک اس تحریک کا عام رواج نہیں ہوا کیونکہ یہاں نہ حکومت اور محکمہ تعلیم نے اس کی سرپرستی کی ہے نہ ایسے تعلیمی تجربے کرنے والے معلم موجود ہیں جو اپنی ذاتی کوشش اور شغف سے تجربی مدارس قائم کریں - لیکن جہاں کہیں کسی

[۱] ان کی تمام تصانیف فرانسیسی اور جرمن زبان میں ہیں - الیٹہ L'Ecole

Active کی ایک جلد کا انگریزی ترجمہ (Activity School) کے نام سے شائع ہوا ہے -

[۲] اس موضوع کے حالات کئی کتابوں میں شائع ہوئے ہیں جن میں سے Mile.

A. Hamaide کی کتاب جس کا انگریزی ترجمہ (Decroly Class) کے نام سے شائع ہوا ہے خاص طور پر قابل ذکر ہے -

[۳] جرمنی کی جدید تعلیمی تصانیف میں سے بہت کم کا ترجمہ انگریزی میں

شائع ہوا ہے - کرشن سٹائفر کی دو کتابوں کا انگریزی ترجمہ موجود ہے جن میں سے ایک (Education as Citizenship) ہے اور دوسری (School and the Nation) - دونوں

میں تعلیم کے عملی مسائل سے بھرتی گئی ہے -

بیدار مغز معلم نے عام راستے سے ہٹ کر بچوں کی تعلیم میں اصلاح کی
 بنا ڈالی ہے وہاں اسی کا اثر کار فرما ہے۔ بعض مدارس تو ایسے ہیں جو
 براہ راست مغرب کے تعلیمی خیالات سے متاثر ہوئے ہیں اور کسی قدر ترمیم
 اور تبدیلی کے ساتھ ان پر عمل کر رہے ہیں مثلاً وہ تعلیم گاہیں جن میں
 طریقہ ڈالتن (Dalton) مروج ہے یا موگا کا ابتدائی مدرسہ اور نارمل اسکول
 جس میں منصوبی طریقہ (Project Method) آزمایا جا رہا ہے۔ البتہ
 چند مدرسے ایسے بھی ہیں جن میں ہندوستانی حالات اور ضروریات کو
 پیش نظر رکھ کر ایک بہتر تعلیمی ماحول مہیا کرنے کی کوشش کی گئی
 ہے۔ ان میں سب سے زیادہ معروف ٹیگور کا مدرسہ 'شانتی نکتیاں' ہے
 جہاں اس فلسفی شاعر نے بچوں کی مکمل اور ہم آہنگ تربیت کے لئے
 ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس میں انہیں فطرت کے مناظر اور
 اس کی پر اسرار زندگی سے ہر وقت تعلق رہتا ہے اور 'محنت'، 'مزدوری'
 باغ بانی اور دوسرے عملی کاموں کے مواقع نصیب ہیں:—

”جب میں کبھی کسی ایسی تعلیم گاہ کا تصور کرتا ہوں جس
 میں سب سے پہلا اور اہم سبق انسان اور فطرت کا مکمل
 اتحاد ہو تو میرے دل میں رابنسن کروسو کے جزیرے
 کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ اتحاد محض محبت کے ذریعے
 حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لئے عملی ارتباط اور
 ذہنی تعاون کی ضرورت ہے“ [۱]

ان تمام مدرسوں میں جزوی اور اکثر اہم اختلافات کے باوجود یہ
 اصول مشترک ہے کہ ابتدائی تعلیم کی بنیاد عمل پر رکھنی چاہئے اور

[۱] ملاحظہ ہو ٹیگور کے لکچر جو Religion of Man کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔

علم کو بچوں کے لئے شعوری مقصد نہیں بنانا چاہئے بلکہ اس کو ان کے مرغوب مشاغل کا نتیجہ ہونا چاہئے -

نفسیات کی جدید تحقیقات بھی ہماری دہندائی اسی نتیجے کی طرف کرتی ہے - پرانے علم النفس میں رسمی طور پر یہ عقیدہ چلا آتا تھا کہ انسانی دماغ بنی بنائی نفسی قوتوں کا مجموعہ ہے جن کی تربیت بعض مخصوص علوم اور درسی مضامین کے ذریعے ہو سکتی ہے اور انہیں کے مطالعے سے یہ قوتیں اسی طرح تیز ہو جاتی ہیں جس طرح چافو پتھر پر رگڑنے سے بیز ہو جاتا ہے - استاد کا محض اتنا کام ہے کہ وہ مشق اور اعادے کے ذریعے ان کی تمام مختلف اور منتشر دماغی قوتوں کو مجتمع اور مستحکم بنائے - برخلاف اس کے نفسیات کا موجودہ طریقہ یہ ہے کہ بچے میں اوائل عمر سے بہت سی مخصوص جبلتیں (Instincts) اور عام فطری رجحانات (General Impulses) ہیں جو ابتدا میں مختلف قسم کی جسمانی حرکات اور خواہشوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں ، اس کے بعد نئے کھیلوں اور تجربوں کی صورت میں ، اور رفتہ رفتہ نشو و نما پا کر مربوط اور مرتب ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی شعوری نفسی زندگی پوری طرح منظم ہو جاتی ہے جس طرح انسان کی سیرت اس کو بنی بنائی نہیں ملتی اسی طرح دماغ بھی کوئی مکمل چیز نہیں - بلکہ اس کی اپنی جد و جہد اور تجربات ، اور اس کے ماحول کے باہمی عمل اور رد عمل سے نشو و نما پاتا ہے - یہ جبلتیں رجحانات جو طلبہ میں ولولہ عمل ، شوق اور تجسس پیدا کرتے ہیں معجزہ اور نظری مضامین کے مطالعے سے تربیت نہیں پاتے بلکہ ان مشاغل اور افعال کے ذریعے جن کو وہ فعالی حیثیت سے اور آزادی کے ساتھ

انجام دیتے ہیں اور جن میں ان کی جسمانی اور دماغی قوتیں متحد ہو کر کام کرتی ہیں - اسی وجہ سے مدارس جدید میں بچوں کی تعلیم کی ابتدا ان کی فطری صلاحیتوں اور رجحانات سے ہوتی ہے - ان کو ایسے کھیلوں اور کاموں میں لگانے کی کوشش کی جاتی ہے جن کی جانب وہ مدرسے سے باہر بھی خود بخود غیر ارادی طور پر متوجہ ہوتے ہیں - ان مدارس نے جو تعلیمی مشاہدات اور تجربات شائع کئے ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب طلبہ کے قدرتی رجحانات کو آزادی کے ساتھ اظہار کا موقع ملتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ رسمی مضامین اور نصاب کی تحصیل میں بھی زیادہ دل لگا کر محنت کرتے ہیں - ان میں ضبط نظم کا قائم رکھنا آسان ہو جاتا ہے اور مدرسہ ان کی دل چسپی اور توجہ کا مرکز بن جاتا ہے یہ قول پروفیسر ڈیوئی (Dewey) کے :-

” ذہنی زندگی کے مطالعے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی

ہے کہ بچوں کی زندگی میں ڈھونڈنے اور دریافت کرنے ‘

اوزاروں اور آلات کو استعمال کرنے ‘ چیزوں کو بنانے اور

خوشی کے جذبات کو ظاہر کرنے کی جہلی خواہشوں

کی اہمیت بہت زیادہ ہے - جب ایسے مشاغل ‘ جو

ان رجحانات کو کام میں لانے ہیں ‘ مدرسے کے پروگرام

کا جزو بن جائیں تو بچے کی پوری شخصیت ان میں

منہمک ہو جاتی ہے اور مدرسے کی اندر اور باہر کی زندگی

میں جو مصنوعی فصل پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہو جاتا ہے -

بچوں کو خود بخود یہ تحریک ہوتی ہے کہ وہ ایسے کاموں

اور چیزوں کی طرف توجہ کریں جو تعلیمی لحاظ سے

مفید ہیں ‘ جن میں باطنی اشتراک عمل کے مواقع

ملتے ہیں اور جن کی وجہ سے ان کی تمام معلومات کا تعلق معاشری زندگی سے قائم ہو جاتا ہے - مختصر یہ کہ کھیلوں اور عملی کاموں کو مدرسے میں اس لئے جگہ نہیں دی جاتی کہ بچے ذرا دیر خوش ہو جائیں بلکہ اس لئے کہ وہ عقلی اور تمدنی لحاظ سے ضروری ہیں “ [۱]

امریکہ کے دو ماہرین تعلیم نے حال ہی میں جرمنی کی تعلیم جدید کی تحریکوں کا بہت غور سے مطالعہ کیا ہے - وہ اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

” (تعلیم میں) فعالی اصول اور تجربے کا اصول بالکل ہم پایہ اور ہم معنی ہے اور نفسیات ترکیبی (Structural Psychology) کا جزو لازم ہے (اس کے مطابق) فرد کو تخلیقی افعال (Creative Activity) کا سرچشمہ سمجھنا چاہئے - انہیں کے ذریعے وہ اپنے تجربات کے مجموعے کو معنی پہناتا ہے اور انہیں ایک خاص شکل میں ترتیب دیتا ہے - اس طرح وہ اپنے نفس کے اندر اپنی دنیا تعمیر کرتا ہے اور جو چیزیں باہر سے حاصل کرتا ہے ان کو اپنے اندر جذب اور منظم کرنے کے لئے اپنی تخلیقی قوتوں سے کام لیتا ہے تاکہ وہ بعد میں ان چیزوں کو جو اس کی روح میں جاگزیں ہیں عمل میں ظاہر کر سکے - تعلیم کا سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ اس تخلیقی قوت کو ابھارے اور اس کی تربیت کرے “ [۲]

[۱] Democracy and Education صفحہ ۲۲۹

[۲] The New Education in the German Republic

: Alexander and Parker صفحہ ۲۶۰

ان مشاغل کو مدرسوں میں رائج کرنے سے ہمارا یہ مقصد نہیں کہ طلبہ ذہنی تربیت اور تحصیل علم کی طرف سے غافل ہو کر اپنا تمام وقت ’دست کاری‘ سیکھنے میں صرف کریں ناکہ وہ جلد سے جلد روزی کمانے کے قابل ہو جائیں اور تمدنی زندگی کے کار و باری معاملات میں حصہ لے سکیں یا ”غیر مفید“ مضامین کی طرف سے بے پروائی برتنے لگیں نہ ہی اس تجویز سے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کسی نہ کسی طرح طلبہ کو مدرسے سے دلچسپی پیدا ہو اور ان کا وقت خوشی اور تفریح کے ساتھ بسر ہو۔ اس میں شک نہیں کہ یہ مقاصد بجائے خود مفید ہیں اور یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ طلبہ میں عملی کار کردگی اور سلیقہ پیدا ہو۔ وہ آئندہ زندگی کے کاموں کے لئے تیار ہوں اور مدرسے کے مشاغل کو دلچسپی اور خوشی کے ساتھ انجام دیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس اصول کی علت غائی نہیں ہیں۔ ہمارا اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یعنی ہم ان مشاغل کے ذریعے طلبہ کو تمدنی زندگی سے روشناس کرنا چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کی تنظیم اس طرح کرنی چاہئے کہ ان میں شریک ہو کر طلبہ کی عملی اور ذہنی تربیت ہو اور ان کی طبیعت میں تمدنی فرائض کا احساس، تمدنی معاملات کی سمجھ، اور ان میں شرکت کرنے کی قابلیت پیدا ہو۔ یہ تنظیم صرف اس حالت میں ہوسکتی ہے جب چند ضروری نفسی اور تمدنی شرائط پوری کی جائیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان کی سب سے زیادہ مفصل اور مدلل تشریح پروفیسر ڈیوئی (Dewey) نے اپنی تصانیف میں کی ہے اور ہم اس مسئلے پر ان کی رہنمائی میں بحث کریں گے۔

مدرسے کے مشاغل کو تعلیمی لحاظ سے مفید بنانے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا انتخاب اس اصول پر کیا جائے کہ وہ تمدنی زندگی کے

بڑے بڑے شعبوں اور نیشوں کی نمائندگی کرتے ہوں تاکہ ان کے ذریعے طلبہ جو علم یا ہنر حاصل کریں وہ انہیں اس زندگی کو سمجھنے اور اس میں شرکت کرنے میں مدد دے اور جب وہ مدرسہ کی چار دیواری سے نکل کر بیرونی دنیا میں پہنچیں تو ان کی مدرسے کی عادتیں اور معلومات دنیاوی کار و بار اور معاملات میں کام آئیں۔ سوسائٹی کی ابتدائی حالت میں، جب انسانی زندگی کا نظام مقابلہ بہت سادہ تھا، طلبہ ان مفید عادتوں اور عملی صلاحیتوں کو روز مرہ کے کار و بار اور اپنے عزیزوں اور ہمسایوں کی صحبت میں حاصل کر لیتے تھے۔ طباعت کا فن ابھی ایجاد نہ ہوا تھا اس لئے کتابیں کمیاب تھیں اور کتابی علوم بہت مشکل سے حاصل ہوتے تھے اور ان کی قدر بہت زیادہ تھی کیونکہ لوگوں کے لئے اپنے تنگ تجربات اور خیالات کے تنگ اور محدود دائرے سے باہر نکلنے اور ایک وسیع تر ماحول سے آشنا ہونے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ اس لئے مدرسے بجا طور پر انہیں چیزوں پر زور دیتے تھے جو کتابی اور نظری علوم کے مطالعے سے حاصل ہوتی تھیں اور طلبہ کی ذہنی اور کسی حد تک اخلاقی تربیت میں مدد دیتی تھیں۔ لیکن اب یہ صورت حال بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ اب نتیجہ خیز اور پر معنی تجربے کمیاب اور کتابیں بہت عام اور سستی ہو گئی ہیں۔ ہر شخص جسے پڑھنے کا شوق ہے وہ کتابیں، اخباریں، رسالوں وغیرہ کے ذریعے عمر بھر اپنی کتابی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے۔ لیکن موجودہ زندگی میں، جو کشمکش اور جد و جہد سے معمور ہے کامیابی کے لئے جس فعالیت کی ضرورت ہے وہ محض کتابی مطالعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا مدرسہ جدید کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ محض کتابوں کو اپنا ذریعہ تعلیم نہ بنائے بلکہ تعلیم میں ایسے عناصر کو داخل کرے جن کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کی نشو و نما ہو سکے جو صنعت و حرفت، ~~سائنس~~ اور

خیال کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ لوگ بالعموم جس قسم کے کام کرتے ہیں ان میں ذہنی اور اخلاقی تربیت کے وہ امکانات باقی نہیں رہے جو پہلے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ اس ضمن میں اس تمام بحث کو دہرانے کی ضرورت نہیں جو تعلیم اور پیشے کے متعلق کی گئی ہے۔ صرف اتنا یاد دلانا کافی ہے کہ صنعت و حرفت کے کاموں میں جو انقلابی تبدیلیاں یورپ اور امریکہ میں ہوئی ہیں ان کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا ہے اور آئندہ چل کر اور زیادہ بڑے گا۔ بہت سی مشہور سودیشی دست کاریاں جو زمانے قدیم سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے لئے وسیلہ معاش تھیں اور جن میں انہیں اکثر ذرق جمال اور جدت طرازی سے کام لینے کا موقع ملتا تھا اب یا تو بالکل منقرض ہوگئی ہیں یا ان میں کام کرنے والوں کی کثرت کم ہوگئی ہے، کیونکہ اب ویسی ہی چیزیں بہت آسانی اور کفایت کے ساتھ مشین کے ذریعے تیار ہوجاتی ہیں۔ لیکن جہاں اس طرح قوت پیداوار بڑھ گئی ہے وہاں انسانی اور تعلیمی نقطہ نظر سے کام کی قدر و قیمت بہت گھٹ گئی ہے کیونکہ جیسا ہم حصہ اول باب چہارم میں بتا چکے ہیں کارخانوں میں مزدوروں کی حیثیت مشین کے پوزوں کی سی ہوگئی ہے جو بغیر سوچے سمجھے ایک مقررہ معمول کو پورا کرتے دھتے ہیں جس کے لئے انہیں دماغ سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس مشین گردی سے بچنا مشکل اور اس کو برا کہنا فضول ہے کیونکہ وہ تمدنی زندگی کی مادی اور صنعتی ترقی کی ایک ناگزیر منزل ہے۔ ہمارا کام شکایت کرنا نہیں بلکہ نئے حالات پر قابو پانا اور ان کے ذریعہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ معلم کا فرض یہ ہے کہ وہ تعلیم کے ذریعہ ایک ایسی نسل تیار کرے جو ایک طرف صنعت و حرفت کے نئے امکانات سے پورا فائدہ اٹھائے اور دوسری طرف اپنی امتیازی صفات

ترقی کے شوق میں قربان کر دی گئی ہیں - مدرسہ جدید کی یہ کوشش ہے کہ طلبہ میں کام سے محبت اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے اور اس کے ذریعہ ان کی اخلاقی اور ذہنی قوتوں کی تربیت کرے - لہذا وہ ایسے مشاغل کا انتخاب کرتا ہے جو ان کو تمدنی زندگی کے کاروبار اور نظم و نسق سے روشناس کریں - اس کی غرض یہ نہیں کہ مدرسے کو صنعت و حرفت کے اغراض یا اقتصادی ضروریات کا تابع بنادیا جائے اور قبل از وقت پیشے کی تعلیم شروع کر دی جائے بلکہ اس میں معاشرتی احساس اور ذہنی قوتوں کی نشو و نما پر زور دیا جاتا ہے - مدرسے کے مشاغل میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ان میں عقلی تربیت اور سائنس سے واقفیت حاصل کرنے کے امکانات موجود ہوں - سائنس کی جدید ترقی نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ مختلف علوم و فنون مثلاً زراعت ، ریاضی ، طبیعیات ، کیمیا وغیرہ میں ترقی اور توسیع اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم اپنے دماغ سے منطقی دلائل کا استخراج کریں بلکہ اس کے لئے تجربے ، مشاہدے اور علمی تحقیقات کے تمام فنی وسائل اور طریقوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے - اس صورت حال کا اثر مدرسے کے کام پر بھی ہوا ہے - چونکہ اب تمام مفید اور ضروری فنون کی بنیاد سائنس پر قائم کی گئی ہے اور ان کے استعمال اور ترقی کے لئے سائنس سے واقف ہونا شرط ہے - اس لئے ہمیں بہت سے ایسے پیشے مل سکتے ہیں جن کے ضروری اجزاء کو مناسب ترتیب کے ساتھ طلبہ کے سامنے پیش کر کے ہم مدرسوں کے لئے موزوں مشاغل تجویز کر سکتے ہیں اس قسم کے مشاغل ہمارے چاروں طرف موجود ہیں اور وہ عقلی اور معاشرتی امکانات سے مالا مال ہیں لیکن ہم ایک تنگ درسی نقطہ نظر کی چار دیواری میں اسی طرح محصور ہو گئے ہیں کہ ہماری نظر ان تک پہنچتی ہی نہیں -

” انسان کے جتنے مشترک اور اہم ترین مشاغل ہیں ان کا تعلقی خورداک ، مکان ، لباس اور مکان کے ضروری سامان سے ، اشیاء کے بنانے ان کا مبادلہ کرنے اور ان کو صرف کرنے کے ذرائع اور وسائل سے ہے ۔ چونکہ یہ تمام چیزیں انسانی زندگی کی ضروریات اور آسائش سے متعلق ہیں اسی لئے وہ انسانی جبلتوں کی گہرائی تک پہنچتی ہیں ۔ اور ان میں جو معلومات اور اصول بنیاد ہیں وہ تمدنی لحاظ سے بہت اہمیت اور قدر رکھتے ہیں ۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ باغ بائی ، بارچہ باقی ، لکڑی اور دھات کا کام ، کپانا ، بکنا اور اسی قسم کے مختلف مشاغل جو انسانی کاروبار میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں اور مدارس جدید میں داخل کئے گئے ہیں محض روزی کمانے کا ذریعہ ہیں تو ہم ان کی واقعی اہمیت سمجھنے سے بالکل قاصر رہیں گے ۔ مانا کہ عام طور پر لوگوں کو صنعت و حرفت کے تمام کاروبار ایک ناگزیر مصیبت معلوم ہوتے ہیں جس کو وہ محض حصول معاش کی خاطر گوارہ کرتے ہیں لیکن یہ قصور ان کاموں کا نہیں بلکہ ان کے حالات کا ہے جن میں یہ کام لئے جاتے ہیں ۔ دور حاضرہ کی زندگی میں اقتصادی معاملات کی اہمیت روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے ۔ اس لئے تعلیم کا فرض ہے کہ وہ لوگوں میں یہ احساس پیدا کرے کہ تمدنی بچھڑ کا انحصار ان معاملات پر ہے اور ان کا سائنس پر ۔ مدرسوں میں یہ مشاغل کسی مالی منافع کی خاطر بچاری نہیں

جب یہ تمام خارجی اثرات اور رویہ کمانے کی خواہش سے آزاد ہو جاتے ہیں تو ان کے ذریعے سے ایسے تجربات حاصل ہوتے ہیں جو بجائے خود مفید ہیں - اس وقت وہ واقعاً دماغ کی آزاد تربیت کا باعث ہوتے ہیں“ [۱]

اگر اس اصول پر مشاغل کا انتخاب کیا جائے تو ان سے یقیناً وہ تعلیمی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس تحریک کے حامیوں کے مدنظر ہیں - یروقیسز دیوئی (Dewey) نے ان مشاغل کی ایک مختصر سی فہرست بھی دی ہے جو بہت سے مدرسوں میں رائج ہو چکے ہیں اور جن میں سے اکثر کو انہوں نے اپنے مشہور ابتدائی مدرسے ”شکاگو ایلمنٹری اسکول“ میں جو امریکہ کے بیشتر تجربی مدارس کا پیش رو ہے، آزمایا تھا - وہ ان مشاغل میں جو بچوں کی عام تعلیم کے لئے اور دست کاری سکھانے کے واسطے مفید ہیں، مندرجہ ذیل چیزوں کو شامل کرتے ہیں: —

مدرسوں میں طلبہ کاغذ، کارڈ بورڈ، لکڑی، چمڑے، کپڑے، سوت، مٹی، ریت اور دھاتوں کا کام کرتے ہیں کبھی اوزاروں کی مدد سے اور کبھی ان کے بغیر - اس قسم کے کاموں کو کرتے وقت انہیں بہت سی چیزیں سیکھنی اور کرنی پڑتی ہیں مثلاً کغز کاٹنا، تھکنا، سوراخ کرنا، ناپنا، ڈھالنا، ماڈل بنانا، نمونے کٹنا، گرم کرنا، تھنڈا کرنا، ہتھوڑے آری، دیتی سے کام کرنا - یہ سب کام مشق کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ مختلف دلچسپ مشاغل کے دوران میں کرنے پڑتے ہیں مثلاً علاوہ طرح طرح کے کھیلوں کے تفریحی سفر کے لئے جانا، باغ بانی، کھانا پکانا، سینا، چھپائی، جلدبندی، کپڑا بنا، رنگ بھرنا، تصویر کشی، ڈراما کرنا، کہانیاں کہنا، اور لکھنا پڑھنا نہ اس خیال سے کہ ایک خاص فن سیکھنا ہے جو آئندہ چل کر

مفید ہو گا بلکہ بحیثیت عملی مشاغل کے جن سے ان کے موجودہ مقاصد کی تکمیل میں مدد ملتی ہے مثلاً آفس میں ایک دوسرے کو خط لکھنے یا کہانیاں سننے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر طلبہ یہ محسوس کریں کہ لکھنا پڑھنا سیکھ کر انہیں اپنے دلچسپ مشاغل میں کامیابی ہوگی تو وہ ان کو بہت شوق اور توجہ سے حاصل کریں گے۔

بڑا تعلیمی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مشاغل کو یا ان میں سے بعض کو بچوں کی تعلیم و تربیت کا قابل قدر جزو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں ہمیں زیادہ تر عام تعلیمی اصولوں سے بحث ہے اس لئے یہاں اس کا موقع نہیں کہ ہم ان مشاغل پر تفصیلی نظر ڈال کر بتائیں کہ ان سے مدرسے میں کس طرح فائدہ اُٹھایا جائے۔ البتہ یہ عام اصول یاد رکھنا چاہئے کہ بحیثیت تعلیمی وسائل کے ان کی کامیابی اس امر پر منحصر ہے کہ وہ کس حد تک طلبہ کے مفید شوقوں کو اُبھارتے ہیں اور ان کو نگی اور پائدار دل چسپیوں سے روشناس کرتے ہیں۔ تعلیم کا منشا یہ ہے کہ وہ طلبہ کی شخصیت میں وسعت اور گہرائی پیدا کرے اور مدرسے کے یہ مشاغل اس منشا میں اسی وقت مددگار ہو سکتے ہیں جب وہ بچوں میں صحیح قسم کی دلچسپیاں پیدا کریں اور مختلف علوم کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے دکھائیں تاکہ وہ اپنے علم سے زندگی کے مسائل پر روشنی ڈال سکیں اور زندگی کے تجربات سے علم میں وضاحت اور صحت پیدا ہو۔ مدرسے کے معمولی درس پر اس قسم کے مشاغل کو اس وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے جو معلومات طلبہ حاصل کرتے ہیں اس میں جان بڑ جاتی ہے اور مختلف مضامین ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہتے بلکہ ایک مسلسل عمادی مشغلے کے اجزاء بن کر باہم مربوط ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر مدرسوں کی

تعلیم میں یہ خرابی ہے کہ وہاں ہر مضمون اپنی جگہ پر مکمل اور قائم بالذات سمجھا جاتا ہے جس کا نہ دوسرے مضامین سے کوئی تعلق ہے نہ طلبہ کی زندگی اور تجربات سے - تاریخ جغرافیہ ، ریاضی ، ادب ، سائنس وغیرہ سب گویا دماغ کے علیحدہ علیحدہ خانوں میں بند رہتے ہیں جو کسی خاص موقع پر مثلاً آموختہ سنانے یا امتحان دینے کے وقت وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور بس ابرخلاف اس کے اگر طلبہ کسی با مقصد کام مثلاً باغ بانی میں ، یا تعلیمی سپر و سفر میں ، یا مدرسے کے میدان میں ہندوستان کا ایک بڑا اور مفصل نقشہ بنانے میں مصروف ہیں تو وہ اپنی تمام معلومات سے حسب ضرورت کام لیتے ہیں اور اپنی کوشش اور دوسروں کی مدد سے نئی معلومات حاصل کرتے ہیں اس طرح ان نئی اور پرانی معلومات میں برابر لارمی اور قدرتی طور پر ربط قائم ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کے علم میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ضرورت کے وقت استعمال میں آسکتا ہے - جب ہم ان تعلیمی مشاغل کو مدرسوں میں داخل کریں یا معمولی درسی مضامین کے طریقہ تعلیم میں منصوبی اصول پر عمل کریں تو ہمیں ہمیشہ ایسے مشاغل کا انتخاب کرنا چاہئے جن میں مختلف قسم کی معلومات کو مربوط اور منظم کرنے ، ذہنی کاوش اور اجتہاد سے کام لینے اور تجربہ کو زیادہ وسیع اور با معنی بنانے کے امکانات ہوں - یہی اصول منصوبی طریقے کی بنیاد ہے -

اس اصول کی توضیح چند مثالوں سے ہوسکتی ہے جن کا تعلق مدرسے کے مضامین اور مشاغل سے ہے - باغبانی اُن مشاغل میں سے ہے جن کی اہمیت تمام ماہرین تعلیم نے تسلیم کی ہے اور جس کو خود تعلیم کے عمل سے ایک خاص مشابہت ہے - مدرسے میں باغبانی اُس لئے نہیں کی جاتی کہ طلبہ کو آئندہ چل کر پیشہ ور باغبان بنانا ہے یا ان

کا وقت خوشگوار طریقے پر گزارنا مفصود ہے - بلکہ اس کی غرض یہ ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ انسان کے لئے کاشت کاری اور باغبانی کس قدر ضروری کام ہیں اور موجودہ نظام معاشرت میں ان کی کیا اہمیت ہے - اگر وہ سمجھدار معلموں کی نگرانی میں اپنے مدرسوں میں کاشت کاری اور باغبانی کریں گے تو انہیں اس کے ذریعہ پودوں کی نشو و نما، مٹی کے کیمیائی اجزاء، روشنی، ہوا اور رطوبت کے اثرات، منیڈ اور مضر کیڑوں کے حالات معلوم کرنے کا موقع ملے گا - عام نباتات کے ابتدائی مسائل میں سے کوئی بات ایسی نہیں جو طلبہ کو پودوں کی نشو و نما اور انکی غور و پرداخت کے سلسلے میں نہایت معقول اور موثر طریقے پر نہ سکھائی جاسکے اس طرح ان باتوں کو سیکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ واقفیت حاصل کریں گے اس کا تعلق ایک خاص مضمون ”عام نباتات“ سے نہ ہوگا بلکہ وہ ان کے روزمرہ کے مشاہدات اور مشاغل کا جزو ہوگی اور اس عام معلومات کے ساتھ مربوط ہو جائے گی جو وہ زمین کے مظاہر اور انسانی حیوانی زندگی کے متعلق رکھتے ہیں - یہ بھی ممکن ہے کہ جب ان کا شوق زیادہ پختہ اور تجربہ زیادہ وسیع ہو جائے تو بعض طلبہ کو ان میں سے بہت سے مسائل ایسے دلچسپ معلوم ہوں کہ وہ محض علمی تحقیق یا اپنے ذوق تجسس کی تسکین کے لئے ان کا مطالعہ کریں - مثلاً بیجوں کی نشو و نما اور پودوں کی خوراک کا مسئلہ، پھلوں کی پیداوار وغیرہ - اس طرح اکثر عملی دلچسپیاں رفتہ رفتہ ایک موزوں ماحول اور فطرت شناس معلم کی نگرانی میں علمی ذوق میں تبدیل ہوسکتی ہیں - گو بظاہر علمی ذوق پیدا کرنے کا یہ طریقہ ایک طویل عمل معلوم ہوتا ہے لیکن فطرت اطفال اور ذہنی ارتقاء کے قوانین کا تقاضا یہی ہے کہ تعلیم میں یہ لمبا راستہ اختیار کیا جائے - یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں وقت اور محنت کی بیجا کفایت دراصل انتہائی اسراف ہے !

باعثانی کا تعلق مروجہ درسی مضامین سے نہیں ہے - مگر یہ اصول کہ تعلیم عمل کے ذریعے ہونی چاہئے درسی مضامین پر بھی صادق آتا ہے ہم مروجہ نصاب کے تقریباً ہر مضمون کو لیکر یہ بات ثابت کرسکتے ہیں کہ عقل اور تجربے دونوں کے لحاظ سے اس کی تحصیل میں بچوں کو عملی اور تخلیقی کام کرنے کا موقع دینا چاہئے اور صرف اسی طرح ہم ان کی تعلیم کو موثر اور کامیاب بنا سکتے ہیں - لیکن اس مثال کی توضیح کرنے سے پہلے یہ بتادینا ضروری ہے کہ مدرسہ عمل کے نقطہ نظر سے طلبہ کے عملی ' فعالیت اور فرحت بخش مشاغل مثلاً باغبانی اور مروجہ درسی مضامین میں جو فصل قائم ہو گیا ہے وہ بالکل غیر ضروری اور نقصان دہ ہے اور موجودہ نظریہ تعلیم کی رو سے مطلق جائز نہیں - بہر حال اگر ہم مختلف علوم خصوصاً علوم صحیحہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ ان سب کی ابتدا منید اور عملی پیشوں ' صنعتوں اور دست کاریوں کی شکل میں ہوئی ہے - علم طبیعیات (Physics) کے باقاعدہ طور پر مدون ہونے سے صدیوں پہلے لوہار اور نجار بہت سے وہ اوزار استعمال کرتے تھے جنہوں نے اس علم کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا ہے مثلاً ہتھوڑی ' برما ' پیہ ' بھیڑی وغیرہ - پہلے انسان نے ان چیزوں کے استعمال سے عملی واقفیت حاصل کی اس کے بعد جوں جوں اس کا تجربہ اور مشاہدہ وسیع اور منظم ہوتا گیا یہ عملی واقفیت علم کی صورت اختیار کرتی گئی - واقعہ یہ ہے کہ علم اور عمل دونوں اپنی ترقی اور تکمیل کے لئے ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور دعیں گے - اوزار اور آلات کے استعمال سے عملی واقفیت پیدا ہوتی ہے جو اصطلاحی معنی میں علم کا پیش خیمہ ہے اور علم کی ترقی کی بدولت بہتر اوار اور آلات ایجاد ہوتے ہیں اور استعمال میں آتے ہیں -

پھر ان بہتر آلات کے ذریعے انسان کی قوت مشاہدہ بہت بڑھ جاتی ہے تجربات میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور علم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے - علت و معلول کا یہ سلسلہ یوں ہی قائم ہے - اسی طرح علم کیمیا کی ابتدا وہ بہت سے مفید اور ضروری کام ہیں جو لوگ صدیوں سے اپنے عملی تجربے کی بنا پر کرتے چلے آئے ہیں مثلاً رنگ ساری ، دھاتوں کا کام ، دوائیں بنانا وغیرہ -

زراعت کو ایک مدون علم کی شکل اختیار کئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے لیکن بکنیٹھیت ایک اہم ترین عملی مشغے کے وہ ابتدائے تمدن سے جاری ہے علم زراعت میں انہیں تجربوں ، مشاہدوں اور دریافتوں کو ایک مرتب شکل میں پیش کیا جاتا ہے جو انسان نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے کاشتکاری کے دوران میں کی ہیں - یہی حال اور تمام علوم کا ہے جو نصاب میں پائے جاتے ہیں - اگر طلبہ ان کی تحصیل کی ابتدا مناسب عملی مشاغل کے ذریعے کریں تو گویا وہ ایسا راستہ اختیار کریں گے جس پر نسل انسانی چل چکی ہے اور جس پر جل کر اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے اس صورت میں مختلف سائنسوں کی حیثیت ان کے لئے مجرد اور نظری علوم یا چند ناقابل فہم اصولوں کے مجموعے کی نہ ہوگی بلکہ وہ واقعی یہ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ ان کا زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ نسل انسانی کے نقش قدم پر چلنے میں انہیں وہ تمام غلطیاں اور تضییع اوقات نہیں کرنی چاہئے جو گزشتہ زمانے میں ہمارے آباؤ اجداد کو مجبوراً کرنا پڑی تھی - مدرسے کے باضابطہ ماحول کی بدولت وہ بہت سی صریحی غلطیوں سے بچ جائیں گے جن میں پتھر بعض مرتبہ انسانوں نے چھوٹی چھوٹی دریافتوں میں صدہا برس لگائے ہیں - اور ان کی علمی ترقی زیادہ یقینی اور اس کی رفتار تیز تر

ہو جائے گی - یہی فطرت کی تعلیم اور انسانوں کی اداہی تعلیم کا فرق ہے - مگر جہاں مدرسہ جدید ان کے لئے ایک حد تک محفوظ ماحول مہیا کرے گا وہاں وہ اس بات پر بھی زور دے گا کہ طلبہ ان علوم کی تحصیل میں پوری پوری کوشش کریں ' ان عملی مشاغل میں حصہ لیں جن کا ان علوم سے تعلق ہے ' روز مرہ کی زندگی سے ان کا رشتہ پہنچائیں اور یہ دیکھیں کہ نسل انسانی کس طرح آہستہ آہستہ جہالت اور عطائی واقفیت کی منزل سے گزر کر علم اور عقل کی منزل تک پہنچی ہے اس قسم کے عملی مشاغل کا استعمال صرف علوم صحیحہ تک محدود نہیں بلکہ معاشری علوم کی تحصیل میں بھی ان سے اسی طرح کام لیا جاسکتا ہے - مدارس جدید کا تجربہ اس خیال کی تصدیق کرتا ہے اور حال میں تعلیمی تجربات کے جو حالات شائع ہوئے ہیں ان کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چا بجا معلموں نے یہ کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ تاریخ ' جغرافیہ ' ادب وغیرہ کو بطور " رسمی مضامین " کے نہ پڑھائیں بلکہ ان سے طلبہ کی گردوپیش کی زندگی کی تشریح کا کام لیں اور انہیں عملی مشاغل کی شکل میں پیش کریں -

" مبتدیوں کے لئے معاشیات اور مدنیات کے علوم تک رسائی حاصل

کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ معاشری زندگی میں صنعتی مشاغل اور کاروبار کا کیا درجہ رہا ہے - بلکہ اونچے درجوں کے طلبہ کے لئے بھی ان علوم کی حیثیت بالکل مجرد اور رسمی علوم کی نہ دے گی جیسی کہ اب ہے اگر ہم ان کو بجائے باضابطہ علوم کے طور پر پڑھانے کے ان کا مطالعہ اس نظر سے کریں کہ ان کے اصول اور مسائل ان تمدنی گروہوں کی زندگی میں

کس طرح ظاہر ہوتے ہیں جن میں طلبہ خرد شریک
ہیں“

اس عبارت سے پروفیسر ڈیوئی (Dewey) کی مراد یہ ہے کہ تاریخ،
معاشیات، مدنیات انسانی جغرافیہ وغیرہ کو بھی اسی طرح نہ بڑھانا
چاہئے گویا وہ مخصوص فزون ہیں جو ایک خاص منطقی ترتیب کے
مطابق مدون کئے گئے ہیں اور جن کی تکمیل طلبہ پر کسی نامعلوم
مصلحت کی وجہ سے فرض کردی گئی ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے گرد و
پیش کے انسانی مشاغل، تعلقات اور کاروبار کو اپنا نقطہ آثار بنائیں اور
بچوں کو مشاہدے، عملی تجربے اور تقلیدی مشاغل کے ذریعے ان سے
اچھی طرح روشناس کریں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کے تجربات اور
مشاہدوں کی بنیاد پر ان ”علوم“ کی عبارت نائم کریں۔ تعلیم کے
بنیادی عناصر دو ہیں۔ انسان اور اس کی زندگی اور طالب علم اور اس
کے فطری رجحانات۔ علوم کی مروجہ ترتیب و تنظیم ایک ثانوی چیز
ہے جو محض بالغوں کے دماغ کی مخصوص منطق کا عکس ہے۔ یہ ہر
شخص کے لئے ضروری ہے کہ خود اپنی کوشش کے ذریعے اپنی معلومات
میں یہ ترتیب پیدا کرے۔ ابتدا ہی سے بچوں پر اس خارجی ترتیب
کا عائد کرنا ان کی ذہنی تربیت کو روکتا ہے۔ مروجہ مدارس کی ایک
بہت بڑی غلطی یہی رہی ہے کہ انہوں نے علم کے ایک غلط تصور کو بت
بنا کر پوچنا شروع کر دیا اور بچوں کی زندگی کی ضروریات اور ان کے
شوقوں کو اس پر قربان کر دیا۔

اونڈل (Oundle) پبلک سکول کے مشہور ہیڈ ماسٹر سینڈرسن
(Sanderson) نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں انگلستان کے ایک
مدرسہ عمل کی جیتی جاگتی تصویر کھینچی ہے۔ اس نے اپنی بلند

نظریہ اپنی قوت فکر و عمل کی بدولت اپنے اسکول کو جمود کی حالت سے نکال کر ملک کے بہترین ترقی پذیر اسکولوں کے دوش بدوش کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے حالات اور تعلیمی خیالات کے متعلق دو نہایت دلچسپ اور سبق آموز کتابیں حال میں شائع ہوئی ہیں جن کا مطالعہ معلموں کے لئے بہت مفید اور ہمت افزا ہے [۱]۔ ان کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ایک شخص اپنے خلوص اور محنت کی بدولت ان رکاوٹوں اور مشکلوں پر قابو پا سکتا ہے جو بالعموم مصائب تعلیم کو پیش آتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مالی اعتبار سے اس کو بعض آسانیاں حاصل تھیں جو ہمارے یہاں مدرسوں کو نصیب نہیں ہیں اور محکمہ تعلیم کی طرف سے قیود اور قوانین بھی اس قدر سختی کے ساتھ عائد نہیں کئے گئے تھے لیکن پبلک کی مخالفت اور جمود اور قدامت پسندی کے خلاف اس کو بھی بالکل اسی طرح جنگ کرنی پڑی تھی جس طرح ایک ترقی پسند معلم کو ہمارے ملک میں کرنی پڑتی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ لندن میں تقریر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کے تصور میں مدرسے کا جو نقشہ ہے اس میں کن چیزوں پر زور دیا جائیگا اور تعلیم اور قومی ضروریات میں کس طرح ربط قائم ہوگا:—

”میں جس تبدیلی کی اہمیت پر زور دے رہا ہوں اس کے لئے ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہوگی۔ نئی قسم کی عمارتیں بنانی پڑیں گی اور درسی مضامین کی اضافی

[۱] ان میں سے ایک کتاب ویلز (Welis) نے - The story of a great School

master (ایک بڑے معلم کی کہانی) کے نام سے لکھی ہے اور دوسری جو زیادہ ضخیم اور مفصل ہے، سینڈرسن کے ”شرکائے کار“ نے اپنی متفقہ کوشش سے مرتب کی ہے اس کا نام ”Sanderson of Oundle“ ہے۔ دونوں میں ”سینڈرسن کی تھیوریوں اور تقریروں سے کافی اقتباسات دئے گئے ہیں۔

قدر میں بہت بڑا انقلاب ہو جائیگا - سائنس جو ایک نیا مضمون ہے اور جدید صنعت و حرفت جو اس سے پیدا ہوئی ہے دونوں کو مدرسے کے نصابِ شغل میں ایک نمایاں اہمیت حاصل ہوگی - اب یہ کہنا کافی نہیں کہ مدرسے میں سائنس پڑھانی چاہئے - اس کا وقت گزر چکا ہے - ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سائنس کو مدرسے کی زندگی کا روح رواں بنا دینا چاہئے - سائنس کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں تخلیق اور اشتراک عمل لازم ہے - اس کی نظر ہمیشہ مستقبل پر یعنی ترقی اور تبدیلی کی طرف دہتی ہے - اس کے معنی ہیں بلاش حق جس کے لئے عملی نکتہ چینی اور تجربے کی ضرورت ہے - اس کی بنیاد تقلید پر نہیں ہے - اس نئی تعلیمی روح کے زیر اثر ہمیں تمام مضامین یعنی تاریخ ، ادب ، آرٹ بلکہ زبانوں کو بھی از سر نو مرتب کرنے کی ضرورت ہے -

”اس تبدیلی کی وجہ سے مدرسوں میں نئے قسم کے سامان و آلات اور عمارتوں کی ضرورت پیش آئے گی جن میں صرف ”پڑھائی“ کے کمرے شامل نہ ہوں گے بلکہ عملی کام کرنے کے لئے بڑے بڑے فراخ حال درکار ہونگے - موجودہ مدارس کے کمروں میں بچے محض ”پڑھائی“ چاہتے ہیں - وہ گویا ذہنی اوزار نڈھ کرنے کی جگہیں ہیں جو یقیناً ضروری ہیں لیکن ان کی اہمیت ثانوی ہے - علمی تحقیق اور تخلیقی اور اشتراکی کاموں کے لئے بڑے بڑے ہال درکار ہوں گے ، انجینئری اور نجاری کے لئے بہت

وسیع کمرے جن میں ہر قسم کی مشینیں اور اوزار مہیا ہوں۔ ایک لوہار خانہ، ایک دھاتیں ڈھالنے کا کمرہ، ایک بڑھئی کی کارگاہ ایک ڈرائنگ کا کمرہ جن میں صنعت و حرفت کے مختلف کام کئے جائیں گے اور ہر عمر کے طلبہ کے لئے مناسب مسائل مہیا ہوں گے۔

”اس کے علاوہ ایک بہت وسیع ادبی اور تاریخی کارگاہ بھی ہوگی جس میں ایک بڑا کتب خانہ ہوگا جہاں جدید علم کی کتابیں اور کتب حوالہ جات موجود ہوں گی۔ اس عمارت کے دونوں پہلوؤں میں کمروں کا ایک سلسلہ ہوگا جن میں مختلف قدیم و جدید علوم، تاریخ، اقتصادیات ادب اور سائنس وغیرہ پر غیر رہائشی کی کتابیں فراہم کی جائیں گی۔ ایسی کتابیں جتنی زیادہ ممکن ہوں مہیا کرنی چاہئیں تاکہ طلبہ کے دل میں دوسری قوموں سے ہمدردی اور ان کا احترام پیدا ہو، انہیں ان کے متعلق واقفیت حاصل ہو اور اس طرح زندگی کے ایک زیادہ وسیع اور گہرے نصب العین کی بنیاد پڑے۔ اسی طرح ایک اور گیلری میں جغرافیہ، علم موالید اور علم الاقوام کی کتابیں ہوں گی۔

”ایک اور عمارت سائنس کے لئے مخصوص ہوگی جس میں انجینئری کا معاملہ ہوگا، مشینوں کا کمرہ ہوگا، طبیعیات، کیمیا اور حیاتیات کے معاملہ ہوں گے جن میں ہر قسم کے ضروری آلات اور سامان اور عملی کام کے لئے مشینیں ہوں گی جن کی مدد سے طلبہ جدید تحقیقات میں

حصہ لے سکیں گے مثلاً آلات کو جانچنے کی مشینیں
وغیرہ - (علاوہ ان کے علم نباتات کا مطالعہ کرنے کے لئے باغ
اور کاشت کاری کے لئے زمین بھی ہوگی -

”ایک ارد حصہ میں آرٹ اور موسیقی کے لئے کمرے ہونگے ‘
تھیٹر کا ہال ہوگا اور ایک ایسا کمرہ ہوگا جس میں
طلبہ صنعتی زندگی کے ارباء اور صنعت و حرفت کے
نمونوں کا مطالعہ کرسکیں گے -

”یہ کوئی خیالی یا ناممکن تجویز نہیں بلکہ ہر شہر اور ہر
ملک کے مقدور میں ہے“ [۱]

”مدرسہ عمل“ کی یہ تصویر ہمارے ہندوستان کے حالات کو
دیکھتے ہوئے قریب قریب ناممکن العمل معلوم ہوتی ہے - اس میں شک
نہیں کہ ان تمام سامان اور آلات کا مہیا کرنا سوائے خاص خاص مدارس
کے اور کہیں ممکن نہیں لیکن ایک حد تک ہر مدرسہ اس کے تعلیمی
اصول پر یقیناً عمل کرسکتا ہے اور ہم آئندہ چل کر بتائینگے کہ نصاب
کی تدریس اور تعلیم کس طرح کی جائے کہ اس سے مذکورہ بالا مقصد
حاصل ہوسکیں - فی الحال ہمیں مدرسہ عمل کی اس امتیازی
خصوصیت کو اچھی طرح ذہن نشین کرلینا چاہئے کہ وہ ’کتاب‘ کے بجائے
تخلیقی اور اشتراکی ’کام‘ کو اپنی تعلیم کی بنیاد بنانا ہے اور طلبہ کو
ایسے مشاغل میں لگانا ہے جن میں انہیں اپنی جسمانی اور دماغی
قوتوں کی ہم آہنگ تربیت کا موقع ملے - اس مدرسے میں تہذیب
(Culture) کی بنیاد بھی کتابی علوم پر نہیں رکھی جاتی بلکہ طلبہ
میں اس حقیقی تہذیب کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو خود

کام کرنے اور اس کے معاشری اور اخلاقی نتائج کو سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے - یہ رہ تہذیب ہے جو ممکن ہے ایک مستعد ، خوش دل مزدور میں یا اس کاشتکار میں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکر مفید کام کرتا ہے پائی جائے اور ایک عالم یا ادیب یا فنون لطیفہ کے ماهر کو اس کی ہوا بھی نہ لگی ہو !

باب سوم

”ذہنی تربیت“

ہم نے گذشتہ باب میں مدرسہ عمل کی خصوصیات کو واضح کرتے ہوئے اُس بات پر زور دیا ہے کہ تعلیم کی بنیاد عملی مشاغل پر رکھنی چاہیے لیکن اُس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہم طلبہ کو محض دست کار بنانا چاہتے ہیں اور ان کی علمی اور دماغی تربیت کو مقابلہً غیر اہم سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے عملی پہلو پر زیادہ اصرار کرنے کی ضرورت اُس وجہ سے پیش آتی ہے کہ ہمارے مروجہ مدارس میں تعلیم دینے اور کتابیں پڑھانے کو بالکل ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے اور اُس غلط فہمی کی وجہ سے تعلیم یافتہ لوگوں میں سے صلاحیت عمل مفقود ہوتی جاتی ہے۔ مگر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہم ان میں ایسی ”عملیت“ پیدا کرنی نہیں چاہتے جو محض چند مقررہ افعال پر منحصر ہو جن کو وہ بطور ایک معمول کے انجام دے سکیں۔ ایک مزدور جو اینٹیں ڈھو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے یقیناً کام کر رہا ہے لیکن اُس کام کو سکھانے کے لئے مدرسے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک مفید خدمت ضرور ہے لیکن اُس سے مزدور کو کوئی دماغی تربیت یا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر مدرسے میں کوئی بچہ پیشے کے طور پر نجاری کا کام سیکھے یا مشینوں کے چلانے میں یا باغبانی اور کاشتکاری وغیرہ میں ماہر ہو جائے تو گویہ چیزیں بجائے خود مفید اور عمدہ ہیں لیکن اُن سے اُس کے تعلیمی مقاصد کے حصول میں مدد نہیں ملتی۔ ہمارے مدارس کو ہر لحاظ سے ایک

تعلیمی ماحول ہونا چاہئے نہ کہ پیشہ آموز درسگاہیں - اور انہیں اپنے تمام مشاغل اور نصاب کی ترتیب و تدریس اس طرح کرنی چاہئے کہ ان کے ذریعے طلبہ کی ذہنی تربیت بخوبی ہو سکے - اس لئے ہمیں انتخاب مشاغل کے بعد اس مسئلے سے بحث کرنی ہے کہ طلبہ کی ذہنی تربیت کن اصولوں کے ماتحت کی جائے -

ذہنی تربیت کے لئے ایک شرط لازم یہ ہے کہ طلبہ جو کچھ کام کریں اس میں ان کو اپنی قوت فیصلہ کو استعمال کرنے، وسائل اور ذرائع کو کسی مقصد خاص کے ماتحت ترتیب دینے اور اپنی مشکلات کو ذاتی کوشش سے حل کرنے کا موقع ملے - دماغ پر زور ڈالنے اور تدبیریں سوچنے کی ضرورت ہمیں صرف اُس وقت پڑتی ہے جب ہم کسی مشکل مسئلہ سے دو چار ہوں اور اس کا حل ہمیں معلوم نہ ہو - ایسی حالت میں ہم پہلے ایک تدبیر سوچتے ہیں اور اسے آزماتے ہیں، اگر وہ تدبیر نہیں چلتی تو کسی اور تدبیر سے کام لیتے ہیں اور اس طرح اپنی ناکامیوں سے سبق لے کر رفتہ رفتہ کامیابی حاصل کرتے ہیں - یہ اصول چھوٹے بچوں کی معمولی کوششوں اور بڑے بڑے عالموں کی تحقیق سب پر برابر عائد ہوتا ہے - جب چھوٹے بچے کوئی نئی بات سیکھتے ہیں خواہ وہ کوئی علم ہو یا ہنر تو وہ اس میں یہی طریقہ عمل اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہی ان کی فطرت کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہے - یہ سچ ہے کہ مدرسوں کا طریقہ تعلیم اکثر اس سے مختلف ہوتا ہے - استاد بالعموم ہر بات کو بالکل صاف اور واضح کر دیتے ہیں اور سبق کو ان کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بچے انفعالی طریقے پر اس کو سمجھ لیتے ہیں اور یاد کر لیتے ہیں - یہ بھی ”سیکھتے“ کا ایک طریقہ ہے لیکن

اس طرح سیکھنے میں ذہنی جدت اور تیزی پیدا نہیں ہوتی - اگر ہمارا مقصد طلبہ کی تعلیم سے یہ ہے کہ ان میں مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے اور مشکلات سے عہدہ برآ ہونے کی صلاحیت پیدا ہو تو ہم اس قسم کی تعلیم کو کسی طرح مناسب اور تشفی بخش قرار نہیں دے سکتے - اس معاملے میں ہمیں فطرت اطفال اور ان کی نشو و نما کے قوانین سے سبق لینا چاہئے اور یہ مشاہدہ کرنا چاہئے کہ بچے مدرسے آنے سے پہلے اپنی عمر کے ابتدائی چند سال میں کس طرح بہت سی اہم ترین باتیں سیکھتے ہیں - اس کی تشریح ایک معمولی سی مثال سے ہو سکتی ہے - بچہ کسی کھلونے کو لینا چاہتا ہے جو ایک میز پر رکھا ہوا ہے - وہ اس کی طرف بڑھتا ہے راستے میں پلنگ یا کوئی اور رکاوٹ حائل ہے - وہ اس سے ٹکراتا ہے اور اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر یا تو اس چیز کو ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر یہ اس سے ممکن نہیں تو اس کے گرد چکر کات کر میز تک پہنچتا ہے - وہاں پہنچ کر اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کھلونے تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کا قد چھوٹا ہے اور میز اونچی ہے اب اسے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ کھلونے تک کیسے پہنچے - ممکن ہے وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو کر یا اچھل کر کھلونا حاصل کر لے - اگر یہ ترکیب بھی نہ چلے تو شاید کوئی کرسی یا موندھا کھینچ کر لائے اور اس پر چڑھ کر کھلونا میز پر سے اتارے اور اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے - یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس طرح بھی کھلونا نہ پاسکے تو کسی دوسرے شخص سے مدد مانگے یا اپنی پہنچ اور قابلیت کی کوتاہی کا احساس کر کے اس مقصد سے بالکل ہی دست بردار ہو جائے - اب ذرا اس سلسلہ حرکات کا تجزیہ کیجئے - ان کی محرک بچے کی ایک فطری خواہش (یعنی کھیل) ہے جس کو وہ تشفی

کرنا چاہتا ہے اُس لئے اس کی تمام کوششیں اور ان کی ترمیم اور تبدیلی ایک خاص مقصد ، ایک مستقل ارادے کی تابع ہیں - اس کو کسی نے پہلے سے یہ نہیں بتایا کہ اگر کھلونا لینا چاہتے ہو تو فلاں طریقہ عمل اختیار کرو - وہ اپنے معمولی مشاغل کے دوران میں ایک مشکل کا سامنا کرتا ہے اور اس کو حل کرنے کے لئے اپنے دماغ پر زور ڈال کر ایک تدبیر سوچتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے - اگر اس سے کامیابی نہیں ہوتی تو دوبارہ اُسی تدبیر کو استعمال نہیں کرتا - یا ممکن ہے دو تین بار آزمانے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو کہ یہ تدبیر نہیں چلے گی اور پھر وہ اسے ترک کرے - بہر حال اب وہ کوئی اور تدبیر سوچتا ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے یا اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کامیابی ناممکن ہے - اس صورت حال میں شروع ہی سے ایسے امکانات موجود ہیں جو اس کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو دعوت عمل دیتے ہیں اور اس میں کوشش اور جد و جہد کی خواہش کو ابھارتے ہیں - اس کو جو کچھ تجربہ اس کوشش کے دوران میں حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے اس کی قوت عمل اور معلومات کا جزو ہو جاتا ہے - اگر اس طول عمل کے بجائے ہم شروع ہی میں اسے یہ بتا دیتے کہ کرسی پر چڑھ کر میز پر سے کھلونا اتار لو یا خرد کھلونا میز پر سے لے کر اسے دے دیتے تو اس کو ہرگز وہ ذہنی تربیت حاصل نہ ہوتی جو اس صورت میں ہوئی - یہی حال علمی تحقیق و تفتیش اور پختہ کار مامرین کی جد و جہد کا ہے - یہ صحیح ہے کہ ان کو اپنے ماحول کا زیادہ علم اور اس پر زیادہ قابو ہوتا ہے - وہ عام حاصل کرنے کے ذرائع سے واقف ہوتے ہیں اور اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ انہیں حسن اتفاق سے کوئی نیا مشاہدہ یا تجربہ حاصل ہو جائے بلکہ وہ خود ایسے حالات

پیدا کرتے ہیں اور واقعات کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ نئے مشاہدے اور تجربے کرسکیں - لیکن باوجود اس تمام فرق کے ان کا تحصیل علم کا طریقہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بچپن کے طریقے سے کچھ زیادہ مختلف نہیں - ان کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علمی اور عملی مشاغل کے دوران میں کسی ایسے مسئلے یا مشکل سے دو چار ہوں جس کو حل کئے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہو - اس حل کو دریافت کرنے کے لئے وہ اپنے سابق تجربے اور تخیل کی مدد سے کوئی فرضیہ یا نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس کے مطابق حالات کو مرتب کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا متوقع نتیجہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں - اگر وہ فرضیہ جو گویا پہلی مثال کی ”تدبیر“ کا قائم مقام ہے کامیاب نہیں ہوتا تو وہ کوئی دوسرا فرضیہ قائم کرتے ہیں اور اس کے ماتحت مختلف قسم کے آلات اور مسائل کی مدد سے تجربے کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں سے سبق لے کر رفتہ رفتہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں جس کی ان کو تلاش تھی - سوائے ان چند بڑی علمی دریافتوں کے جن کی ابتدا کسی اتفاقی تجربے یا مشاہدے سے ہوئی ہے علم کو بالارادہ حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے اور اسی کو موجودہ زمانے میں ”علمی طریقہ“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو شاید دورِ حاضرہ کی سب سے اہم اور قابلِ قدر دریافت ہے اور جس نے انسان کی ترقی کے امکانات کا دائرہ بے حد وسیع کر دیا ہے - تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ وہ طلبہ میں ایسی قابلیت پیدا کرے کہ وہ دوسروں کی رائے اور حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے تحصیل علم میں فعالی طور پر حصہ لیں اور خود سوچ سمجھ کر اپنے افعال کی ذمہ داری قبول کریں اور اپنی رہنمائی کا فرض انجام دیں - عموماً ہر ملک میں جسہر ان صفات سے محروم ہیں - خصوصاً ہندوستان میں تو بدقسمتی سے یہ عالم

ہے کہ لوگ ہر قسم کے معاملات میں بالخصوص معاشرتی اور اخلاقی مسائل میں ، رسمی عقائد کی پناہ ڈھونڈتے ہیں اور مروجہ طرز خیال کے سہارے اندھوں کی طرح ایک راستے پر چلتے رہتے ہیں - ان میں نئے خیالات سے متاثر ہونے اور فکر و عمل کی دنیا میں آزادی اور جرأت کے ساتھ نئی راہیں تلاش کرنے کی صلاحیت ہی نہیں - نہ انہیں ابھی تک تلاش حق کا شوق پیدا ہوا ہے اور نہ تجربی طریقے کی ہوا لگی ہے - اس کی جہاں اور بہت سی وجوہ ہیں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مدرسوں کی تعلیم بالعموم طلبہ کے ذہن کو معطل رکھتی ہے اس میں ہر بات کے متعلق تحکمی اور قطعی واقفیت تھونس دی جانی ہے جسے حاصل کرنے میں انہیں ذہنی کاوش سے مطلق کام نہیں لینا پڑتا - یہ طریقہ نہ صرف ان مضامین کی تعلیم میں رائج ہے جن کا مقصد ایک حد تک مفید معلومات کا مہیا کرنا ہے بلکہ ان مضامین میں بھی جن کا مخصوص تعلیمی مقصد ہی یہ ہے کہ وہ طلبہ میں ذہنی اجتہاد اور قوت فکر پیدا کریں -

اس بحث سے معلم کے لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب وہ اپنے مدرسے میں تعلیمی مشاغل کو رائج کرے تو اسے یہ نہیں چاہئے کہ وقت محنت اور سامان کی کفایت کے خیال سے بچوں کو پہلے ہی سے کام کرنے کا مفصل طریقہ بتا دے بلکہ مسائل اور مشکلات کو ان کے سامنے پیش کرنے کے بعد ان کا حل کرنا انہیں پر چھوڑ دے اور خود صرف ان کی نگرانی اور ہدایت کرتا رہے اور ان کی دلچسپی کو قائم رکھے - اگر وہ ان کے سامنے ایک بنا بنایا نمونہ پیش کر دے جس سے کام کے تمام مدارج ان کی سمجھ میں آجائیں یا وہ خود انہیں کام کر کے دکھا دے تو بچوں کے لئے بس یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی دماغی جدوجہد کے اُنسانی طریقے پر

اس کی نقل اُتار لیں - ممکن ہے کہ باریبار مشق کرنے سے اس خاص کام میں انہیں مہارت پیدا ہو جائے اور وہ اس کو آسانی اور تیزی کے ساتھ کرنا سیکھ لیں لیکن اس میں انہیں یہ موقع کہاں ملے گا کہ اپنی قوت انتہا سے کام لے کر فیصلہ کریں کہ انہیں مختلف طریقوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہئے جو سب سے زیادہ مناسب ثابت ہو ؟ - اس میں شک نہیں کہ اگر اُستاد اور شاگرد دونوں اس سہل اور محفوظ طریقہ کو اختیار کریں گے تو وہ بہت سی غلطیوں سے بچ جائیں گے ، سامان اور آلات کا جو صرف بچوں کے عملی کام میں ہوتا ہے اس میں بہت کفایت ہوگی اور اگر محض نمائشی تعلیم مقصود ہو تو ” نتائج “ بھی بہت جلد حاصل ہو جائیں گے یعنی بچے بغیر سوچے سمجھے چند مقررہ حرکات کو انجام دے سکیں گے - لیکن زندگی کی کشمکش اور جدوجہد میں ایسے ” نتائج “ سے کام نہیں جلتا - کیونکہ وہاں ہر ذی شعور انسان کو جس کی زندگی محض نقالی اور احکام کی بجائے آردی تک محدود نہیں ، آئے دن ایسے مسائل اور واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں قوت فیصلہ کی اور اپنی آزادانہ رائے قائم کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے - زندگی میں کامیابی کے لئے فعالیت کی ضرورت ہے - اس کی تربیت دینے کے لئے مدرسے کو ایسا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہئے کہ طلبہ نئے مواقع اور نئے حالات سے دو چار ہو کر ان سے عہدہ آبراً ہونے کی تدبیریں سوچ سکیں -

موجودہ علم نفسیات اس نظریہ کو تسلیم نہیں کرتا کہ جو دماغی قوت انسان کسی خاص کام کو سیکھنے یا کسی خاص مضمون کے مطالعے سے حاصل کرتا ہے وہ ہر کام اور ہر مضمون میں استعمال ہو سکتی ہے - انسان کا دماغ کوئی چاقو نہیں کہ اگر اسے ہتھر پر دگڑلیا جائے تو رہا ہر چیز کو کاٹ دیتا خواہ وہ لکڑی ہو یا کپڑا یا کاغذ - پرانا نظریہ جس کو جدید

نفسیاتی تحقیقات اور مشاہدے نے مسترد کر دیا ہے یہ تھا کہ اکتسابی قوت ایک مضمون سے دوسرے مضمون میں اور ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں جوں کی توں منتقل ہو سکتی ہے یہ نظریہ جس کو انگریزی میں Transfer of Training (انتقال قوت اکتسابی) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے عرصہ سے ماہرین نفسیات کے درمیان مابہ النزاع ہے۔ اس مسئلے کے متعلق موجودہ نقطہ نظر بحیثیت مجموعی اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہ مخصوص قابلیتیں جو کسی علم یا فن سیکھنے کے دوران میں حاصل ہوتی ہیں منتقل نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص ریاضی کی تعلیم اور مطالعے کی وجہ سے ریاضی کے مسائل کو اچھی طرح حل کر سکتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس سے بالکل مختلف قسم کے معاملات مثلاً سیاسی یا اخلاقی مسائل پر بھی ذہانت اور قابلیت سے بحث کریگا۔ البتہ اگر مناسب طریقہ تعلیم اختیار کیا جائے تو بعض عام ذہنی رجحانات اور صلاحیتیں، تحصیل علم کے گر، نئے مسائل پر غور کرنے کے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سیکھ کر انسان نہ صرف ایک خاص کام کو اچھی طرح کر سکتا ہے جس کو اس نے سیکھا ہے بلکہ جس کام کو بھی کرنا چاہتا ہے اس میں ذہنی عادتیں مفید اور معاون ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص کو مختلف قسم کے کار و بار اور مشاغل میں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ وہ جب کوئی نیا کام کرتا ہے تو اپنے مقصد اور ذرائع کا جائزہ لیتا ہے، اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر کوئی طریقہ عمل تجویز کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے رسائل اور ذرائع کی ترتیب و تنظیم کرتا ہے اور پھر اپنے عمل کے نتائج سے سبق اور تجربہ حاصل کر کے آگے قدم بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ تمام طریقہ کار اور اس کے ساتھ جو ذہنی عادتیں وابستہ ہیں وہ مختلف قسم کے

بے شمار کاموں اور مواقع میں استعمال ہو سکتی ہیں - اگر کوئی شخص جنگل میں اپنا راستہ بھول گیا ہے اور چاہتا ہے کہ صحیح راستے پر پڑ جائے تو یہ طریقہ اس کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا - اگر وہ سائنس یا صنعت و حرفت کے کسی مسئلہ کو حل کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہی سلسلہ عمل اختیار کرنا پڑیگا - اگر وہ کسی بڑے تجارتی کار و بار میں مصروف ہے تو اُسے اپنی تجارتی پالیسی اسی طرح معین کرنی ہوگی - اگر وہ کسی کمیٹی یا کونسل میں انتخاب کے لئے امیدوار ہے تو بھی اس کو لازم ہوگا کہ اپنے تمام وسائل اور ذرائع کا جائزہ لے اور ایک معین مقصد کی خاطر ان کی تنظیم کرے - غرض بہت سی صورتوں میں انسان ان میں طریق عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے - لہذا مدرسہ جدید کے معلم کو اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہئے کہ کسی خاص درسی مضمون کے مطالعے سے طلبہ کی مختلف ذہنی قوتوں کی تربیت ہو جائے گی اور وہ اسی کی بدولت ہر قسم کی مشکلات سے جو زندگی میں پیش آتی ہیں عہدہ برآ ہو سکیں گے - مثلاً اگر ان کا دماغ منطق اور ریاضی کے پیچیدہ مسائل میں منجھتا گیا ہے تو یہ مخصوص قابلیت زندگی کی عملی گتھیوں کو سلجھانے اور تمدن و معاشرت کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے گی - بلکہ اسے یہ کرنا چاہئے کہ ان کے تمام مسائل اور اسباق کو اس اصول پر ترتیب دے کہ انہیں مختلف مضامین میں اور مختلف مواقع پر ذہنی اجتہاد اور قوت فیصلہ کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے ، نئے طریقوں کو آزمانے کے لئے آمادگی پیدا ہو اور وہ ہر کام کے لئے کسی نئے بنائے راستے ، کسی سیکھے سکھائے قاعدے کے محتاج نہ رہیں - اس کا ایک بہت اہم فرض یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ طلبہ کو اپنی مدد اور اپنے سہارے سے بے نیاز کر دے اور ان کو خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سکھائے - اچھے ڈاکٹر کی طرح ، اچھے استاد کی

پہچان بھی یہی ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنے والے کچھ عرصے کے بعد اس کی امداد اور رہنمائی سے آزاد ہو کر خود اپنی نگہداشت کر سکیں۔ یہ بات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب استاد شروع ہی سے طلبہ کو اس طرح تعلیم دے کہ وہ آزادی کے ساتھ کام کر سکیں اور اپنی رائے اور فیصلے پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود سری سے کام نہ لیں اپنی رائے پر بیجا اصرار نہ کریں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور ان سے سبق سیکھنے کے لئے ہمیشہ تیار رہیں۔ ممکن ہے کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے ان کو نئے مضامین پر بہت جلد قدرت حاصل نہ ہو یعنی وہ ان کو ”جلد“ یاد نہ کر سکیں یا ان کے ہاتھ میں بہت بھڑے وقت میں صفائی اور سابقہ پیدا نہ ہو اور جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ نائنٹی نتائج نہ دیکھ سکیں۔ لیکن اس کمی کی دہری پوری تلافی اس طرح ہو جاتی ہے کہ طلبہ میں ایک عام ذہنی بیداری پیدا ہوتی ہے اور ان میں تعمیر و تخلیق کا شوق اور جدت و اجتہاد کی صلاحیت تربیت پاتی ہے جو اعلیٰ قوری اور عارضی نتائج سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہے۔ مروجہ نصاب کے درسی مضامین کی تعلیم پر اس اصول کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے بعض مضامین تو ایسے ہیں جو صرفاً اس اصول کے تحت میں آتے ہیں مثلاً وہ تمام علوم جن کو شعبۂ سائنس سے تعلق ہے۔ سائنس علوم انسانی کی وہ شاخ ہے جو تمام تر ہماری کوشش اور تخلیق کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کا دماغ اپنے طبیعی ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور مظاہر فطرت کے پوشیدہ قوانین کو دریافت کرے کے لئے مشاہدات اور تجربات سے کام لیتا ہے تو وہ گویا سائنس کی تشکیل کر رہا ہے۔ اس کی امتیازی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اپنی تدوین اور ترقی کے لئے انسان کی دریافت پر

جستجو کی مہمیں منت ہے - اگر مدرسے میں ہم اس خصوصیت کو نظر انداز کر دیں اور استاد طلبہ کو ہر بات بتا دیا کرے یا زیادہ سے زیادہ انہیں چند مقررہ تجربات کر کے دکھا دیا کرے تو سائنس کا تعلیمی مقصد بالکل فوت ہو جائے گا - ان تمام طبعی ، کیمیائی ، حیاتیاتی علوم کے بڑھانے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ طلبہ اپنے مادی ماحول کی قوتوں اور مظاہر کو سمجھیں اور ان سے کام لینا سیکھیں بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ کام لینے کے ذریعے سے ان کو سمجھیں - کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی طالب علم بغیر ذاتی تجربے اور عمل کے سائنس کے کسی اصول یا حقیقت کو محض لفظی بیان اور تشریح سے بوری طرح سمجھ جائے - اس کے لئے ہمیشہ یہ ضرورت ہے کہ انہیں براہ راست سائنس کے آلات اور خواص اشیاء کا تجربہ ہو ، وہ ان کو مختلف حالات میں دیکھیں اور ان حالات کو بدل کر اس تبدیلی کے اثرات پر غور کریں اور اس طرح رفتہ رفتہ ان نتائج تک پہنچیں جو ممکن ہے ان کے استادوں اور ماہرین سائنس کے لئے بالکل پیش پا افتادہ ہوں لیکن خود ان کے لئے بڑی حد تک ایک نئی دریافت کی شان رکھتے ہیں - اسی اصول سے متاثر ہو کر زمانہ حال میں سائنس کی تعلیم میں بہت انقلاب انگیز تبدیلیاں ہوئی ہیں اور تمام مدارس جدید میں پرانی کتابی تعلیم کو ترک کر کے جو سوائے حافظے کے اور کسی دماغی قوت کی تربیت نہیں کرتی تھی ، سائنس ایک عملی اور تجربی مضمون بنادی گئی ہے اور مدرسوں میں باقاعدہ معامل اور کارخانے قائم کئے گئے ہیں جہاں طلبہ اپنے ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں - وہ سائنس کی معلومات حاصل کرنے اور اس کو مرتب کرنے میں فعال طور پر شریک ہوتے ہیں اور ایک حد تک انہیں حالات میں اور انہیں شرائط کے ماتحت کام کرتے ہیں جو سائنس کے محققین کے لئے درکار ہیں - اس کے عملی پہلو پر زور دینے کے لئے نہ

صرف مدرسوں کے نصاب میں عملی کام کا عناصر بڑھا دیا گیا ہے بلکہ طلبہ کو صنعت و حرفت کے کار خانوں میں اور گرد و پیش کی زندگی میں سائنس کی ایجادات اور ان کے استعمال کا مطالعہ کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ سائنس اور متمدن زندگی میں کس قدر قریبی تعلق ہے اور انسان نے کس طرح اپنی قوت تسخیر سے کام لے کر فطرت کی قوتوں کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے۔ معلموں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ طلبہ سائنس کو محض چند اصولوں اور قاعدوں کا مجموعہ نہ سمجھیں بلکہ اس کی بدولت ان کے دل میں تسخیر فطرت کا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جائے۔ اس کوشش کا اظہار کہیں کہیں مخصوص اور مکمل تعلیمی طریقوں کی شکل میں ہوا ہے۔ مثلاً پروفیسر آرمسٹرونگ (Armstrong) کا ”طریقہ دریافت“ (Heuristic Method) - اور کہیں اس کا اثر عام ذہنی تربیت کی اصلاح میں نمایاں ہوا ہے جس نے سائنس کے طریقہ تعلیم اور اس کی داخلی روح میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔

یہی اصول کسی قدر مختلف صورت میں دوسرے مضامین پر بھی عائد ہوتا ہے مدرسے کے نقطہ نظر سے جغرافیہ کی دو قسمیں کی جاسکتی ہیں ایک وہ جو زیادہ تر مظاہر فطرت کے اسباب و نتائج سے بحث کرتی ہے مثلاً یہ کہ بادل کیسے بنتے ہیں، زمین کی سطح میں تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں۔ اجرام فلکی کی گردش سے زمین اور پانی پر کیا اثر پڑتا ہے، آب ہوا اور بیدار کا باہمی تعلق کیا ہے وغیرہ جغرافیہ کی اس شاخ کو ”سائنس“ کے مضامین میں شمار کرنا چاہئے۔ لیکن اس کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کا اصل موضوع انسان اور اس کے طبیعی ماحول کا تعلق ہے یعنی اس طرح کے مسائل کہ پہاڑ، دریا،

بارش، زمین کی پیداوار، صنعت و حرفت وغیرہ انسان کی زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں اور انسان کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو اپنے قابو میں لاتا ہے۔ جغرافیہ کے جتنے مسائل اس ضمن میں شامل ہیں وہ مدرسوں میں بالعموم اس طرح پڑھائے جاتے ہیں کہ ہر چیز کے متعلق جتنی واقفیت ضروری سمجھی جاتی ہے وہ بغیر کسی ترتیب کے بہت خشک، بے مزہ طریقے سے طلبہ کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ فلاں ملک میں کون سے پہاڑ ہیں، کتنے دریا ہیں، کس قدر بارش ہوتی ہے، کیا کیا پیداوار ہے، لوگ کس کس قسم کے کام کرتے ہیں اور ملک کی سیاسی تقسیم کس طرح کی گئی ہے۔ طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان تمام غیر مربوط اور بظاہر بے مقصد معلومات کو کسی نہ کسی طرح حفظ کر لیں یہ بجائے خود مستقل اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلا بتائیے تو کہ حافظے پر اس طرح کا بوجھ ڈالنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ فرض کیجئے طالب علم کو اپنی آئندہ زندگی میں کسی موقع پر کوئی جغرافیہ امر معلوم کرنے کی ضرورت آئے مثلاً وہ کسی غیر ملک میں سفر کرنا یا کسی پہاڑ کی سیاحت کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق اسے واقفیت درکار ہے۔ ایسے موقع پر وہ اس سرسری واقفیت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو اس نے جغرافیہ کے سبقوں یا کتابوں سے حاصل کی تھی ضرورت کے وقت وہ ہر قسم کی معلومات کتابوں اور نقشوں سے حاصل کر سکتا ہے بشرطیکہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ مفید مطلب واقفیت کو کتابوں سے نکال سکے۔ پھر ایسے واقعات اور معلومات کو حافظے میں تھونس لینے سے کیا فائدہ جن سے نہ کوئی ذہنی تربیت ہو، نہ ان کی بذات خود کوئی خاص اہمیت ہو؟ لہذا جغرافیہ کی تعلیم میں بھی ہمیں وہی اصول اختیار کرنا چاہئے جو ہم نے اور تلمیذی مشاغل کے لئے ضروری قرار دیا ہے یعنی مدرسے میں بچوں کے سامنے

مختلف قسم کے جغرافی مسائل پیش کئے جائیں جو ان کے اپنے مشاہدے میں آئے ہوں اور ان کے ماحول سے تعلق رکھتے ہوں جن کے حل کرنے سے انہیں فطرتی طور پر دلچسپی ہو - اس کی وجہ سے بچوں کو اپنے ماحول کا زیادہ غور کے ساتھ مشاہدہ کرنا پڑے گا انہیں مختلف قسم کی معلومات فراہم کرنی اور اس کی تربیت و تنظیم کرنی ہوگی جو ذہنی تربیت کا بہترین وسیلہ ہے - ان کو اس مضمون میں آسانی کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ انسانی جغرافیہ کی تمام معلومات ایک ایسے موضوع کے تحت میں لائی جا سکتی ہے جو بچوں کے لئے فطرتاً دلچسپ ہے یعنی ”انسان اور اس کی زندگی اور مشاغل“ - یہ مربوط اور دل چسپ موضوع بچوں کے تمام جغرافی مطالعے کا مرکز بن جائے گا تو ان کی متفرق معلومات میں ربط اور نظم پیدا ہو گا اور وہ اس کے منشا اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے - ہر سمجھدار اُستاد کو یہ چاہئے کہ بجائے اپنے طلبہ کو متفرق اور بے ترتیب باتیں بتانے اور یاد کرانے کے ان کے سامنے ایسے دل چسپ مسائل پیش کرے کہ مثلاً بتاؤ صحرائے افریقہ کے لوگ یا سوئستان کے باشندے کس قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس کے کیا اسباب ہیں - اب اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے ان کے پاس اُمس موجود ہے جس کو مطالعہ کر کے اور اپنی قوت مشاہدہ سے کام لے کر وہ بہت سے طبیعی حالات دریافت کر سکتے ہیں مثلاً زمین کی ساخت ، پہاڑوں اور دریاؤں کی موجودگی یا غیر موجودگی ، آب و ہوا وغیرہ - گزشتہ واقفیت کی بنیاد پر یا کسی جغرافیہ کی کتاب کی مدد سے انہیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس آب و ہوا اور ایسے طبیعی حالات میں وہاں کس قسم کی پیداوار ہو گی اور کیا حیوانات پائے جائیں گے - اس معلومات کی بنا پر وہ وہاں کے باشندوں کے مشاغل اور طرز زندگی سے بحث کر سکتے ہیں اور اُستاد کے رہنمائی کرنے والے سوالوں کی مدد سے

ان کی توجہ ایسے امور کی طرف رجوع ہو سکتی ہے جو اس معاملے میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کی تعلیم سے جس میں ذاتی مشاہدے اور تجربے، باہمی مشورے اور کتابوں سے استفادے کا موقع حاصل ہوگا ان کو مختلف انسانی مسائل اور مظاہر فطرت کا باہمی تعلق سمجھنے میں مدد ملے گی، ان کی غور فکر کی قوت اور نتائج اخذ کرنے کی قابلیت نشو و نما پائے گی اور وہ جغرافیہ کے مطالعے سے عام ذہنی تربیت حاصل کریں گے جو ان کی زندگی میں بہت سے موقعوں پر مفید ثابت ہوگی یہ تعلیمی اصول جس کی توضیح ہم نے ایک معمولی سی مثال کے ذریعے سے کی ہے - جغرافیہ کے بہت سے مباحث پر عائد ہو سکتا ہے -

اسی طرح اگر ہم تاریخ پر بحیثیت ایک درسی مضمون کے نظر دالیں تو اس میں بھی اصلاح اور تبدیلی کی بہت گنجائش نظر آتی ہے - اس کے مطالعے کی ایک صورت تو وہ ہے جو ہمارے اکثر مدارس میں بائی جاتی ہے جس میں طلبہ کو چند ضروری اور غیر ضروری ناموں اور سنوں اور تاریخی واقعات یاد ہو جانے کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا - اس طرح کے مطالعے کی حیثیت اگر اس کے لئے ”مطالعے“ کا وقیع لفظ استعمال کرنا جائز ہو بالکل وہی ہے جو اور بہت سے ارتسامات (Impressions) کی جن سے انسان کے بعض حواس متاثر ہوتے ہیں لیکن اس کے دماغ یا اس کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا - فرض کیجئے ایک ناواقف اور ناتجربہ کار شخص کسی غیر ملک کے ایک بہت بڑے تجارتی مرکز میں جاتا ہے جہاں کی زبان وہ نہیں جانتا اور وہاں بہت سی غیر مانوس آوازیں سنتا ہے اور اجنبی لوگوں، غیر مانوس چیزوں اور کاروبار کو دیکھتا ہے - اس پر ان تجربات کا کیا اثر ہوگا؟ یہ سب آوازیں اور نظارے محض اس کی قوت سامعہ اور قوت باصرہ کو متاثر کرتے ہیں اور بس -

اگر وہ ان کے باہمی تعلق اور مفہوم سے واقف نہیں ، اگر وہ اس مقصد کو جو ان میں ربط پیدا کرتا ہے نہیں سمجھتا تو یہ تمام متفرق تاثرات نہ اس کے عام میں اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس کے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں - اس کا ذہن انفعالی طریقے سے ان تاثرات کو قبول کر لیتا ہے لیکن ان کا ادراک نہیں کر سکتا - یہی حال اس ناواقف طالب علم کا ہے جس کو بغیر کسی ذہنی تیاری ، بغیر ذاتی تجربے اور مشاہدے کے تاریخ کے ناپیدا کنار سمندر میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کی لہریں گنا کرے جن کا نہ وہ باہمی تعلق سمجھ سکتا ہے نہ اپنی زندگی کے ساتھ ان کی وابستگی کو محسوس کرتا ہے - جب تاریخ کے واقعات بے ربط اور بے جان معلومات کی حیثیت سے طالب علم کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں جن کو کسی بیرونی دباؤ یا اثر کی وجہ سے اپنے حافظے میں محفوظ رکھنا ہے تو تاریخ کا مطالعہ نہ اس کے تجربے کو وسیع بنا سکتا ہے نہ معنی خیز - وہ ماضی کے ارتقائی سلسلے کا تصور نہیں کر سکتا اور نہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ آج جو کچھ ہے وہ گذشتہ زمانے کے لوگوں کی متحدہ کوششوں کا نتیجہ ہے - اس میں حال کی قوتوں اور تحریکوں سے مستقبل کے لئے کام لینے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی اس کی روز مرہ کی زندگی اور مشاغل کا سلسلہ ایک سطح پر جاری رہتا ہے اور ایک دوسری سطح پر وہ بہت سی ایسی باتوں کے متعلق واقفیت بہم پہنچاتا ہے جو اس کے ذاتی تجربات کی دنیا سے بالکل بعید اور غیر متعلق ہیں - مثلاً یہ کہ اب سے کئی ہزار سال قبل اشوک اعظم ہندوستان کا ایک شہنشاہ تھا جس نے ایک خوں ریز جنگ کے بعد امن پسندی اختیار کر لی تھی - یا علاء الدین نے دکن کے بہت بڑے حصے کو فتح کیا - ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں زندگی کی ان فیوض سطحوں کے

درمیان کوئی نتیجہ خیز رابطہ قائم نہیں ہو سکتا یعنی تاریخ کے مطالعے سے طلبہ کے ذاتی تجربات کی معنویت اور اہمیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ کیونکہ اول دو مباحث کا انتخاب بہت مہمل اور قابل اعتراض ہوتا ہے جس میں سطحی نمائشی اور غیر ضروری چیزوں کو اہم تمدنی مسائل اور معاشری معاملات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرے طریقہ تعلیم ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ طلبہ جو کچھ سیکھتے بھی ہیں اُس پر پوری ذہنی قدرت حاصل نہیں کر سکتے۔ اُس سے نہ ان کی دماغی تربیت ہوتی ہے نہ وہ اُس واقفیت سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں کچھ فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔

تاریخ کے مطالعے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اسے ہم تمدنی معاشری اور سیاسی مسائل کے سمجھنے اور حل کرنے کا ذریعہ بنائیں اور اس کی مدد سے انسان کی ادراک معانی کی قابلیت میں وسعت اور گہرائی پیدا کریں۔ اگر اس کے مطالعے کی بدولت ہم اپنے ذاتی اور وقتی کار و بار کی حقیقی اور مستقل اہمیت اور ان کے ارتقاء کے سلسلے کو سمجھ سکیں تو تاریخ ذہنی تربیت کا موثر ترین وسیلہ بن جاتی ہے۔ تاریخ کی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو معلوم ہو جائے کہ اُس کے روزمرہ کے کاموں کا تعلق وسیع تر انسانی مشاغل سے کیا ہے اور جوں جوں اُس کا مطالعہ وسیع ہوتا جائے اُس میں یہ استعداد بڑھتی جائے کہ تمدنی امور اور مسائل پر ارتقائی نظر ڈال سکے اور ماضی حال اور مستقبل کی باہمی وابستگی اور ان کی تشکیل میں انسان کی کار فرمائی کو محسوس کرے۔ اگر تاریخ کے منشا کی یہ تشریح صحیح ہے تو اُس سے تاریخ کے نصاب اور طریقہ تعلیم دونوں میں ترمیم لازم آتی ہے۔ اُس کی عملی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں لیکن بعض باتیں بالکل بدیہی اور واضح

ہیں۔ مدرسوں کے نصاب میں بجائے تاریخ کے سیاسی اور حربی پہلو پر زور دینے کے اسی کے انسانی اور تمدنی رخ کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ان لڑائیوں کے واقعات اور تفصیلات ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے جو اب سے سینکڑوں سال پہلے لڑی گئی تھیں۔ ہمیں اسی وقت صرف ان نتائج سے بحث اور سروکار ہے جنہوں نے انسانوں کی زندگی اور جماعتوں کے باہمی تعلقات پر اسی طرح اثر ڈالا کہ ہماری اپنی زندگی بڑی اسی سے بلا واسطہ یا بالواسطہ متاثر ہوئی۔ ہمیں کم از کم مدرسے کی تعلیم میں ان سیاسی پیچیدگیوں اور ملکی تقسیموں سے بھی زیادہ تعلق نہیں جو مختلف زمانوں میں ہوئی رہی ہیں سوائے ایسی حالت کے جب ان کی وجہ سے ملکی معاشرت اور تمدن میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہوں۔ تاریخ کے انسانی رخ کو نمایاں کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ نصاب میں بعض خاص چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جائے مثلاً بڑے بڑے مشاہیر کی سوانح زندگی کا بغور مطالعہ کیا جائے نہ بحیثیت افراد کے کیونکہ اسی لحاظ سے ان کا عمیق تاریخ سے زیادہ نفسیات کے علم سے ہے بلکہ اسی حیثیت سے کہ یہ تمدنی تحریکوں کے نمائندے ہیں اور ان کی زندگی اور کارناموں سے ان تحریکوں پر بہت کچھ روشنی پڑتی ہے۔ یعنی ہمیں ان کی انفرادی زندگی کے واقعات کے ساتھ ساتھ ان کے عہد کے معاشرتی اور تمدنی حالات کا مطالعہ کرنا بھی ضروری ہے جو ان کے خیال اور عمل کے متحرک ہوئے اور جنہوں نے ایک طرف ان کی ذات پر ایذا اثر ڈالا اور دوسری طرف خود ان کی ذات سے متاثر ہوئے۔ دوسرے چھوٹے بچوں کے نصاب تاریخ میں ہمیں ابتدائی زمانے کی تاریخ کا مطالعہ بھی شامل کرنا چاہئے کیونکہ اسی میں انسانی زندگی کے سب سے زیادہ اہم اور مستقل مشاغل اور اداروں کا آغاز

بہت وضاحت کے ساتھ نظر آنا ہے اور بچے سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ تمدن کے پیچیدہ نظام کی ابتدا کس طرح ہوئی اور اس کی بنیادیں کن چیزوں پر قائم ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب نہتا انسان فطرت کی زبردست بے رحم اور بے پناہ قوتوں کے ساتھ برسرِ پیکار ہے۔ یہ صورت حال اُس کی فعالیت، اُس کی قوتِ عمل، اُس کی قوتِ اختراع کو ابھارتی ہے اور وہ طرح طرح کے آلات اور ہتھیار ایجاد کر کے ان قوتوں کو رفتہ رفتہ اپنے قابو میں لاکر اپنا دوست اور خادم بناتا ہے۔ اُس کی ایک مثال ہم کسی گذشتہ باب میں رابنسن کروسو کے قصے سے دے چکے ہیں۔ اُس حالت میں انسان کو روزی حاصل کرنے کے لئے شکار اور زراعت کی، گرمی، سردی اور جانوروں وغیرہ کے خطروں سے بچنے کے لئے مکان، اور بدن کی حفاظت کے لئے کپڑا جو تا وغیرہ بنانے کی ضرورت لاحق ہوئی ہے اور اُس طرح ان تمام بیشوں اور مشاغل کی ابتدا ہوتی ہے جن کو ہم آج زیادہ مکمل اور نرّقی یافتہ شکل میں موجودہ تمدن کا جزو پاتے ہیں۔ ان تمام کاموں کے ذریعے انسان کو یہ بھی معلوم ہونا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے سراسر اپنے ماحول کا محتاج ہے اور اُس کی وساطت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ غرض اس قدیم اور ابتدائی انسانی تمدن کا مطالعہ بچوں کے لئے بہت مفید اور دل چسپ ہے۔ بشرطیکہ اُس میں عمالی طریقوں سے کام لیا جائے جن کی مختصر سی تشریح ہم ذیل میں کریں گے۔ تیسری چیز جس کو نصاب میں نمایاں حیثیت دینی چاہئے صنعت و حرفت اور اقتصادی تاریخ ہے۔ اُس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ اقتصادی تاریخ بطور ایک علم کے مدرسے کے طلبہ سامنے پیش کی جائے کیونکہ ان میں ابھی اتنی دماغی پختگی نہیں آئی کہ وہ تاریخ کے مجرد تصورات کو ذہن نشین کر سکیں بلکہ انہیں

یہ بتانا چاہئے کہ ان کے آباؤ اجداد نے کس طرح اس مقام سے ابتدا کر کے ، جس کا حال وہ ابتدائی زمانے کی تاریخ میں پتہ چکے ہیں ، رفتہ رفتہ صنعت و حرفت اور معاشرت کے موجودہ نظام کو اپنی متعصبہ کوششوں کے ذریعہ تعمیر کیا ہے اور کس طرح اسی زمانے میں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہیں تقسیم عمل اور اشتراک عمل کے ذریعے اپنی روزی کساتے ہیں اور دنیا کا کام جلاتے ہیں ، اور انسان کی مجموعی ترقی میں صنعت و حرفت کا کیا حصہ ہے - چوتھی چیز جس کی جانب پروفیسر دیوئی (Dewey) نے ہمیں توجہ دلائی ہے اور جس کو ان کے خیال میں معلموں نے عام طور پر نظر انداز کیا ہے وہ علمی اور عقلی ترقی کی تاریخ ہے - تاریخ کے مطالعے سے طلبہ میں اسی بات کا صحیح احساس پیدا ہونا چاہئے کہ انسان کی ترقی میں اس کی دماغی جد و جہد اور کاروش کو کس حد تک دخل ہے اور سائنس اور دوسرے علوم نے تجارتی ارتقاء میں کیا نمایاں خدمت انجام دی ہے - وہ لکھتے ہیں :-

” ہم میں یہ احساس ابھی حال ہی میں پیدا ہوا ہے کہ وہ بڑے بڑے سوورما جنہوں نے انسانوں کی قسمت کو بنایا ہے ماہرین سیاست فوجی جرنیل اور ملکی لیڈر نہیں ہیں بلکہ وہ علمی محققین اور موجد ہیں جن کی بدولت انسان کے فیض قدرت میں ایسے ذرائع آگئے ہیں جو اس کے تجربے کی توسیع اور تنظیم کرتے ہیں اور وہ صنایع اور شاعر ہمیں جنہوں نے اس کی جد و جہد ، اس کی کامرانیوں اور ناکامیوں کے اہسانے کو مصوری کے ذریعے یا مجسموں کی شکل میں یا الفاظ کے پیکر میں ایسے دلکش انداز سے بیان کیا ہے

کہ اس کا مطلب اور مفہوم تمام لوگوں کی سمجھ میں آجاتا ہے..... انسانی دماغ نے زندگی کے ارتقاء میں جو حصہ لیا ہے اس کا صحیح احساس پیدا کرنے کا اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے طلبہ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ بدویت کے زمانے سے موجودہ دور تمدن تک جس قدر ترقی انسان نے کی ہے اس کا انحصار علمی دریافتوں اور ایجادوں پر ہے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ بہت سے ایسے واقعات جن کو عام طور پر تاریخی تصانیف میں اہمیت دی گئی ہے محض ضلعی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ انہوں نے ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی ہیں جن کو عقل نے ذریعے زیر کرنا پڑا ہے“ [۱]

لیکن صحیح نصاب کا تعین بجائے خود کافی نہیں جب تک استادوں کا طریقہ تعلیم اور طلبہ کا طریقہ تحصیل دونوں درست نہ ہوں۔ کیونکہ ہمارے تعلیمی نظریے کی رو سے نصاب اور طریقہ تعلیم دو بالکل جداگانہ چیزیں نہیں ہیں یعنی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نصاب بجائے خود ایک مکمل اور مرتب چیز ہے جس پر بعض خارجی طریقوں سے طلبہ کو عبور حاصل کرنا ہے۔ نصاب کی ترتیب و تنظیم دراصل اس طریقے پر منحصر ہے جس کے ذریعے طلبہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی ایک معنی میں وہ اپنا نصاب خود بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر تاریخ کو لیجئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخی واقعات طلبہ کے سامنے بطور زندہ مسائل اور معاملات کے پیش

کئے جائیں اور جہاں تک ممکن ہو وہ اس کی تحریکوں کو اسی نظر سے دیکھیں جس سے وہ لوگ دیکھتے تھے جن کو ان سے براہ راست سابقہ ہوا تھا - جس حد تک ہم تاریخ کے بظاہر مردہ جسم میں روح بھونک سکیں گے یعنی ماضی کے واقعات کا ربط اور تسلسل حال کے مسائل کے ساتھ قائم کر سکیں گے اسی حد تک تاریخ کی تعلیم میں شگفتگی اور دل جسی پیدا ہوگی - جہاں کہیں صاحب نظر اور باتخیل معلموں نے تاریخ کی تعلیم میں جان ڈالی ہے انہوں نے ہمیشہ اس کو ماضی کے بھولے بسرے افسانوں کے بجائے حال کی تفسیر بنا دیا ہے اور طلبہ کو یہ محسوس کرایا ہے کہ افراد اور جماعتوں کی زندگی کے تمام واقعات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور علت و معلول کے سلسلے میں جکڑے ہوئے ہیں - پروفیسر دیوئی (Dewey) نے اپنے شکوک کے تجربی مدرسے کے کچھ حالات Elementary School Record کے نام سے شائع کئے تھے - ان میں سے چند ضروری اقتباسات اور مضامین کو یروقیسر (Findlay) نے مرتب کر کے اپنے دیباچہ کے ساتھ ”School and the Child“ کے نام سے شائع کیا ہے - اس کے ایک باب میں مصنف نے تاریخ کے طریقہ تعلیم سے بحث کی ہے اور اس کے اصولوں کو مختصر طور پر بیان کر کے بتایا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے اسکول میں ان پر عمل کیا - اس مدرسے کے طلبہ تاریخ کے مطالعے کی ابتدا سیاسی تاریخ کی درسی کتابوں سے نہیں کرنے بلکہ سب سے پہلے اپنے گرد و پیش کی معاشری اور اقتصادی زندگی کے مشاغل اور انسان کی ابتدائی زندگی یعنی عہد حجری اور عہد فلزی کے اور وحشیوں کے طریقہ بود و باش وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں - اپنے قریبی ماحول کو سمجھنے کے لئے وہ ذاتی مشاہدوں تعلیمی سیر و سفر اور عملی تجربوں سے کام لیتے ہیں -

بازاروں ، دوکانوں ، کارخانوں ، صنعتی کار گاہوں وغیرہ کو غور سے دیکھتے ہیں اور جہاں تک ان سے ممکن ہے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اپنی ضروریات فراہم کرتے ہیں قدیم زندگی کے حالات معلوم کرنے کے لئے ایک طرف تو وہ خود اسی قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس زمانے کے مشاغل مثلاً گھر بنانے ، آگ جلانے ، کپڑا بنانے ، کاشتکاری وغیرہ کی تقلید کر کے اس جگہ بیٹی کو آپ بیٹی بنا دیتے ہیں اور دوسری طرف تصویروں ، عجائب خانوں کے نمونوں اور کتابوں وغیرہ کے ذریعے اپنی معلومات اور تخیل میں وسعت اور وضاحت پیدا کرتے ہیں - اس طرح وہ اپنی موجودہ زندگی کے سادہ اور عام فہم مظاہر کو سمجھنے میں اور ابتدائی زندگی کے حالات معلوم کرنے میں عملی اور فعالی طور پر شریک ہوتے ہیں اور تاریخ کے اس اہم ترین مسئلے کو ذاتی تجربے اور مشاہدے سے حل کرتے ہیں کہ انسان کی صنعت و حرفت اور معاشری زندگی کی تنظیم کس طرح ہوئی اور اس نے اپنی تمام ضروریات کیونکر پوری کیں - ان باتوں کو سیکھنے کی ذمہ داری زیادہ تر خود طلبہ پر ہے - معلم کا کام اس میں صرف اتنا ہے کہ وہ ان کے ذوق تحقیق و تجسس کو ابھارتا رہے اور مدرسے میں کتابوں ، نقشوں ، تصاویر وغیرہ کی مدد سے اور اپنی شخصیت کی اثر آفرینی اور نصاب کی معقول تنظیم کے ذریعے ان کے لئے ایک ایسا ماحول مہیا کر دے کہ ان میں تاریخی ارتقا کا احساس بیدار ہو اور وہ تاریخ کے اس مرکزی مسئلے میں دل چسپی لیں کہ انسانی سوسائٹی کس طرح اپنی ابتدائی حالت سے موجودہ حالت کو پہنچی -

ابتدائی تاریخ کی تعلیم کا یہ نظریہ صرف ایک ہی تعلیمی مفکر تک محدود نہیں بلکہ دوسرے ماہرین تعلیم نے بھی اپنی

مقامی اور ذاتی ضروریات کے مطابق ترمیم اور تبدیلی کر کے اس طریقہ کو استعمال کیا ہے۔ مثلاً ڈاکٹر فیڈر نے ”مدرسہ عمل“ کے متعلق اپنی ضخیم تصنیف کی تیسری جلد [۱] (مدرسہ عمل کی عملی تطبیق) میں تاریخ کی ابتدائی تعلیم کے لئے جو طریقہ تجویز کیا ہے اس میں بھی بچوں کے ذاتی مشاہدے اور عملی کام پر زور دیا ہے۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ بچوں کو سب سے پہلے اس موضوع کا مطالعہ کرنا چاہئے جو ان کی دل چسپی کا قدرتی مرکز ہے یعنی ”انسان کی ضروریات زندگی اور ان کا پورا ہونا“۔ بچے فطرتاً یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں انسانوں نے اپنی اہم بریں ضروریات یعنی لباس، خوراک، حفاظت ذات (عیرۃ) کے لئے کیا انتظام کیا ہے۔ اس مبحث کے متعلق طلبہ مختلف ذرائع سے معلومات بہم پہنچاتے ہیں اور ان کو ایک خاص طریقہ سے کارڈز پر درج کرتے ہیں جن کا نام مصنف موصوف نے ”اسباق حیات“ رکھا ہے۔ استادوں کی نگرانی میں وہ ان تمام معلومات کو عنوانات بالا کے ماتحت مرتب کرتے ہیں اور اس طرح اپنی ذاتی کوشش اور درسوں کی مدد سے حاصل کی ہوئی واقفیت میں نظام و ترتیب قائم کرنا سیکھتے ہیں اور یہی واقفیت آگے چل کر تاریخ اور انسانیات کے دوسرے شعبوں کی سنگ بنیاد بن جاتی ہے۔ پروفیسر فاریادی (Faria de Vasconcellos) نے بھی اپنے بلجیم کے مدرسے کے حالات میں لکھا ہے [۲] کہ تمام مضامین کی تعلیم میں عملی مشاغل اور طلبہ کی ذاتی کوشش کو نمایاں اہمیت دینی چاہئے۔ اس مدرسے میں طلبہ چپ

[۱] La Pratique de l'ecole active یہ کتاب فرانسیسی زبان میں ہے۔ اس

کا ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا۔

[۲] ان کی فرانسیسی کتاب کا ترجمہ A New School in Belgium کے نام

سے شائع ہوا۔

تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خود اُس کی تحصیل میں جسمانی جد و جہد اور ذہنی کاوش سے کام لیتے ہیں اور حتیٰ امکان کسی بات کو استاد سے سن کر یا کتاب میں پڑھ کر بغیر غور اور تفہیم کئے قبول نہیں کرتے۔ اونچی جماعتوں میں خاص کر کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ طلبہ کے لئے ایسے مواقع فراہم کئے جائیں کہ وہ خود اپنی قوت فکر و عمل اور اجتہاد سے کام لے سکیں اور استاد اُن کو ہر کام کے لئے ایک بنے بنائے راستے پر نہ ڈال دے جس پر وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنے دماغ پر زور ڈالے چلتے رہیں۔ اسی خیال سے متاثر ہو کر اور طلبہ کو تاریخ کے مطالعے میں فعالی حیثیت سے شریک کرنے کے لئے یروفیسر کیٹنگ (Keatinge) نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم کے یروفیسر ہیں، اپنا Source Method مرتب کیا ہے [۱] جس کی بنیاد یہ اصول ہے کہ مدرسے میں طلبہ کو ایک حد تک مورخ بننے کا موقع دیا جائے یعنی اُن کے لئے کم و بیش ایسے حالات مہیا کئے جائیں جن میں مورخ تاریخ کو ترتیب دیتا ہے۔ عام طور پر مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ طلبہ معمولی درجے کے کم علم مولفوں کی درسی کتابوں کو پڑھ کر نہ صرف تاریخی معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ اُن کی رائے اور خیالات اور نزاعی مسائل میں اُن کے فیصلوں کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اُس طریقہ پر تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اُن میں نہ کوئی بصیرت پیدا ہو سکتی ہے نہ آزاد خیالی رائے نہ ذہنی تربیت۔ چنانچہ کیٹنگ Keatinge کی تجویز جس پر انہوں نے عمل کر کے دیکھا ہے یہ ہے کہ انہیں چشم دید حالات کے لکھنے والوں اور مستند مصنفوں کے بیانات مطالعے کے لئے دیئے جائیں اور بالعموم ایک ہی واقعہ متعلق مختلف ہم عصر مورخوں کی رائے بتائی

[۱] اس طریقہ پر انہوں نے تصیلی بک اپنی کتاب Teaching of History

جائے۔ اسی تمام تاریخی مواد پر جو طلبہ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے چند سوالات قائم کئے جاتے ہیں جن کا جواب دینا ان کا کام ہوتا ہے۔ اگر یہ سوالات سوچ سمجھ کر بنائے جائیں تو ان کا صحیح جواب دینے کے لئے انہیں اپنی سمجھ اور قوت فیصلہ سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مختلف مورخوں کی ذہنی خصوصیات اور کمزوریوں اور ان کے تعلقات اور حالات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے۔ ان کے تعصب یا جانبداری کی وجہ کو سمجھنا، خلاف قیاس باتوں کو مسترد کرنا، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو گذشتہ زمانے کے لوگوں کا ہم خیال بنکر ان کے نقطہ نظر سے معاملات کو جانچنا، یہ تمام مطالبات طالب علم کو ذہنی جد و جہد اور غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں۔ متضاد اور مختلف بیانات میں سے حقیقت امر معلوم کرنے کے لئے اسے ایک حد تک وہی کد و کاوش اور رد و قدح کرنی پڑتی ہے جس سے ایک انصاف پسند مورخ کام لیتا ہے جب وہ مختلف قسم کا مواد بہم پہنچا کر کسی زمانے کی تاریخ لکھنے بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ مشابہت بہت محدود ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک نو عمر، خام کار طالب علم ایک مستند مورخ کی طرح کام نہیں کر سکتا۔ وہ گذشتہ زمانوں کی زندگی اور لوگوں کے خیالات اور جذبات اور ان کے محرکات عمل کو بوری طرح سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اس کے لئے نفسیات کا نظری علم اور عملی تجربہ درکار ہے جو اسے حاصل نہیں۔ وہ معلومات حاصل کرنے کے ان غیر مرتب ذرائع سے بھی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا جو مورخ کے لئے کارآمد ہوتے ہیں۔ منہلاً پرانی عبارتیں، سکے، کتبے وغیرہ لیکن باوجود ان سام نقائق اور کوتاہیوں کے اس طریقہ تحصیل کی بدولت طالب علم کو تاریخ کی تدوین کے مشکل مسئلے کا جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بہت قابل

قدر ہے - ایک طرف تو اسے شہادتوں اور روایتوں کے جانچنے اور پرکھنے کی عادت پڑتی ہے اور اس کی طبیعت میں احتیاط کا مادہ اور معاملات کو تولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف (بشرطیکہ معلم صحیح طور پر رہنمائی کرے) اپنی روز مرہ کی زندگی میں مبالغے ، تعصب ، بے جا طرف داری اور غلط بیانی کو ترک کر کے صداقت کا احترام کرنا سیکھتا ہے جو اخلاقی سیرت کا ایک نہایت قابل قدر عنصر ہے - اس میں شک نہیں کہ مدرسے میں تاریخ کی تعلیم تمام تر اسی اصول پر نہیں ہو سکتی کیونکہ علاوہ وقت اور وسائل کے محدود ہونے کے تاریخ کے بہت سے مباحث ایسے بھی ہیں جن میں یہ طریقہ استعمال نہیں ہو سکتا - لیکن مدرسہ جدید کو اپنے اصل اصول کی بنا پر اس طریقے سے اور اس قسم کے تمام فعالی طریقوں سے جو تعلیم میں جان ڈالتے ہیں حسب امکان ضرور استفادہ کرنا چاہئے - اس طرح کسی حد تک تاریخ کے مطالعے میں بھی ایک علمی اور عملی ”مشغلے“ کی شان پیدا ہو جائے گی اور طلبہ خود اپنی ذاتی جد و جہد اور ذہنی کاوش کے ذریعہ علم حاصل کریں گے -

اس اصول کی توضیح کے لئے ہم ایک اور درسی مضمون کو لیتے ہیں جس کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک مفید ہنر سیکھنا ہے جس کے ذریعے بچوں کو اظہار خودی کا موقع ملتا ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے یعنی ڈرائنگ - مدرسے میں جتنے مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں خواہ ان کا تعلق فنون لطیفہ سے ہو یا دست کاری سے ، سب پر کسی قدر ترمیم کے ساتھ وہی اصول عائد ہوتے ہیں جو ہم ڈرائنگ کے ضمن میں بیان کریں گے - ڈرائنگ کی تعلیم کا مروجہ طریقہ مدارس میں یہ رہا ہے کہ پہلے بچوں کو خطوط اور خطوط کو جوڑ کر آسان شکلیں کھینچنے کی مشق

کرائی جاتی ہے ، پھر رفتہ رفتہ وہ زیادہ مشکل شکلیں بناتے ہیں ۔
 ہر قدم پر استاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک خاص مشق
 کا اس نذر اعادہ کرائے کہ بچہ اُس میں ماسٹر ہو جائے اور اُس کو بغیر
 کسی دقت کے نہایت سنائی کے ساتھ بنا سکے ۔ بظاہر یہ طریقہ
 بہت معقول معلوم ہوتا ہے ، اور اُس مروجہ اصول کے مطابق ہے کہ
 تعلیم میں تدریجی ترقی اور منطقی ترتیب کو پیش نظر رکھنا
 چاہئے ۔ لیکن نفسیات اطفال کے اعتبار سے اُس پر غور کیا جائے تو یہ
 سراسر غلط ہے کیونکہ اُس طریقے پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
 ان کو ڈرائنگ سے وہ ذوق پیدا نہیں ہوتا جو ہونا چاہئے ۔ بچوں کی تعلیم
 میں ڈرائنگ (اور اس قسم کے دوسرے مضامین) کی اہمیت یہ ہے کہ
 اس میں ان جذبات و خیالات کو اظہار کا موقع ملتا ہے اور یہ اظہار
 ایک مرئی اور خوش نما شکل میں ہوتا ہے ۔ ہر بچے میں فطرت
 کی طرف سے تعبیر اور اظہار خودی کا جذبہ ودیعت ہوتا ہے اور مدرسے کا
 فرض یہ ہے کہ وہ اُس جذبے کی نشو و نما اور تربیت کرے ۔ یہ اسی صورت
 میں ہوسکتا ہے کہ بچے کو شروع ہی سے آزادی کے ساتھ اپنے رجحانات
 کے اظہار کا موقع دیا جائے ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کو موقع ملے
 تو وہ کاغز پر رنگوں یا پنسل کی مدد سے اپنے تاثرات کو ظاہر کرتا ہے ۔
 شروع میں یہ اظہار بہت غیر منتظم اور بے ڈھنگا ہوتا ہے لیکن رفتہ
 رفتہ اس آزاد شغل میں اُس کو اپنی انگلیوں کی حرکت اور ڈرائنگ
 کے آلات پر زیادہ قابو حاصل ہو جاتا ہے ۔ بر خلاف اس کے اگر ڈرائنگ
 کو بجائے ایک آزاد اور مسرت بخش مشغلے کے ، جس میں بچے کو
 اپنی اندرونی کیفیوں کو خارجی شکل میں ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے ،
 محض بے روح تقلید اور مشق تک محدود رکھا جائے تو وہ ڈرائنگ کو
 ہرگز اظہار خودی کا موثر وسیلہ نہ بنا سکیں گے خواہ انہیں بعض اشیاء

کی صحیح شکلیں بنانے میں بوری مہارت کیوں نہ حاصل ہو جائے - وہ ان شکلوں کو جن کی انہیں مشق ہے بنا سکیں گے لیکن ان میں جدت اور انفرادی ذوق کی کوئی جھلک نہیں ہوگی - وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کی اچھی نخل اُتار لیں گے لیکن ان کو اس فن سے اتنی دل چسپی اور شوق نہ ہوگا کہ وہ مدرسہ جینورنے کے بعد بھی اس کو اپنی فرصت کا مرغوب مشغلہ بنائیں - لہذا مدرسہ جدید ڈرائنگ کی تعلیم میں بھی انفرادی کوشش اور آزادانہ اظہار کی قدر کرتا ہے اور سب بچوں کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنے سے احتراز کرتا ہے - بچوں کی تعلیم میں سب سے پہلے ضرورت ہے ان کی ہمت افزائی کی ، ان کے شوق اور تجسس کے ابھارنے کی ، انہیں آزادانہ اظہار خودی کا موقع دینے کی ان کے رجحان طبع کو ان کا رہنما بنانے کی تاکہ ان میں جو تخلیقی جذبات اور قوتیں ہیں وہ زور شور سے کام کرنے لگیں - بقول ڈاکٹر بیلاڈ (Ballard) کے چھوٹے بچوں کی تعلیم میں ” کات چھانت سے زیادہ سینچنے “ کی ضرورت ہے [۱] بچوں کے طریقہ اظہار میں ضبط و نظام پیدا کرنے اور صحت عمل پر اصرار کرنے کا مناسب وقت وہ ہے جب ان کے شوق کے پر لگ چکے ہوں اور وہ بغیر کسی خارجی دباؤ کے اپنی خوشی سے رنگوں اور شکلوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں اور خود ہی یہ محسوس کریں کہ اس کھیل کو زیادہ با معنی اور نتیجہ خیز بنانے کے لئے معلم کی ہدایت اور اپنی قوتوں کو تربیت کرنے کی ضرورت ہے - اگر ابتداء ہی سے ہم صحت عمل کی خاطر یا وقت کی کفایت کا خیال کر کے یا نمائشی نتائج کو جلد از جلد حاصل کرنے کے لئے رسمی مشق اور اُمادے پر زور دینگے تو بچوں کا وہ جذبہ تخلیقی افسردہ ہو کر رہ جائے گا جو ہر قسم

کے آرٹ کے لئے قوت محرکہ کا کام دینا ہے اور انسانی شخصیت کا ایک نہایت قیمتی عنصر ہے -

ذہنی تربیت کا جو نظریہ ہم نے اُس باب میں پیش کیا ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذہنی تربیت چند مخصوص علمی مشقوں کے ذریعے نہیں ہوسکتی - بچے کے دماغ میں ایسی متفرق اور بے ربط قوتیں نہیں ہوتیں جن کی تربیت خاص خاص مضامین کے ذریعے کی جائے - اُس کی جبلتوں کو نشو و نما دینے اور ان کو مرتب کر کے ذہانت کو بیدار اور آمادہ عمل کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ان کو مختلف علمی اور عملی مشاغل میں لگایا جائے جن کی تکمیل کے دوران میں انہیں پیچیدہ مسائل اور مشکلات سے سابقہ پڑے اور کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنی قوتوں اور وسائل و ذرائع کو منظم کرنے کی ضرورت پیش آئے -

ذہنی تربیت کے لئے ذاتی کاوش اور جد و جہد ناگزیر ہے - اگر نصاب محض منطق کے لحاظ سے مرتب کئے ہوئے سبقوں کا مجموعہ ہوگا اور طریقہ تعلیم میں تجربہ ، فعالیت اور عمل کو اہمیت نہیں دی جائے گی تو طلبہ کی دماغی تربیت ہرگز نہ ہوسکے گی - یہ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض غیر معمولی حافظے کی مدد سے بہت سی معلومات فراہم کرلیں اور ان میں ایک قسم کی ”علمیت“ کی شان نظر آنے لگے لیکن وہ ذہنی بیداری جو ان کو معاملات کے سمجھنے ، ماحول سے فائدہ اُٹھانے اور اُس پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے جو علم کو عمل میں تبدیل کرتی ہے اور حاصل کردہ واقفیت کا استعمال سکھاتی ہے اُس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک ہم مدرسے کے تمام تعلیمی کاروبار کو ان اصولوں پر از سر نو مرتب نہ آدیں گے جن کی تشریح ہم نے اُس باب میں کی ہے - علم کا خزانہ

جب تک عمل کے سر چشمے سے ابل کر دریائے مواج نہ بن جائے
کشت حیات کو سیراب نہیں کر سکتا - دماغ کو ربط و وابستہ معلومات
کا ذخیرہ بنا لینے کا نام تعلیم نہیں - بقول غالب :

رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل
جو آنکھ ہی سے نہ تپکا ، سو پھر لہو کیا ہے ؟

باب چہارم

تدوین نصاب

ہم نے سابقہ ابواب میں ضمناً مسئلہ نصاب کا ذکر کیا ہے اور گذشتہ باب میں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم درسی مضامین اور مدرسے کے دوسرے مشاغل سے طلبہ کی ذہنی تربیت کا کام لینا چاہتے ہیں تو انہیں ان کے سامنے کس حیثیت سے پیش کرنا چاہئے۔ اب ہم زیادہ تفصیل اور تسلسل کے ساتھ اس امر سے بحث کریں گے کہ نصاب کے مضامین کا انتخاب اور ان کی ترتیب و تدوین کس طرح کرنی چاہئے کہ ان سے فوائد حاصل ہو سکیں جن کی توقع ہے۔ یہ مسئلہ عملی حیثیت سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اگر مدرسے کے مشاغل کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نصاب کی تعلیم ہی اس کا سب سے بڑا کام ہے۔ تعلیم کے دوسرے وسائل مثلاً استادوں کی شخصیت اور مدرسے کی عام فضا کا اثر اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن سب سے زیادہ جو چیز طلبہ کے ذہن اور اخلاق کو متاثر کرتی ہے وہ ان کا روزمرہ کا کام ہے جس کو وہ دن میں پانچ چھ گھنٹہ انجام دیتے ہیں۔ تعلیم کے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل میں بھی استاد زیادہ تر نصاب کی ترتیب و تنظیم سے مدد لیتا ہے اور مدرسے کی عام فضا بھی اسی وقت تک تربیت کا وسیلہ بنتی ہے جب طلبہ شوق اور محنت سے اپنے مقررہ نصاب کو پورا کریں اور اسی کے سلسلے میں دوسرے علمی، تفریحی اور تخلیقی مشاغل کی بنیاد لیں۔ علاوہ بریں طلبہ کو اپنے کام میں اس وقت تک انہماک اور دل چسپی پیدا نہیں ہوگی جب تک

نصاب کو نفسیات اطفال کے ساتھ ہم آہنگ نہ کیا جائے اور انہیں اس کے ذریعے نظام تمدن کی معرفت نہ حاصل ہو۔ اس لئے بعض لحاظ سے نصاب کا مسئلہ تعلیم کا مرکزی مسئلہ ہے۔ اور گذشتہ پچاس سال میں ماہرین تعلیم نے اس پر بہت توجہ صرف کی ہے۔ اور اس کے متعلق بہت کچھ تحقیقات کی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اب تک نصاب کی باقاعدہ تنقید اور اصلاح نہیں کی گئی اور اس میں طلبہ کی نفسی ضروریات اور تمدنی مطالبات کے مطابق ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی۔ بلکہ ہندوستان میں انگریزی تعلیم کے اجرا کے وقت جو نصاب تجویز ہوا تھا اس میں بعض نئے مضامین کے چور اور پیوند لگا دئے گئے ہیں۔ لیکن نصاب میں کوئی بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں نہ اس کی تنظیم نو کی کوشش کی گئی۔ لہذا ہم اس باب میں ان اصولوں سے بحث کریں گے۔ جن کے مطابق ہمیں نصاب کی ترتیب و انتخاب کرنا لازم ہے۔

تعلیم کے تمام مباحث، بالخصوص مسئلہ نصاب پر مدتوں تک ”نفسیات انشعابی“ [۱] کا تسلط رہا ہے اور جیسا ہم نے گذشتہ باب میں بیان کیا ہے نفسیات کے عالم اور مدرسوں کے معلم دونوں شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا دماغ مختلف ذہنی قوتوں کا مجموعہ ہے جو گویا اس کے دماغ کے مختلف گوشوں میں جاگزیں ہیں اور اپنی ترتیب و تنظیم میں ایک دوسرے سے بے تعلق اور آزاد ہیں۔ اسی نظریہ کے مطابق مختلف درسی مضامین نصاب میں اس لئے داخل کئے جاتے تھے کہ وہ خاص خاص ذہنی قوتوں کی تربیت اور تکمیل کریں گویا وہ قوتیں فطرت کی طرف سے بنی بغائی موجود ہیں صرف ان کو تیز کرنے، مشق اور

استعمال کے ذریعے ان میں زیادہ مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے - برخلاف اس کے ہم نے جو نظریہ پیش کیا ہے اس کے مطابق انسان کا نفس ایک بسیط وحدت ہے جس کی تمام قوتیں انسانی جبلتوں کی بنیاد پر تجربے یعنی فرد اور ماحول کے باہمی مکرر عمل کے ذریعے سے نشو و نما پاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ ہر تجربہ کا اثر دماغ کی تمام قوتوں پر پڑتا ہے اور وہ ان سب کی تشکیل میں حصہ لیتا ہے - لہذا نصاب کے مشاغل اور مضامین علیحدہ علیحدہ دماغی قوتوں مثلاً ادراک یا حافظے یا نخیل کو نیز نہیں کرے بلکہ یکپارچگی مجموعی ذہنی تربیت کے مسلسل عمل میں حصہ لیتے ہیں بشرطیکہ ان کی ترتیب و تنظیم مناسب اصولوں پر کی جائے اور طریقہ تعلیم ارتقائے ذہنی کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ ہو - ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمام مضامین کی تحصیل اور مشاغل کی انجام دہی میں طلبہ کو فعالی حیثیت سے شریک ہونا چاہئے کیونکہ صرف اسی صورت میں ان کی ذہانت بیدار ہو کر مصروف عمل ہو سکتی ہے - محض انفعالی طریقے پر بہت سی معلومات حاصل کر لینا اور اس کو کسی نہ کسی طرح حافظے میں محفوظ رکھنا تعلیم نہیں کہلا سکتا - یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کو تاریخ، جغرافیہ، سائنس ادب وغیرہ کے متعلق بہت سی واقفیت ہو لیکن اس کا دماغ ذہنی تربیت سے عاری ہو یعنی اس نے یہ ساری معلومات ایسے بے ربط طریقے سے بغیر ذاتی جد و جہد کے حاصل کر لی ہو کہ اس سے اس کے ادراک اور احساس پر کوئی اثر نہ پڑا ہو اور وہ ان سے زندگی میں کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے -

علاوہ ذہنی تربیت کے نصاب کا دوسرا مقصد جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، یہ ہے کہ وہ طلبہ کو ان کے گرد و پیش کی

زندگی اور اُس کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد دے - اصل میں نصاب کا موضوع ہمارا طبیعی اور معاشرتی ماحول ہے - ہم نصاب کے مختلف عناصر اسی سے اخذ کرتے ہیں اور اِن اجزاء کا گہرا مطالعہ نوعمر بچوں کو کل کائنات کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے - اگر مدرسے کا نصاب کسی وجہ سے تمدنی زندگی سے بے تعلق ہو جائے یا ان دونوں کا باہمی رشتہ بہت کمزور ہو جائے تو مدرسے کی تعلیم بے مغز و بے روح ہو جاتی ہے - اور بجائے زندہ مسائل سے بحث کرنے کے الفاظ و علامات کے چکر میں پڑ جاتی ہے -

ہم تعلیم اور تمدن کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے اُس خرابی کی طرف اشارہ کرچکے ہیں - اُس کے پیدا ہونے کا سب سے زیادہ امکان نصاب کی ترتیب و تنظیم میں ہے جہاں معلم اور مدرسوں کے لئے ہمیشہ یہ خطرہ ہے کہ اپنے اپنے خاص مضامین میں ایسے محکموں ہو جائیں کہ انہیں اُس تعلق کا جو یہ مضامین بچوں کی فطرت اور معاشرے کی زندگی سے رکھتے ہیں ، احساس ہی نہ رہے - لہذا نصاب کی بحث میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اُس کے مضامین کے انتخاب اور ان کی ترتیب دو چیزوں کی پابند ہے نفسیات اطفال کی خصوصیات اور تمدنی زندگی کی ضروریات - اُس کے بعد ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ مدرسوں کا مروجہ نصاب کس حد تک ان معیاروں پر پورا اُترتا ہے جو ہم نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں -

ہم بتا چکے ہیں کہ مدرسہ جدید کا تعلق جماعتی زندگی سے بہت قریب کا ہے - وہ کوئی قائم بالذات ادارہ نہیں ہے جس کو گرد و پیش کی اقتصادی ، سیاسی ، معاشرتی اور اخلاقی زندگی سے کوئی واسطہ نہ ہو - موجودہ نقطہ نظر یہ ہے کہ مدرسے کو اپنی اندرونی زندگی کی تشکیل معاشرے کی زندگی کے نسونے پر کرنی چاہئے اور

ایسے مواقع بہم پہنچانے چاہئیں جن سے فائدہ اٹھا کر طلبہ عمرانی مشاغل اور مقاصد کو سمجھ سکیں اور ایک حد تک ان میں شریک ہو سکیں۔ اُن مدرسہ بیرونی زندگی سے رابطہ قائم نہیں رکھے گا تو وہ عمرانی ترقی کے لئے بیکار ثابت ہوگا اور جو کچھ علم و ہنر اور استعداد طلبہ وہاں حاصل کریں گے وہ اُس کی چار دیواری تک محدود رہے گی اور جب وہ اُس چار دیواری سے باہر قدم رکھیں گے تو اُس سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اُس ضمن میں ”مدرسے“ کے اُس جدید مفہوم کو بیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے جس کو ہم نے باب اول میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ اُس کے بغیر تدوین نصاب کی موجودہ تحریکوں کو سمجھنا مشکل ہوگا۔

ہم نے بتایا تھا کہ مدرسہ، بقول پروفیسر دیوئی (Dewey) کے ایک ”مخصوص ماحول“ ہے جہاں تمام تعلیمی اثرات اور نصاب اور مشاغل کی بالارادہ تنظیم کی جاتی ہے تاکہ طلبہ کی نشو و نما آزادی کے ساتھ ہو اور اُن کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کے لئے بہترین حالات اور عناصر مہیا ہو سکیں۔ طلبہ کو ”آزادی“ دینے کے یہ معنی نہیں کہ معلم نگرانی اور ہدایت سے بالکل دست بردار ہو جائیں اور انہیں اُن کی جبلتوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیں اُس امید پر کہ وہ خود بخود تمام اعلیٰ صفات اور قوتیں حاصل کر لیں گے۔ ہمارا مشاہدہ اور علم نفسیات دونوں روسو (Rousseau) کے اُس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ اگر ہم مدرسوں کو بچوں کی خواہشات اور ضروریات کا تابع بنا دیں تو اُن کی عقل و دانش اور سیرت خود بخود صحیح طریقے پر نشو و نما پا کر پختہ ہو جائے گی۔ روسو کا یہ عقیدہ دراصل اپنے زمانے کے معلموں کی تنگ خیالی اور سخت گیری کے

خلاص ایک رد عمل تھا - ایک طرف یہ شدت تھی کہ لوگ گناہ آدم کے عقیدے کی بدولت بچپن کو بھی فطرتاً گناہ میں آلودہ سمجھتے تھے اور ان کی نجات کے لئے ہر قسم کی تعزیر و تادیب کو ضروری جانتے تھے - دوسری طرف یہ غلو کہ ہر بچے کے اندر گویا ایک ولی اور حکیم پنہاں ہے جو پردے کو ہٹاتے ہی خود بخود ظاہر ہو جائے گا ! بہر حال تعلیم جدید ان دونوں نظریوں میں سے ایک کو تسلیم نہیں کرتی - کیونکہ اس کے نزدیک فطرت انسانی کی بنیاد ان جبلتوں پر ہے جو اپنی ابتدائی حالت میں متعوض امکانات عمل کی حامل ہیں خود کوئی اخلاقی قدر نہیں رکھتیں - البتہ اگے حل کر مختلف اثرات کی بدولت اچھی یا بری صورت میں ہیں ظاہر ہوتی اس لئے بچپن کی صحیح تربیت اور ان جبلتوں کی مناسب نشو و نما کے لئے تعلیمی ہدایت اور نگرانی ضروری سمجھی جاتی ہے - لیکن یہ ذمہ داری جس سے ہم اخلاقی تربیت کے ذیل میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بحث کریں گے کہ بچپن کی جبلتیں مناسب تادیب و تشویق کے ذریعے صحیح راہ پر لگائی جائیں صرف معلموں ہی پر عائد نہیں ہوتی بلکہ مدرسے کے تمام ماحول پر جس میں نصاب طلبہ کی اجتماعی زندگی ان کا کھیل کود ، ان کے فرصت کے مشاغل ، استاد کی شخصیت وغیرہ سب شامل ہیں - اس لئے تعلیم کا سب سے بڑا عملی مسئلہ یہ ہے کہ اس ”مخصوص ماحول“ کی تنظیم کس طرح کی جائے کہ بچپن کی جبلتیں ان کے انفرادی نشو و نما میں بھی مدد دیں اور عمرانی مقاصد کے حصول میں بھی کام آئیں - اس ماحول کی تین خصوصیات جو پروفیسر دیوئی (Dewey) نے بیان کی ہیں نصاب کے مسئلہ پر بھی روشنی ڈالتی ہیں اس لئے اس کا مختصر سا اعادہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے - مدرسے کے ماحول میں موجود تہذیب و تمدن کے مشکل اور پیچیدہ عناصر زیادہ

آسان اور سادہ شکل میں طلبہ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اس تحلیل کے بغیر اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے - اس نقطہ نظر سے تدریس نصاب کا مسئلہ یہ صورت اختیار کرتا ہے کہ تمدنی زندگی کو نصاب کا موضوع مان کر اس میں سے اہم ترین مضامین مشاغل اور دل چسپ اور سبق آموز تجربات کا انتخاب کیا جائے اور انہیں نفسیات اطفال کی مناسبت سے ترتیب دی جائے تاکہ ان کے ذریعے سے طلبہ رفتہ رفتہ ان عناصر سے واقف ہو جائیں جن پر تمدن کی بنیاد رکھی گئی ہے - اگر ایسا نہ کیا جائے تو کاروبار سیاست ، آرٹ ، سائنس ، مذہب سب بیک وقت طالب علم کی توجہ کو اپنی طرف کھینچیں گے اور اس کا نتیجہ ایک عام انتشار کی صورت میں رونما ہوگا - لہذا اس معاشرتی ادارے کا جسے ہم مدرسہ کہتے ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ وہ طلبہ کے لئے ایک سادہ ماحول مہیا کرے اور زندگی کے ان عناصر کو منتخب کرے جو بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اور جن کو نو عمر طالب عام سمجھ سکتے ہیں - اس کے بعد وہ ان میں ایک خاص ترتیب قائم کرتا ہے - ابتدا میں آسان چیزیں سکھاتا ہے اور ان کے مدد سے آگے چل کر زیادہ مشکل اور پیچیدہ امور کی تشریح کرتا ہے ، [۱]

دوسری خصوصیت اس ماحول کی یہ ہے کہ اس میں تہذیب و تمدن کے وہی عناصر منتخب کئے جاتے ہیں جو بچوں کی تربیت پر عمدہ اثر ڈال سکتے ہیں - تعلیم کا مقصد یہ نہیں کہ سوسائٹی نسل بعد نسل تمام رسوم و قوانین منتقل کرتی چلی جائے بلکہ اصلاح اور ترقی کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں ایسی چیزیں منتخب کی جائیں جو صریحاً مفید ہیں اور مستقل اہمیت رکھتی ہیں - اور انہیں پر مدرسے میں پوری توجہ صرف کی

جائے - اس طرح مدرسہ طلبہ کو ایک اعلیٰ تر معیار تمدن سے روشناس کر دیتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر معاشرے کے مضر اداروں اور طریقوں کی تنقید اور اصلاح کر سکیں - اس خصوصیت کی تشریح ایک مثال سے ہو جائیگی - موجودہ زمانے کا نسام اقتصادی اور معاشرتی نظام مقابلے اور سابقہ باہمی کی بنیاد پر قائم ہے - لوگوں میں باہمی وابستگی کے احساس سے کہیں زیادہ یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ذاتی فائدے کی کوشش کرنی چاہئے خواہ اس کے لئے کیسے ہی قابل اعتراض ذرائع اختیار کرنے پڑیں اور اس کے نتائج دوسروں کے حق میں کتنے ہی خوفناک ہوں - بالخصوص بین الاقوامی سیاست اور تجارت میں اس اصول کی کارفرمائی اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے خطروں کا عام لوگ بڑی طرح اندازہ نہیں کر سکتے - اگرچہ ہندوستان میں تجارت اور صنعت و حرفت میں اس حد تک ترقی نہیں ہوئی کہ مغرب کے ممالک کا سا مہلک مقابلہ رواج ' پائے لیکن معاشرتی زندگی میں ایک فرد دوسرے فرد سے ' ایک جماعت دوسری جماعت سے بے سر پیکار رہتی ہے اور کسی کو یہ احساس نہیں کہ ہماری اغراض میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ محض سطحی اور عارضی ہے ورنہ ہم سب کا حقیقی مفاد مشترک ہے - کنا مدرسے کے لئے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیمی اور معاشرتی زندگی کو انہیں خطرناک اصولوں پر چلائے ؟ افسوس ہے کہ ملک کے حالات سے متاثر ہو کر مدرسے میں بھی طلبہ کے باہمی مقابلے کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور استاد بجائے اُسکے کہ ان کو تعاون کا شوق دلائیں ان میں رقابت اور سابقہ کے جذبات کو ابھارتے ہیں - اس کے ثبوت میں مروجہ تعلیم کے بہت سے طریقے اور رجحانات پیش کئے جاسکتے ہیں مثلاً امتحانوں کو تعلیم کا منتہائے نظر بنا کر نہروں کی پرستش کرنا ' مقابلہ میں " اول " آنے والے طلبہ کی حد سے زیادہ قدر و منزلت ' ایسے مضامین پر زور دینا جن میں علیحدہ علیحدہ

کام کرنا پڑتا ہے ، ان مشاغل کی طرف سے بے پروائی جن میں مل جل کر کام کیا جا سکتا ہے - اگر تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمدنی خرابیوں کی اصلاح کرے اور لوگوں کے اصول عمل اور معیار نظر کو بہتر بنائے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ طلبہ نہ صرف ان بہتر اصولوں اور معیاروں سے نظری طور پر روشناس کئے جائیں بلکہ انہیں ان پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے - مندرجہ بالا مثال میں اس اصول کے معنی یہ ہوں گے کہ مدرسہ اپنی تعلیمی اور معاشرتی زندگی میں تعاون عمل پر زور دے - نصاب میں ایسے مضامین اور طریقہ تعلیم کو داخل کرے کہ بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا موقع ملے اور وہ تقسیم کار کے ذریعے مشکل امور کو انجام دینا سیکھیں - ان میں باہمی اتحاد اور وابستگی کا احساس مستحکم ہو اور وہ اس حقیقت کو پہچانیں کہ وہ ایک جماعت کے رکن ہیں اور اس حیثیت سے ان پر بعض اخلاقی اور معاشری فرائض عائد ہوتے ہیں - اگر وہ ان فرائض کو پورا نہ کریں گے تو عمرانی زندگی کا شیرازہ بکھر جائیگا اور اس سے وہ فوائد حاصل نہ ہو سکیں گے جن کی توقع ہے - اس خیال کا اثر نہ صرف طریقہ تعلیم اور مضامین کے انتخاب پر پڑیگا بلکہ ہر مضمون کی داخلی تنظیم میں اور مباحث کی ترتیب میں اسکی وجہ سے تبدیلی لازم آئیگی - کیونکہ ہمیں سائنس ، ادب ، تاریخ ، جغرافیہ علوم کے ان پہلوؤں پر زور دینا ہوگا جو انسانی زندگی کے معاشرتی رخ کی تشریح کرتے ہیں اور اپنے اپنے رنگ میں بنی نوع انسان کی متحدہ جد و جہد کا نقشہ دکھانے ہیں - اگر نصاب کی مناسب ترتیب و انتخاب اور مدرسے کے عام مشاغل کے ذریعے بچوں میں یہ عقیدہ عمالی طور پر راسخ ہو گیا کہ انسانی زندگی کا نظام امداد باہمی کے اصول پر قائم ہونا چاہئے تو ہم یہ

توقع کر سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد افراد اور جماعتوں کی خود غرضانہ کشمکش ایک حد تک دور ہو جائیگی -

تیسری خصوصیت مدرسے کے ماحول کی یہ ہے کہ اس میں تمدنی زندگی کے منتخب شدہ عناصر ایک خاص توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ مرتب کئے جاتے ہیں تاکہ تمدنی زندگی کے مختلف طبقوں اور جماعتوں کی کشاکش میں نو عمر بچے اور نوجوان راہ سے بھٹک نہ جائیں اور اپنے آپ کو کسی خاص طبقے یا خیال کے ساتھ وابستہ کر کے قومی تمدن کے مجموعی نظام سے بے خبر نہ ہو جائیں - لہذا مدرسے میں فرقہ پرستی کی تلک فضا کی جگہ قومی روایات کا فراخ تر ماحول مہیا کرنا چاہئے اور اسے اتنی وسعت دینا چاہئے کہ اس کی حدود عالمگیر انسانی تمدن سے مل جائیں - اس طرح قوم کے افراد میں ایک ہم آہنگ اور یکساں ذہنیت پیدا ہوتی ہے - وہ ایک ہی قسم کے نصاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسکی بدولت ان کے خیالات میں یک جہتی اور نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے - اس فرض کا دوسرا نفسی رخ یہ ہے کہ طلبہ کی سیورت اور طبیعت پر جو اثرات تمدنی زندگی کے مختلف شعبوں میں شریک ہونے کی وجہ سے پڑتے ہیں ان میں ہم آہنگی اور تنظیم پیدا کی جائے تاکہ ان کے نفس میں وحدت اور اجتماع قائم رہے - اسکی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں - یہاں اس کا ذکر کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس سے تدوین نصاب کے ایک اہم اصول پر روشنی پڑتی ہے - ہم نصاب کو محدود اور یک طرفہ نہیں بنا سکتے - اگر اسکی وساطت سے ہم طالب علم کا تعارف تہذیب و تمدن کے مکمل نظام سے کرنا چاہتے ہیں تو نصاب میں ان تمام ابعاد اور مقاصد کی نمائندگی ہونی چاہئے جو اس نظام میں مستقل اہمیت رکھتے ہیں - اگر اس میں سائنس پر حد سے زیادہ زور دیا جائے اور ادب کو نظر انداز کیا جائے یا نظری

علوم کو جگہ دیتے اور عملی مشاغل اور دسب کاریوں کا خیال نہ رکھا جائے تو طلبہ کی تربیت ناقص اور یک طرفہ رہے گی اور وہ زندگی کے بعض اہم مسائل اور معاملات کا صحیح احساس نہ کر سکیں گے۔ اس خصوصیت سے دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نصاب کے مختلف مضامین کو ایک دوسرے سے بے تعلق نہ ہونا چاہئے ورنہ ان کے اثرات طالب علم کی طبیعت پر جدا جدا پڑکر منتشر ہو جائیں گے اور اس کی مجموعی نشو و نما پر کوئی نمایاں اثر نہ ڈال سکیں گے۔ ان کی تربیت اس خوش اسلوبی سے کرنا چاہئے کہ گو ان میں سے ہر ایک طالب علم کو تمدنی زندگی کے کسی خاص شعبے سے روشناس کرے لیکن وہ سب مل کر اسے ایک مجموعی فلسفہ زندگی کی تشکیل میں مدد دیں۔ اگر تعلیم انسان کو حقیقت کے مختلف پہلو دکھانے تک محدود رہے اور اسکی مکمل تصویر پیش نہ کر سکے تو گویا اس نے اپنے اعلیٰ ترین مقصد کو فراموش کر دیا۔

تدوین نصاب کی تحریک نے گذشتہ تیس سال میں مغربی ممالک میں بہت اہمیت حاصل کرلی ہے اس کے متعلق مختلف ماہرین تعلیم نے اپنے اپنے نظریے پیش کئے۔ حال میں مدرسے کے معلم اور ماہرین تعلیم دونوں نے نصاب کے مسئلے میں بہت تحقیق و تفتیش کی ہے جس کی وجہ سے مدارس جدید کے نصاب میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے اور ہوتا جاتا ہے۔ امریکہ میں ہیملڈرگ (Harold Rugg) تھارن ڈائک (Thorndike) بوبٹ (Bobbitt) اور سنڈن (Sneddon) وغیرہ کی سرکردگی میں اس کے متعلق بہت سا کام ہوا ہے۔ بعض مدارس نے بھی اپنے تجربات شائع کئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ درسی مضامین کی تقسیم و ترتیب اور ان کے موضوع میں کس قدر انقلاب ہو گیا ہے۔ حال ہی میں امریکہ کی ایک معتد تعلیمی انجمن [۱] نے تدوین نصاب کی تاریخ

اور اسکی موجودہ تصریکوں اور بنیادی اصولوں کے متعلق دو ضخیم جلدیں بطور اپنے چھبیسویں سالنامے کے شائع کی ہیں اس کتاب میں اس تمام علمی تحقیقات کا خلاصہ اور تنقید موجود ہے جو گذشتہ چالیس سال میں نصاب کے متعلق کی گئی ہے اور اس پر بحث کر کے بعض اہم نتائج اخذ کئے گئے ہیں - ان تمام نتائج کا لب لباب یہ ہے کہ معقول اور مکمل نصاب تعلیم بنانے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ اسکی بنیاد طلبہ کی زندگی اور تمدنی ضروریات پر رکھی جائے تاکہ وہ انکی جبلی رجحانات کی تربیت کر سکے اور ان کو موجودہ تمدن کے سب سے اہم اور بہتر عناصر سے روشناس کرے - پروفیسر تھارن ڈائک (Thorndike) نے تدریس نصاب کے نو اصول بیان کئے ہیں جن میں سے زیادہ ضروری اصولوں کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں [۱] ان سے بھی ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے جو ہم نے یہاں پیش کیا ہے -

۱- نصاب میں ایسے مضامین اور مشاغل کو ترجیح دینی چاہئے کہ جلکے ذریعے طلبہ میں وہ معلومات اور عادات وہ مہارت ' رجحان اور مذاق پیدا ہو جو انہیں ان کے طبیعی ماحول اور ان کی خاندانی شہری اور معاشرتی زندگی کے مطالبات پورا کرنے میں مدد دے اور انکے جسم و دماغ میں صحت اور توازن قائم رکھے اور ان کے تفریحی ' اخلاقی ' مذہبی اور علمی وسائل کو ترقی دے - یہ وہ مرکزی معیار ہے جس پر اور تمام معیاروں کا انحصار ہے -

۲- عام طور پر وہ معلومات اور عادات وغیرہ زیادہ قابل قدر ہوتی ہیں جو براہ راست زندگی کی کسی واقعی ضرورت کو پورا کرتی ہیں -

ان کے ضمن میں طلبہ جو کچھ سیکھتے ہیں اس کو وہ زیادہ اچھی طرح استعمال کرسکتے ہیں -

۳—اگر اور سب باتیں یکساں ہوں تو مقابلتاً وہ علوم و فنون زیادہ قابل قدر اور تعلیمی لحاظ سے زیادہ مفید ہیں جن کے استعمال کے موقعے انسان کی زندگی میں کثرت سے پیش آئیں -

۴—نصاب میں ایسے مضامین اور مشاغل کو ترجیح دینی چاہئے - جو مفید اور فعالانہ عادتوں کو نشو و نما دیں - مثلاً غور و فکر کی قوت ، جدت ، ایچ ، میل جول کی صلاحیت ، اعتبار وغیرہ -

۵—وہ مضامین اور مشاغل نصاب کے لئے مقابلتاً زیادہ موزوں ہیں جو نہ صرف موجودہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں بلکہ آئندہ پیش آنے والے مسائل اور غیر متوقع حالات کے لئے بھی تیار کرتے ہیں - برخلاف اس کے جو مضامین محض ماضی کے حالات پر مشتمل ہوتے ہیں یا عارضی اور فوری مواد اور دلچسپیوں سے تعلق رکھتے ہیں یا محض ان علمی شوقوں کو قائم رکھتے ہیں جو مدرسے کے روایتی تعلیم کا نتیجہ ہیں ، ان کی اہمیت بہت کم ہے -

ان اصولوں اور نصاب کے متعلق دوسری تشریکوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نصاب کی ترتیب و انتخاب میں ہمیں طالب علم اور اس کے ماحول کے تعلق پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ تمدنی زندگی کے مواقع سے ، جو اس تعلق کی بدولت پیدا ہوتے ہیں پوری طرح فائدہ اُٹھانے کے لئے اسے کس قسم کی معلومات اور تجربے کی ضرورت ہے - نصاب کے مسئلے کو معاشرتی زندگی سے جدا کرنا اور اس میں محض دماغی قوتوں کی تربیت کا لحاظ رکھنا کسی طرح جائز نہیں -

صدیوں تک نصاب کی تنظیم جس غلط نفسی عقیدہ کی بنیاد پر ہوتی رہی ہے اس کی تردید ہم اوپر کرچکے ہیں۔ نصاب کے لئے مضامین کا انتخاب اس اصول پر نہیں کیا جاسکتا کہ وہ دماغ کی مختلف 'مستقل' اور غیر مربوط قوتوں کی تربیت کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ریاضی کے ذریعہ قوت استدلال کی تربیت، سائنس کے ذریعے قوت مشاہدہ کی، ادب قدیم کے ذریعے قوت تنقید، تخیل اور ذوق حسن کی - موجودہ علم نفسیات سرے سے اسی کو تسلیم نہیں کرتا کہ انسان کے ذہن میں اس طرح کی مستقل اور قائم بالذات قوتیں موجود ہیں جن کی نشو و نما خاص خاص مضامین کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس کا نقطہ نظریہ ہے کہ طلباء کی فطری اور ابتدائی صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے ان کو دماغی قوتوں میں تبدیل کرنے کے لئے انہیں ایسے مشاغل میں شریک کرنا چاہئے جن کو انجام دینے میں استدلال، مشاہدہ، تخیل وغیرہ سبھی چیزوں کی ضرورت پڑے اور وہ اپنی خواہش اور جبلت کے تقاضے سے مجبور ہو کر ان سے کام لیں۔ لہذا مدرسہ جدید میں درسی مضامین اور مشاغل دونوں کو اس اصول پر منتخب کرنا چاہئے کہ ان کے واسطے سے طلباء کو انسانی زندگی اور کار و بار کے مختلف شعبوں کو غور سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ وہ اپنی قوت مشاہدہ سے کام لیں، چیزیں بنائیں اپنے مقاصد کے حصول کے لئے تدبیریں سوچیں اور ان کو آزما کر دیکھیں کہ وہ کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا تعلق بہت کچھ طریقہ تعلیم سے ہے لیکن جب تک نصاب ایسا نہ ہو جس میں ان تجربوں اور کاموں کا موقع مل سکے طریقہ تعلیم بجائے خود کافی ہیں۔ موجودہ زمانے میں دست کاری کی اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی مختلف شکلوں میں ان تمام تجربات کو حاصل کرنے کا امکان ہے اور اس کے

ذریعے بچوں کی جسمانی اور دماغی قوتوں کی تربیت ہوسکتی ہے -
 بسرطیکہ اسے صحیح اصولوں پر مدرسے میں رائیج کیا جائے اور اس کا
 مقصد تنگ اور محدود نہ ہو بلکہ وہ طلبہ کی بھری شخصیت کو
 دعوت عمل دیتی ہو -

کچھ عرصہ سے نصاب میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر
 زمانہ حال کی تمدنی ترقی اور انقلابات کا نتیجہ ہیں - مدرسوں کا شمار
 بالعموم قدامت پسند اداروں میں ہوتا ہے یعنی وہ حتی الامکان اُن طریقوں
 میں جو پہلے سے چلے آتے ہیں کسی قسم کا تغیر پسند نہیں کرتے - اس
 لئے وہ بالعموم معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے بلکہ پیچھے
 رہ جاتے ہیں - لیکن جب ضروریات زمانہ انہیں بالکل مجبور کر دیتی
 ہیں تو وہ بے دلی سے رفتہ رفتہ اپنے نصاب اور نظم و نسق میں تبدیلیاں
 کرتے ہیں - اس کی تشریح چند مثالوں سے ہوسکتی ہے - گذشتہ دو سو
 برس کے اندر مغربی ممالک کی صنعت و حرفت میں ایک زبردست
 انقلاب ہوا ہے جس نے انسانی معیشت کے قدیم نظام کو درہم برہم کر کے
 ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی ہے - جیسا ہم ایک گذشتہ باب میں تفصیل
 کے ساتھ بیان کرچکے ہیں اس نظام کا دار و مدار زیادہ تر سائنس کی
 تحقیقات اور ایجادات پر ہے - یہاں تک کہ اس زمانے میں زندگی کے
 ہر شعبے میں سائنس کو دخل ہو گیا ہے - کوئی شخص جو سائنس کی
 کم از کم ابتدائی اور ضروری باتوں سے واقف نہیں اپنے موجودہ ماحول کو نہ
 پوری طرح سمجھ سکتا ہے نہ کامیابی کے ساتھ اُس میں حصہ لے سکتا ہے -
 لہذا مدرسوں کے لئے یہ لازم ہو گیا کہ وہ اپنے نصاب میں سائنس کو نمایاں
 اہمیت دیں تاکہ طلبہ شہریت کے نئے قرائض کو اچھی طرح ادا کرسکیں -
 لیکن اس وقت تقریباً تمام ملکوں میں ، بالخصوص انگلستان میں ، روم

اور یونان کا علم و ادب مدرسوں کی تعلیم پر حاوی تھا۔ علوم قدیمہ کے حامیوں کا دعویٰ تھا کہ ذہنی تہذیب و تربیت کا کرنی ذریعہ ان کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ برخلاف اس کے وہ لوگ جو جدید اقتصادی اور صنعتی تہذیبوں سے متاثر ہو چکے تھے سائنس کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ نہ صرف افادی نقطہ نظر سے اس کو نصاب میں داخل کرنا ناگزیر ہے بلکہ اس کے بغیر اہم ترین دماغی قوتوں کی نشوونما ناممکن ہے۔ چنانچہ انیسویں صدی کا بیشتر حصہ انگلستان کی تعلیمی تاریخ میں 'جدید سائنس اور قدیم (یونانی اور رومی) علم و ادب کے درمیان جنگ کا زمانہ تھا جس میں سائنس کا سب سے بڑا اور سب سے ممتاز مددگار ہربرٹ سپنسر تھا۔ جب رفتہ رفتہ مدرسوں کے نصاب میں سائنس کو وہ حصہ مل گیا جس کی مستحق تھی اور اس کے طریقہ تعلیم میں اصلاح ہو گئی تو معلموں کی آنکھیں کھلیں اور انہیں معلوم ہوا کہ سائنس کی اہمیت محض اس وجہ سے نہیں کہ تمام صنعت و حرقت اور اکثر پیشوں کا دارومدار اس پر ہے بلکہ وہ دماغی تربیت اور تہذیب نفس کا بھی ایک نہایت موثر اور قابل قدر وسیلہ ہے۔ لہذا اب نصاب میں سائنس محض اس بنا پر داخل نہیں کی جاتی کہ اس سے مثلاً قوت مشاہدہ کی تربیت ہوتی ہے بلکہ اس کا خاص وصف یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم زندگی کے نظم اور ربط کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور اس میں عمدگی اور قابلیت کے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح نصاب تعلیم پر ان سیاسی تغیرات اور انقلابات کا اثر بھی پڑا جن کی بدولت قومی ریاستیں اور جمہوری حکومتیں وجود میں آئیں، سیاسی اختیارات ایک محدود طبقے کے ہاتھ سے نکل کر رفتہ رفتہ قوم کے تمام افراد کو

حاصل ہوئے اور معاشرتی فرقہ بندیوں کے توتنے سے لوگوں میں باہمی یک جہتی کا احساس پیدا ہوا۔ اس صورت حال کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم جو پہلے چند خاص طبقوں تک محدود تھی باقی طبقوں میں پھیلانی شروع ہوئی اور حکومت نے یہ تسلیم کر لیا کہ کم از کم ابتدائی تعلیم حاصل کرنا ہر آزاد شہری کا حق ہے۔ جب تک تعلیم خوش حال اشراف کے لئے مخصوص رہی جن کے فرائض میں حصول معاش، مسکنت اور مزدوری، کاشتکاری، صنعت و حرفت کے مشاغل شامل نہ تھے اور جو زیادہ تر علمی اور ادبی تفریح اور ایک قسم کی سطحی تہذیب کی خاطر تعلیم حاصل کرتے تھے نصاب تعلیم کا قدیم علوم و ادب تک محدود ہونا سمجھ میں آسکتا تھا۔ اول تو اس وقت تک واقعی یونانی اور رومی زبانیں ہی علم و تہذیب کے بہترین عناصر کی حامل تھیں اور دوسری زبانیں میں علوم کا اتنا سرمایہ نہ تھا۔ جدید علوم یعنی سائنس، اقتصادیات، معاشیات وغیرہ ابتدائی حالت میں تھے اور ان کی تعلیمی قدر و قیمت قدیم علوم کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ دوسرے یہ محدود نصاب جس میں گہرائی زیادہ اور وسعت کم تھی اس جماعت کی ضروریات کو بڑی حد تک پورا کرنا تھا جس کے لئے وہ مرتب کیا گیا تھا۔ لیکن اب جب کہ تعلیم نے امیر اور غریب، بیکار اور مشغول، علمی اور عملی ہر قسم کے لوگوں کو اپنے وسیع دامن میں لے لیا ہے ہم کسی طرح اس محدود نصاب کو کافی نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں کی ضروریات مختلف اور متنوع ہیں۔ ان کے طبائع میں فرق ہے موجودہ زمانے کی ضروریات بدل گئی ہیں۔ قدیم علوم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن جدید علم زندگی کے مسائل حاضرہ سے بہت زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ آج کل حصول معاش کا مسئلہ اور مختلف تمدنی اور معاشری روایات رکھنے والے

فريقوں کو ایک قومی شیرازے میں منسلک کرنے کا سوال یہ دونوں جیڑیں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں - ان حالات میں نوخیز نسلوں کی تعلیم کے لئے نہ علوم قدیم کافی ہیں نہ ریاضی، تاریخ، جغرافیہ وغیرہ کا سطحی اور رسمی مطالعہ - ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ہمہ گیر نصاب کی وساطت سے طلبہ زمانہ حال کی تمدنی زندگی سمجھیں اور ان میں تمدنی احساس پیدا ہو - وہ فرد اور جماعت کے صحیح تعلق کو نہ صرف نظری طور پر سمجھیں بلکہ عملاً بحیثیت ایک جماعت کے رکن کے وہ اپنے حقوق و فرائض سے واقف ہوں اور ان کو ادا کرنا سیکھیں - اسی وجہ سے تاریخ اور جغرافیہ کے نصاب اور طریقہ تعلیم میں وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اور خود معلم کا نقطہ نظر ان کے متعلق بدل گیا ہے - اس کی کوشش ہے کہ طلبہ کو معلوم ہو کہ نوع انسان نے کس طرح متحدہ طور پر جدوجہد کر کے دنیا کے تمام ذرائع اور وسائل سے کام لیا ہے اور کس طرح ہر نئی نسل پرانی نسلوں کے کارناموں اور علمی اور عملی ذخیروں سے فائدہ اٹھاتی ہے - اس طرح طلبہ دنیا کے تمام لوگوں کی باہمی وابستگی کو محسوس کرتے ہیں اور ماضی حال اور مستقبل کے ربط و تسلسل کا اندازہ کر سکتے ہیں - تاریخ کے ذریعے یہ احساس بالواسطہ پیدا ہوتا ہے - اس کو مستحکم کرنے کے لئے بعض ثانوی مدارس میں درسی اور عملی طور پر مدنیات کی تعلیم دی جاتی ہے - یعنی ایک طرف تو مدنی اور سیاسی زندگی کے نظام اور اس کے حقوق و فرائض کی تشریح کی جاتی ہے اور دوسری طرف طلبہ کو عام تقریبوں، جلسوں، تہواروں اور مدنی کاروبار مثلاً حفظان صحت، صنائی، تعلیمی پروگرام وغیرہ میں شرکت کا موقعہ دیا جاتا ہے - مدرسے کی داخلی تنظیم حکومت خود اختیاری کے نمونے پر کی جاتی ہے اور طلبہ میں

فرائض اور ذمہ داریاں تقسیم کردی جاتی ہیں - اس طرح طلبہ کو ایسے روز مرہ کے کام میں انہیں اصولوں پر عمل کرنا سکھایا جاتا ہے جو معاشرتی زندگی میں کار فرما ہیں - ان مخصوص انتظامات کے علاوہ مدارس جدید میں تمام درسی مضامین کی تعلیم میں یہ خیال پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ طلبہ معاشرے کے نظام اور انسانوں کے باہمی تعلقات کو سمجھیں ، انہیں مل جل کر رہنے اور کام کرنے کا موقع ملے اور وہ اس جمہوری اور تمدنی زندگی میں بطور مفید اور مستعد اراکین کے شریک ہو سکیں جس کی تشکیل جدید سیاسی اور صنعتی اثرات کے ماتحت ہو رہی ہے -

اب ہم بحیثیت مجموعی نصاب کی تنظیم کے مسئلے پر نظر ڈال سکتے ہیں - نصاب کے مضامین کا انتخاب تمدنی زندگی کی ضروریات اور مطالبات کو مدنظر رکھ کر کرنا چاہئے ان کی ترتیب اور تعلیم میں بچوں کی نفسیاتی نشوونما اور قوانین کو اپنا راہرو بنانا اور ان سے اس طرح کام لینا چاہئے کہ طلبہ نہ صرف مفید معلومات کا ذخیرہ جمع کر کے بیٹھ رہیں بلکہ ان میں نئے مسائل اور معاملات کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اور وہ مستعدی کے ساتھ زندگی کے کار و بار میں حصہ لیں - مدرسوں کا قدیم صاب جن حالات میں مرتب ہوا تھا وہ اب تبدیل ہو چکے ہیں - یورپ میں یونانی اور لاطینی علم و ادب کا دور دورا تھا - ہندوستان میں سنسکرت ، فارسی اور عربی زبانیں تہذیب اور تعلیم کا سرچشمہ تھیں - تہذیب کا مفہوم بجائے خود محدود اور یک طرفہ تھا - اسی میں ان تمام مشاغل کو کوئی جگہ نہ دی جاتی تھی جن کا تعلق انسان کی مادی ضروریات کے پورا کرنے سے ہے - لیکن اب نئے علوم ، نئی زبانیں ، نئے سیاسی اور معاشرتی حالات پیدا

ہو گئے ہیں - تہذیب کا مفہوم وسیع ہو گیا ہے اور اس کو اور زیادہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے لوگوں کے لئے سوزوں ہو - لہذا ضرورت یہ محسوس ہوئی ہے کہ نصاب میں نئے مضامین کو داخل کیا جائے ، اس کے نیم مردۃ والہ میں نئی روح بھونکی جائے تاکہ وہ جدید تمدن کے راستوں میں طلبہ کی رہبری کر سکے - اس تحریک نے جس کو توسیع نصاب کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے دو شکلیں اختیار کیں اول تو بعض قدیم مضامین کو ترک کر کے یا ان کے نصاب کو کم کر کے جدید علوم و فنون کو مدرسوں میں جگہ دی گئی - اس کی مثالیں ہم نے اوپر دی ہیں مغرب میں یونانی اور لاطینی زبانوں اور ہندوستان میں عربی فارسی ، سنسکرت کا بوجہ ہٹا کیا گیا اور نصاب میں دیسی زبانیں سائنس ، تاریخ ، جغرافیہ ، دست کاری ، امر خانہ داری وغیرہ شامل کر لئے گئے - ان مضامین کی وجہ سے نصاب نہ صرف زیادہ 'مفید' بن گیا بلکہ اس میں وسعت اور جامعیت پیدا ہو گئی اور اس کے دائرے میں تمدنی زندگی کے جدید شعبے بھی آ گئے جن کو قدیم نصاب نظر انداز کرتا تھا - لیکن نصاب میں محض چند مضامین کے اضافے سے کوئی دائدار تعلیمی اصلاح نہیں ہوسکتی تھی - اصلاح نصاب کی تحریک کا دوسرا رخ قدیم اور جدید دونوں طرح کے مضامین کی داخلی ترتیب اور تنظیم سے تعلق رکھتا ہے - یعنی ماہرین تعلیم کی بوجہ اس طرف راجع ہوئی کہ ان تمام مضامین کا از سرنو جائزہ لیا جائے اور اس میں جس قدر غیر ضروری اور غیر مفید مباحث شامل ہو گئے ہیں ان کو خارج کر کے ایسے مباحث داخل کئے جائیں جو مستقل اور دائمی اہمیت رکھتے ہیں یا جن کا موجودہ تمدن سے لازمی تعلق ہے - نصاب تعلیم کے معاملے میں ہمیشہ یہی مشکل پیش آتی ہے کہ جب وہ بہت عرصے تک رائج رہتا ہے اور اس

پر وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو اس میں بہت سی فضول چیزیں شامل ہو جاتی ہیں - چنانچہ یہی صورت مغربی تعلیم کے نصاب کو دیکھ آئی - اس میں تاریخ ، جغرافیہ ، ریاضی وغیرہ داخل تو ہو گئے لیکن تاریخ خشک اور بے ربط واقعات اور ناموں اور سنوں کے مجموعے کا نام تھا جن کو یاد کرنے سے نہ ذہنی تربیت ہو سکتی تھی نہ ماضی کی تعبیر ، نہ حال کی تفسیر ، نہ مستقبل کے لئے تیاری - جغرافیہ بھی علیٰ ہذا القیاس دریاؤں اور پہاڑوں اور شہروں اور آبادیوں وغیرہ کے متعلق بے شمار غیر ضروری معلومات سے بھرا ہوا تھا - اس کے مطالعے سے نہ انسان اور اس کے طبیعی ماحول کا تعلق سمجھ میں آتا تھا نہ علت اور معلول کے اس سلسلے پر روشنی پڑتی تھی جس میں کائنات کے تمام مظاہر جکڑے ہوئے ہیں - ریاضی کے تمام مضامین یعنی ہندسہ ، جبر و مقابلہ حساب وغیرہ بالعموم اس عرض سے پڑھائے جاتے تھے کہ ان سے قوت استدلال کو ترقی ہو اور مجرد نظریات اور مسائل کو سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو - اس لئے اس کے مباحث زندگی کے واقعی امور اور معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھتے تھے بلکہ اکثر طلبہ کے سامنے ایسے سوالات پیش کئے جاتے تھے جن کے مغروضات کسی طرح عقل میں نہیں آتے تھے - اسی طرح سائنس بھی ابتدا میں ایک نظری علم بنا دی گئی تھی جس میں طلبہ کو اصطلاحوں کی تعریفیں ، اشیاء کے خواص اور قوانین فطرت کے ضابطے یاد کرائے جاتے تھے - ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدرسے اور زندگی کا تعلق جو تعلیم کی جان ہے قطع ہو گیا - لہذا مصلحین تعلیم نے کوشش کی کہ تمام درسی علوم کے متعلق یہ دریافت کریں کہ تمدنی زندگی کی ضروریات کے لحاظ سے کیا چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو محض رسماً اور روایتاً چلی

آتی ہیں - اس کے لئے مختلف طریقے اختیار کئے گئے - بعض لوگوں نے تمدنی ضروریات کا تجزیہ کیا اور ہر مضمون کے بس اُنے مسائل جتنے ان ضروریات کے لحاظ سے ناگزیر تھے منتخب کر لئے - بعض نے زبان خلق کو تقارہ خدا سمجھا ، بالخصوص امریکہ والوں نے - یعنی نصاب کے متعلق بہت سے سوالات تیار کر کے معلموں ، بچوں کے والدین ، کارخانوں کے مالکوں ، سرکاری حکام وغیرہ کے پاس بھیجے گئے اور ان کے جوابوں کا مطالعہ کر کے نتائج نکالے گئے - بعض نے اپنے اپنے مدرسوں میں طلبہ کے شوق اور ان کی پسند کو اپنا راہبر بنایا اور یہ دیکھا کہ کون سے مباحث اور موضوع ایسے ہیں جو ان کی زندگی کے ساتھ ربط رکھتے ہیں - اور جن میں ان کا دل خود بخود لگتا ہے - اس میں شک نہیں کہ بعض اوقات کوششیں مناسب حدود سے آگے نکل جاتی تھیں اور ایک آزمائشی طریقے کو لوگ حکمی اور قطعی سمجھنے لگتے ہیں - لیکن ان کا مجبوری نتیجہ یہ ہوا کہ تمام درسی مضامین میں بہت مفید ترمیم و ترمیم ہوئی اور ہوتی جا رہی ہے - بعض مدارس جدید نے کئی سال تک تجربے کرنے کے بعد اپنے نصاب شائع کئے ہیں - ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میدان میں بہت کچھ کام ہو چکا ہے اور وہ نظری بحث کرنے والوں نے نہیں بلکہ زیادہ تر اُن لوگوں نے کیا ہے جو خرد معلمی کرتے ہیں انہوں نے سب مضامین میں اس قدر تبدیلیاں کی ہیں کہ گویا ان کی قلب ماہیت کردی ہے - اس کے لئے خاص طور پر ونگٹا (Winnetka) کے نصاب کا مطالعہ کرنا چاہئے جو پروفیسر رگ (Rugg) کی نگرانی میں تیار ہوا ہے کیونکہ وہ دوسرے نصابوں کی طرح محض ایک اسکول میں چھان کے حالات غیر معمولی طور پر سازگار ہوں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ایک پوری ریاست کے تمام مدارس میں جاری ہے -

نصاب جدید میں 'تاریخ'، 'جغرافیہ'، 'سائنس'، 'ادب' وغیرہ غرض ہر مضمون میں زندہ مباحث شامل کئے گئے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ایک طرف بچوں کی دل چسپی اور شوق کو ابھارتی ہیں اور دوسری طرف تمدنی زندگی کے مسائل حاضرہ میں ان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ تاریخ ارتقائے انسانی کی تفسیر ہے جو بچوں کے تجسس پسند دماغ کو وہ زبردست ڈراما دکھاتی ہے جس کا ہیرو انسان ہے اور سٹیج عالم فطرت اور جس کا ہر ایک اس کی تہذیب و ترقی کے کسی دور کا نقشہ دکھاتا ہے۔ جغرافیہ بے ربط واقعات اور معلومات کا مجموعہ نہیں رہا۔ اس کا کام اب یہ ہے کہ انسان اور اس کے طبیعی ماحول کا عمل اور رد عمل دکھائے اور بچوں کو ایک طرف تو یہ احساس دلائے کہ انسان اور فطرت قوانین طبیعی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور دوسری طرف یہ دکھائے کہ انسان نے انفرادی اور اجتماعی کوشش کے ذریعے کس طرح رفتہ رفتہ ان قوانین کو سمجھ کر اور ان سے کام لیکر عالم فطرت کو مستخر کر لیا ہے اور صنعت و حرفت اور کاشتکاری کا یہ زبردست نظام قائم کیا ہے۔ جغرافیہ بحیثیت ایک انسانی علم کے اور بحیثیت ایک سائنس کے یہ فرائض انجام دیتا ہے۔ عمرانی علوم اور سائنس دونوں اپنی جگہ پر اس مقصد کی تکمیل میں مدد دیتے ہیں اور اپنے رنگ میں طلبہ کی نظر میں وسعت پیدا کرتے ہیں اور انہیں یہ دکھائے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں کن حالات اور قوانین کے ماتحت اپنے کار و بار چلاتے ہیں اور ہر شخص کی بھلائی برائی، کامیابی اور ناکامی کس طرح اور کس حد تک دوسروں پر منحصر ہے۔ طریقہ تعلیم اور مواد تعلیم دونوں کی نفسیاتی تنظیم کرنے اور انہیں موجودہ جمہوری معاشرے کے لئے موزوں بنانے کی غرض سے اسی اصول پر عمل کرنے کی

ضرورت ہے - سائنس کا نصاب اس لحاظ سے بھی معین کیا جاسکتا ہے اور اکثر اسی خیال سے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے طلبہ کو کچھ واقعات اور حقائق معلوم ہو جائیں اور وہ سائنس کے مخصوص طریقہ عمل سے روشناس ہو جائیں - لیکن اس کا ایک دوسرا اور اہم تر مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں میں معاشری احساس اور نظر پیدا کرے جس کے ذریعے سے ان میں تمدنی زندگی کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو - اس لئے کہ موجودہ معاشرت اور تمدن کے اصول سائنس سے ماخوذ ہیں اور ان کو سمجھانے کے لئے ہمیں مدرسے میں سائنس ہی سے کام لینا پڑے گا اور اس کی تعلیم کو اس طرح مرتب کرنا ہوگا کہ ہمارے طلبہ ان نئے معاشرتی مسائل سے جو سائنس کی ترقی کا نتیجہ ہیں عہدہ برآ ہو سکیں - درفوسر بوڈ (Bode) سائنس کے امکانات اور اس کے تعلیمی اثرات سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :—

”جیسا کہ ہمیں معلوم ہے سائنس نے ہمارے دور مرہ کے ماحول کو بالکل بدل دیا ہے - اگر ہم دور کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس تبدیلی کی وسعت کا صحیح اندازہ ہوگا..... سائنس کی ایجادات مثلاً آلات حرب مبادلہ خیالات کے ذرائع، رسائل نقل و حمل، مشینوں کی صنعت و حرفت وغیرہ کی بدولت معاشری نظام کے جدید نمونے قائم ہو گئے ہیں - مختلف طرح سے لوگوں میں باہمی وابستگی کی صورتیں پیدا ہوئی ہیں جن کی وجہ سے باہمی مداخلت اور اتحاد عمل کا دائرہ وسیع تر ہو گیا - اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ سائنس ہی نے ہمیں یہ حقیقت سمجھائی ہے کہ کائنات پر قوانین قدرت کا

تسلط ہے اس لئے ہمیں اپنے مذہبی اور اخلاقی تصورات کی تنظیم نئے سرے سے کرنا چاہئے - معاشری نظر سے ہماری یہی مراد ہے کہ اگر ایک ہوشیار اور عقل مند معلم سائنس پڑھائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ طلبہ کے دل میں انسانوں کا احترام بحیثیت انسان ہونے کے واضح ہو جائیگا اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں - اس مقصد کے لئے معلم اس اصول کو اپنا رہبر بنائے گا کہ انسان اپنے ماحول کا مالک ہے اور وہ ایک ایسی دنیا تعمیر کر سکتا ہے جس میں نہ افلاس ہوگا ، نہ جہالت ، نہ مرض ، نہ بے انصافی - مختصر یہ کہ ہر مضمون کے ذریعے سے جس کو نصاب میں جگہ دی جائے وہ طرز خیال پیدا کرنا چاہئے جو انسانوں پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماحول کی تعمیر جاری رکھیں اور اپنے لئے ایسے معیار عمل بناتے رہیں جو احترام انسانیت یعنی جمہوریت کے ساتھ ہم آہنگ ہوں ” [۱]

ہمارے ہندوستانی مدارس میں سائنس کی تعلیم اس قدر ابتدائی اور ناذر حالت میں ہے کہ اس سے نہ وہ مستعد علمی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو عام طور پر استادوں کو مرغوب ہیں ، نہ وہ وسیع تر معاشری اعراض جن کی تشریح بوڈ (Bode) نے اپنی کتاب میں جا بجا کی ہے - یوں تو ہمارے تمام درسی مضامین میں اصلاح اور ترتیب جدید کی ضرورت ہے لیکن تاریخ اور سائنس کا نصاب تو ایک سرے سے بدلنا ہے کیونکہ انہیں دونوں مضامین کے ذریعے ہم ہندوستانیوں میں اجتماعی

احساس کو مستحکم کر سکتے ہیں اور فرقہ دارانہ تعصبات کو مٹا کر ان کی جگہ قومیت کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں - بعض خاص سیاسی حالات میں مثلاً جب ایک ملک کے لوگ کسی غیر قوم کے محکوم ہوں اور اس کے جبر و تشدد سے عاجز آجائیں تو قومی اتحاد اور وطنیت کا جوش جذبہ منافرت یا جذبۂ انتقام کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ عارضی ہوتا ہے - ان وقتی اثرات کے دور ہوتے ہی باہمی اختلافات پھر عود کر آتے ہیں اور اتحاد مفقود ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد کسی مضبوط عقیدے پر نہیں ہوتی - اگر ہم کسی ملک کے افراد میں اغراض و مقاصد کا مستعمل اتحاد اور باہمی ہمدردی کا پائدار جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ ہم مدرسے کی چار دیواری میں نو عمر بچوں اور نوجوانوں پر اثر ڈالیں تاکہ وہ وہاں سے قومی اتحاد کے پکے رنگ میں رنگے ہوئے نکلیں - اس میں تاریخ کا کام یہ ہے کہ وہ انہیں رفتہ رفتہ لیکن نہایت موثر طریقے سے یہ محسوس کرا دے کہ ہر قسم کی ترقی کے لئے 'تمام بڑے بڑے کاموں کو انجام دینے کے لئے' ہر زمانے میں اشتراک عمل کی ضرورت رہی ہے اور وہ تمام جنگ و جدل کے واقعات 'بادشاہوں کی لڑائیاں' جماعتوں کے اختلافات، جن کی داستانوں سے مروجہ درسی کتب بھری پڑی ہیں سطحی چیزیں ہیں - ان کی مثال طوفانوں کی سی ہے یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر اصل چیز جو دریا یا سمندر کی ہستی کو قائم رکھتی ہے وہ انصال یا کشش ہے جو ناچیز فطرتوں کے مجموعے کو ایک بھر ذخار ایک غیر محدود قوت کا خزانہ بنا دیتی ہے - ان سیاسی مخالفتوں کی تہہ میں وہ اتحاد عمل پوشیدہ ہے جس کی بدولت معاشرتی زندگی قائم ہے جس کی وجہ سے زراعت صنعت و حرفت اور تجارت وغیرہ کے سارے کام چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے - اس

مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں تاریخ کے اقتصادی ، معاشرتی اور عقلی پہلوؤں پر زور دینے کی ضرورت ہے ۔ اسی طرح ہمارے موجودہ قومی حالات میں سائنس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے ۔ اس کی صحیح تعلیم کے ذریعے ہم نہ صرف اس باہمی وابستگی کی تشریح اور تفسیر ایک دوسرے نقطہ نظر سے کر سکتے ہیں بلکہ طلبہ میں وہ علمی طرز خیال پیدا کرسکتے ہیں جس کی ہماری قوم میں بہت کمی ہے ۔ لوگوں کے جوش ، حوصلے اور امنگ کو ابھارنے کے لئے انہیں تقدیر پرستی کے بجائے فلسفہ عمل کی تلقین کرنے کے لئے ، ان کی خوابیدہ قوت تسخیر کو بیدار کرنے کے لئے ان تک سائنس کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے ۔ دوسری قوموں نے سائنس کے ذریعے نہ صرف فطرت کی قوتوں کو مستحضر کرلیا ہے بلکہ ملکوں اور قوموں کو اپنا مطیع بنا لیا ہے ۔ برخلاف اس کے ہم اپنی غفلت اور جمود اور سائنس کی طرف سے بے پروا ہونے کی وجہ سے اپنی قدیم حیثیت کو بھی کھو بیٹھے ہیں ۔ اس حالت کو بدلنے میں سائنس بہت مدد دے سکتی ہے ۔ بے شک اس کا تعلق قومی سیرت کی تشکیل سے ہے جو ایک مشکل اور وسیع مسئلہ ہے جس سے ہم کتاب کے تیسرے حصے میں تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے ۔ لیکن یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس عظیم الشان کام کی بنیاد مدرسے ہی میں ڈالی جاسکتی ہے اور اس میں علاوہ اور چیزوں کے ، نصاب کو خصوصاً سائنس کے نصاب کو بہت بڑا دخل ہے ۔ اس کا مروجہ نصاب جو متفرق مباحث کے متعلق بالکل سطحی اور سرسری واقفیت تک محدود ہے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا ۔ اس میں عملی پہلو پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے تاکہ طلبہ میں فعالیت اور کارکردگی کی نشو و نما ہو ۔ اس کے انسانی پہلو کو زیادہ نمایاں کرنا

چاہئے تاکہ سائنس محض مجرد تصورات اور نظریوں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی جد و جہد کا نتیجہ سمجھی جائے - اس مقصد کے لئے سائنس کے بڑے بڑے محققوں اور موجدوں کی سوانح عمری کا مطالعہ مفید ہے تاکہ طلبہ کو معلوم ہو کہ انہوں نے کس قدر مشکلات کا مقابلہ کیا کس طرح طلب میں صادق رہے اور اپنی تحقیقات سے دنیا کو کالا سال کرکئے - اور وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ان میں سے ہر ایک کی کامیابی ان بے شمار معروف اور غیر معروف کام کرنے والوں پر موقوف تھی جو ان سے پہلے اس میدان عمل میں جد و جہد کرچکے تھے - تیسری چیز جس کو سائنس کے نصاب کا جزو بنانا چاہئے یہ ہے کہ اس سے عمرانی زندگی میں کیا کام لیا جاتا ہے یعنی طلبہ کو اس کا موقع ملنا چاہئے کہ سائنس کے اصولوں کا استعمال روز مرہ کے کار و بار میں دیکھیں - وہ اپنے مدرسے کے عمل میں ایک محدود پیمانے پر سائنس کے قوانین اور اصولوں کے استعمال کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں - انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ ان قوانین کو انسان نے کس طرح بہت بڑے پیمانے پر اپنے مادی مقاصد کے حصول کے لئے استعمال کیا ہے - اس لئے جہاں کہیں موقع ہو انہیں بڑے بڑے کارخانوں اور مشینوں کا اور روز مرہ کی زندگی میں سائنس کے کرشموں کا مشاہدہ کرایا - چاہئے تاکہ ان کی نظر میں وسعت پیدا ہو اور وہ سائنس کے غیر محدود عملی امکانات سے روشناس ہوں - ورنہ یہ اندیشہ ہے کہ وہ سائنس کو ایک ایسا علم سمجھیں گے جو کتابوں تک یا مدرسے کے معمل اور اس کے چھوٹے چھوٹے آلات تک محدود ہے - بلکہ سچ پوچھئے تو ہمارے طلبہ میں سے اکثر کے ذہن میں سائنس کا یہی غلط اور محدود تصور ہے - اگر سائنس کے نصاب کو مجوزہ اصولوں پر مرتب کیا جائے تو اس سے یقیناً طلبہ کے

علم اور واقفیت میں مفید اضافہ ہوگا اور وہ موجودہ نظام تمدن کو جو بڑی حد تک سائنس کے اشاروں پر چلتا ہے زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور اس کی تشکیل و تعمیر میں شریک ہوکر زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ یہاں اتنا اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ خواہ تاریخ کی تعلیم ہو یا سائنس کی یا کسی اور مضمون کی، اخلاق مقاصد کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ وہ ہر وقت طلبہ کے پیش نظر رکھے جائیں اور ان کی جا و بیجا تلفین کی جائے۔ ایسا کرنے سے طلبہ میں بد دلی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پائدار نتائج صرف اسی صورت میں حاصل ہوتے ہیں جب معلم خود تو ان مقاصد کو پیش نظر رکھے مگر طلبہ کو اس بات کا احساس نہ ہونے دے کہ ان کی اخلاقی تعلیم ہو رہی ہے۔ اخلاقی تلقین اور تبلیغ سے زیادہ موثر وہ بالواسطہ تربیت ہے جو معلم اپنی اثر آفرینی، اپنے طریقہ تعلیم اور نصاب کی مناسب تدوین کے ذریعے دیتا ہے۔

نصاب میں ایک طرف یہ علوم شامل ہیں جن کے ذریعے سے بچے تمدنی زندگی کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں اور مفید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس میں بعض مضامین ایسے بھی ہیں جو علم سے زیادہ تربیت ذوق سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ادب، فنون لطیفہ یعنی موسیقی، مصوری، ڈرائنگ وغیرہ اور دست کاری شامل ہیں۔ تحصیل علم اور تربیت ذوق کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں کیونکہ ایک حد تک انسان کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن بعض مضامین عملی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں اور بعض حسن ذوق پیدا کرنے پر۔ نصاب میں ان مضامین کی اہمیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کا، خصوصاً بچے

کا جذبہ تخلیق کسی مرئی اور خوشنما شکل میں ظاہر ہونے کے لئے
 بہتر قرار دیتا ہے - وہ اپنے گرد و ببس کی اشیاء کو ایسی ترتیب دینا چاہتا
 ہے کہ ان میں حسن پیدا ہو - وہ مادے کو صورت بخشنا چاہتا ہے -
 ادب میں وہ انسانی جذبات اور خیالات کا نظم و نثر کی خوشنما شکلوں
 میں مطالعہ کرتا ہے اور خود اپنے جذبات کو اسی انداز میں ظاہر کرنے
 کی کوشش کرتا ہے - ہمیں ادب کی اعلیٰ معاشری قدر سے انکار نہیں
 کیونکہ اکثر ادب کے شاہکار انسانی زندگی کے مسائل اور متحرکات کو
 سمجھانے میں سائنس اور تاریخ کے خشک اور علمی بیانات سے کہیں
 زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے ہمعصر کی خوشی اور غم ،
 کامیابی اور ناکامی میں شریک کر کے ہمارے جذبہ انسانیت کی توسیع
 اور تہذیب کرتے ہیں - کسی اعلیٰ درجے کے شاعر کا کلام یا کسی
 جید ادیب اور افسانہ نگار کی بلند پایہ تصانیف حقیقی معنی میں زندگی
 کی تفسیر اور تمدن کی تنقید ہوتی ہیں - لیکن کسی تکریر یا تقریر ،
 کسی نظم یا نثر کو ادب کا درجہ اسی وقت ملتا ہے جب وہ ہمارے ذوق
 حسن کی تسکین کرے - اسی طرح نصاب میں دست کاری اور فنون
 لطیفہ کو اس غرض سے جگہ دینی چاہئے کہ بچوں میں جذبہ تخلیق
 بیدار ہو ، آرت کے عمدہ نمونوں کو دیکھ کر ان کا مذاق پاکیزہ اور شستہ
 ہو اور انہیں ایسے مشاغل میں دل چسپی ہو جن کو وہ آئندہ زندگی
 میں اپنی فرصت کا خوشگوار مشغلہ بناسکیں - ہمارے ملک میں
 شاید سو میں سے ننانوے طلبہ کا خانگی ماحول ایسا ہوتا ہے جو ان کے
 مذاق کی صحیح تربیت میں کسی طرح معین نہیں ہوسکتا - ان کو اپنے
 چاروں طرف بھدی اور بے ذہنگی چیزیں ، تنگ و تاریک مکان ، خراب
 اور میلی سڑکیں ، ادنیٰ درجے کی تصویریں ، مشین کی بد نما مصنوعات

نظر پڑتی ہیں جن کا مجموعی اثر ان کی طبیعت اور مذاق پر بہت خراب ہوتا ہے - مدرسے کا یہ کام ہے کہ انہیں حسین چیزوں سے روشناس کرے - اپنی چار دیواری کے اندر ہر چیز میں صفائی ، سادگی اور حسن ذوق کو دخل دے - اس کی عبارت صاف ستھری ہونی چاہئے - فرنیچر اور سامان کا قیمتی ہونا ضروری نہیں لیکن سڈول اور خوش نما ہونا نہایت ضروری ہے - تصویروں ، دست کاریوں وغیرہ کے عمدہ نمونوں ، طلبہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں ، اور مختلف قسم کے تعلیمی نقشوں سے کمروں کو سجانا چاہئے تاکہ ان سب کا اثر غیر محسوس طریقے پر طلبہ کے مذاق پر پڑے - اسی طرح مدرسے میں جہاں کہیں ممکن ہو ، باغ یا چمن لگانا چاہئے کہ وہ حسن فطرت کا نہایت عمدہ نمونہ ہے اور جہاں یہ ممکن نہ ہو وہاں کم خرچ میں خوبصورت پھولوں کے گملوں اور بیبلوں کی مدد سے مدرسے میں خوش نمائی پیدا ہوسکتی ہے - طلبہ کے لئے تعلیمی سیر و سفر کا اہتمام کرنا چاہئے تاکہ جہاں کہیں فن تعمیر یا مصوری یا قدیم صنعتوں وغیرہ کے خوبصورت نمونے موجود ہوں وہاں جا کر وہ استاد کی نگرانی میں ان کا مطالعہ کریں اور ان کی نظر میں حسن شناسی پیدا ہو - معمولی طالب علم کو اس کے بدنما اور بے کیف ماحول سے نکالنے کا ، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ اس کے اثرات سے محفوظ رکھنے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ مدرسوں کو گویا اس وحشتناک صحرا کے بیچ میں ایک دلکش نخلستان بنا دیا جائے جس کی فضا میں پرورش پا کر ان کے مذاق کی اصلاح ہو وہ خوشنما اور بدنما چیزوں میں تمیز کرسکیں ، عالم فطرت اور عالم صنعت میں جہاں کہیں کوئی خوبصورت چیز دیکھیں اس کی قدر کریں اور اس سے لطف اندوز ہوں اور اپنی صلاحیت اور میلان

کے مطابق خود بھی تخلیق حسن میں حصہ لے سکیں۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں یعنی طلبہ کو حسن صورت اور حسن ذوق کے ماحول میں رکھا جائے جو غیر محسوس طریقے پر ان کے ذاتی مذاق کو سدھارے اور نصاب میں ایسے مضامین شامل کئے جائیں جو ان کو عملی یا انفعالی طور پر جذبۂ تخلیق کے اظہار کا موقع دیں۔ ادب اور فنون لطیفہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص میں ان کا صحیح مذاق پیدا ہو جاتا ہے وہ گھٹیا چیزوں اور بد نما حرکتوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً ادنیٰ درجے کے ناولوں اور قصوں، بری تصویروں، بے جا نمائش اور مبالغے سے اسے وحشت ہوتی ہے اور وہ خرد بخود ان سے دور دھتا ہے۔ اس کے لئے کسی عقلی دلیل یا غور فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی قوم اس وقت تک صحیح معنوں میں مہذب نہیں ہو سکتی جب تک عوام کے مذاق کا معیار بلند نہ کیا جائے اور اس کی ذمہ داری بھی، اور بہت سی ذمہ داریوں کی طرح مدرسوں پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہر شخص میں اعلیٰ احساس جمال پیدا ہو سکتا ہے یا ہر شخص صنایع بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ہر شخص کا مذاق ایک حد تک اصلاح پذیر ہے اور بے شمار خوبصورت مناظر اور صنائع میں سے کسی نہ کسی سے ضرور لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ ساری قوم کے احساس جمال کی تربیت کے لئے مدرسے کے ساتھ اور بہت سے بیرونی اداروں کا اشتراک عمل ضروری ہے لیکن جہاں تک نو عمروں کا تعلق ہے مدرسے بہت کچھ کر سکتے ہیں بشرطیکہ معلموں میں اس بات کا احساس ہو اور خود ان میں ذوق جمال مفقود نہ ہو۔ ذوق ایسی چیز ہے جو سکھا یا نہیں جاسکتا بلکہ اس کا اثر براہ راست دل پر پڑتا ہے۔

ہندوستانی مدارس کے نصاب کی بحث میں ہمیں مادی زبانوں اور ان کے ادب کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ بہت سے داخلی اور خارجی

اسباب کی وجہ سے ہمارے یہاں اپنے زبان اور ادب کی کماحقہ قدر نہیں کی جاتی۔ بہت سے ناراقف لوگوں کا جنہوں نے صرف مغربی تعلیم حاصل کی ہے اور تمام علوم انگریزی زبان میں پڑھے ہیں یہ خیال ہے کہ ہندوستانی زبانیں ابھی بہت کم مایہ ہیں اور ان میں اتنی صلاحیت نہیں کہ اعلیٰ تعلیم کا بار اُٹھا سکیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگ سیاسی اور اقتصادی حالات سے مجبور ہو کر اپنی زبان اور اپنے علوم سے بیگانہ ہو گئے ہیں اور اپنی ساری توجہ اور کوشش مغربی علوم انگریزی زبان کے ذریعے سے حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں۔ اس صورت حال کے جو نتائج پیدا ہوئے ہیں وہ تعلیمی اور قومی نقطہ نظر سے نہایت مضر ہیں۔ ایک تو انگریزی زبان پر ضرورت سے زیادہ زور دینے اور دیسی زبانوں سے غفلت برتنے سے ان زبانوں کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوئی جس کو نا سمجھے لوگ ان کے خلاف بطور ایک دلیل کے پیش کرتے ہیں! دوسرے، چونکہ ابتدا میں تقریباً تمام تعلیم انگریزی زبان میں دی جاتی تھی اور اب بھی ثانوی تعلیم بڑی حد تک اور اعلیٰ تعلیم تمام تر انگریزی میں ہوتی ہے اس لئے ملک میں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ طبقوں کے درمیان بیگانگی پیدا ہو گئی جس کے اثرات دونوں کے لئے بہت برے ثابت ہوئے۔ یعنی ان کے اغراض و مقاصد میں جو اختلاف تھا وہ اور بڑھ گیا اور معاشری معاملات میں اتفاق رائے اور اتحاد عمل ناممکن ہو گیا۔ گزشتہ چند سال میں سیاسی اسباب اور تحریکوں کی بدولت اس کی کسی قدر اصلاح ہوئی ہے۔ لیکن ابھی تک ان طبقوں میں یکجہتی پیدا نہیں ہوئی خالص تعلیمی نقطہ نظر سے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان تمام طلبہ کا علمی معیار بہت کم ہو گیا ہے جنہیں غیر زبانوں کی تحصیل سے کوئی خاص مناسبت نہیں اور چونکہ بہت بڑی تعداد ایسے ہی طلبہ کی ہے اس لئے مدرسوں کے عام معیار پر نہایت

خراب اثر پڑا - ایک اوسط قابلیت کے طالب علم نے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ کسی مضمون مثلاً تاریخ، جغرافیہ یا سائنس کا مطالعہ ایک غیر زبان میں کرے - اس کی آدھی توجہ مطلب پر ہوتی ہے اور آدھی ان الفاظ پر جن کا صحیح مفہوم سمجھنے کی وہ کوشش کرتا ہے اور اکثر کامیاب نہیں ہوتا - یا ہوتا بھی ہے تو بڑی محنت سے اور بہت سا وقت ضائع کرنے کے بعد - لوگ بہت سے ہندوستانیوں کو صحت اور روانی کے ساتھ انگریزی بولتے اور پڑھتے دیکھتے ہیں مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ لاکھوں طلبہ میں سے مشکل سے سو دو سو کو یہ بات حاصل ہوتی ہے اور اگر بالفرض طلبہ کی بہت بڑی تعداد انگریزی پر عبور حاصل کر لے تب بھی کوئی وجہ سمجھہ میں نہیں آتی کہ وہ وقت جو مختلف سائنسوں اور عمرانی علوم کی تحصیل میں صرف ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے طلبہ کی علمی قابلیت کا معیار بہت بڑھ سکتا ہے کیوں محض ایک زبان کی تحصیل میں ضائع کیا جائے؟ اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ انگریزی زبان نصاب سے خارج کر دی جائے کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا پورا احساس ہے - اس وقت تو وہ سیاسی اور اقتصادی وجوہ سے ایک خاص حیثیت رکھتی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے - لیکن جب ہندوستان پر انگریزوں کا سیاسی تسلط نہ رہے گا تب بھی تجارت اور بین الاقوامی سیاست کے لئے ہم اس کے محتاج رہیں گے اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہمارے اور مغربی تہذیب و تمدن کے درمیان انگریزی زبان ہی واسطے کا کام دے سکتی ہے - لہذا اس کی مستقل اہمیت سے کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا - لیکن ہمیں تعلیمی نقطہ نظر سے اس امر پر اعتراض ہے کہ وہ نصاب پر بالکل حاوی ہو گئی ہے اور اس کی تحصیل میں طلبہ کو بے اندازہ وقت اور محنت صرف

کرنی پڑتی ہے - ہمارے خیال میں اس کو ذریعہ تعلیم بنانے کے لئے اب کوئی معقول دایمل پیش نہیں کی جا سکتی - کیونکہ ملک کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اتنا علمی اور ادبی ذخیرہ موجود ہے اور وہ اس تیزی سے ترقی کر رہی ہیں کہ نہ صرف ثانوی بلکہ اعلیٰ مدارج میں بھی یہ زبانیں ذریعہ تعلیم کا کام دے سکتی ہیں - انگریزی زبان کو ہائی اسکولوں اور کالجوں دونوں میں ایک نہایت اہم اختیاری زبان کی حیثیت دینی چاہئے جس کو وہ تمام طلبہ حاصل کریں جن کو تجارت یا سرکاری نوکری یا مغربی علوم و فنون حاصل کرنے کے لئے یا مغربی تہذیب و ادب سے مستفید ہونے کے لئے اس کی ضرورت ہے - ابتدا میں اس کو اختیاری زبان بنا دینے سے کوئی نمایاں تبدیلی پیدا نہ ہوگی کیونکہ پیشتر طلبہ اقتصادی اور سیاسی وجوہ سے اور مغربی تہذیب کے ذہنی تسلط سے مجبور ہو کر انگریزی پڑھیں گے لیکن رفتہ رفتہ لوگ جن کو ایسے پیشے اختیار کرنے ہیں جن میں انگریزی زبان کی ضرورت نہیں پڑتی مثلاً کاشتکاری ' یا چھوٹے پیمانے پر دوکانداری یا صنعت و حرفت اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کی تعلیم اس مختصر جماعت کے لئے مخصوص ہو جائے گی جن کو علمی مشاغل یا سیاست یا بڑے پیمانے پر صنعت و حرفت اور تجارت میں زندگی بسر کرنی ہے - اس وقت خود اس زبان کی تعلیم بھی بہت بہتر ہو جائے گی - کیونکہ معلموں پر یہ بار نہیں ہوگا کہ وہ ہر کس و ناکس کو خواہ قدرت نے اسے اس قابل بنا یا ہو یا نہ بنا یا ہو ' زہر دستی ایک مشکل غیر ملکی زبان پڑھائیں - وہ اپنی پوری توجہ اور محنت ان طلبہ پر صرف کریں گے جو واقعی اس زبان سے مناسبت اور شوق رکھتے ہیں - عام طلبہ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اس بوجھ سے سبکدوش ہو کر اپنی مادری زبان اور مادری ادب کی طرف زیادہ توجہ کر سکیں گے اور اس کے ذریعے نہ صرف

ان کی علمی استعداد بڑھ گئی بلکہ ان میں ذوق ادب بھی پیدا ہوگا۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے لئے اسی زبان کے ادبی نکات اور خوبییوں سے لطف اندوز ہونا قدرتاً زیادہ آسان ہے جو گویا بچپن سے ان کی گھٹی میں پڑی ہے اور جس کے اصول سے وہ غیر محسوس طریقہ پر باتوں باتوں میں واقف ہو جاتے ہیں علاوہ اپنی زبان اور اپنے ادب میں طلبہ کو ایسے جذبات اور خیالات ایسے واقعات اور مناظر ملتے ہیں جو ان کے تجربے کے اندر ہیں یا جن کو وہ اپنے تخیل کی مدد سے بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں اس لئے انہیں قدرتی طور پر اس سے زیادہ دل بستگی ہوتی ہے۔ خود قومی زبانوں کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ جب وہ یونیورسٹی میں دوسرے علوم و فنون کی ہم پلہ ہونگی اور ان کے ذریعے تمام علوم و فنون پڑھائے جائیں گے تو ان کا معیار بلند ہو جائے گا اور تعلیم یافتہ جماعت میں سے ایک ایسا طبقہ پیدا ہوگا جو اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لئے وقف کر کے انہیں دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے مرتبے پر پہنچا دے گا۔ اس ضمن میں جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کا تجربہ گو ابھی اس کی عمر چند ہی سال کی ہے بہت امید افزا ہے۔ اس کی بدولت بہت سی علمی تصانیف اردو زبان میں منتقل ہو گئی ہیں اور منتقل ہوتی جاتی ہیں اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ اردو زبان کے ذریعے یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم دی جا سکتی ہے۔ مادری زبان میں تعلیم دینے کی ضرورت کو ایک حد تک تعلیمی محکموں نے تسلیم کر لیا ہے اور سوائے چند جمود پسند یونیورسٹیوں کے تقریباً سب جگہ ہائی اسکولوں کی تعلیم صوبے کی زبان یا زبانوں میں دی جانی ہے۔ اور غالباً چند سال کے اندر اندر کوئی یونیورسٹی ایسی نہ رہے گی جہاں ثانوی تعلیم انگریزی کے ذریعے دی جائے۔ لیکن اس کے بعد دہائیوں کی ایک اور تعلیمی جہاد کرنا پڑے گا جس کا مقصد کالجوں اور یونیورسٹیوں

کی تسخیر ہوگا - اس جہاد کی ابتدا بڑی ہوچکی ہے اور کہیں کہیں سرکاری طور پر تحقیقاتی کمیٹیاں مقرر کی گئی ہیں کہ وہ اس معاملے کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر رپورٹ پیش کریں - اسی قسم کی ایک کمیٹی جو ناگیپور یونیورسٹی کی طرف سے مقرر ہوئی تھی اس کی رپورٹ بحیثیت مجموعی اس اصول کی موید ہے کہ کالجوں میں طلبہ کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے اور گو اس پر ابھی تک عمل در آمد نہیں ہوا لیکن بطور ایک علامت کے اس کی بہت اہمیت ہے - اور اس سے ہوا کے رخ کا اندازہ ہو سکتا ہے - پندت مدن موہن مالویہ نے حال ہی میں بنارس یونیورسٹی کے ایک اہم اجلاس میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عنقریب وہاں انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم ہندی میں دی جائے گی -

اب یہ امر واضع ہو گیا کہ یہ نصاب جدید جس کے اہم عناصر سے ہم بحث کر چکے ہیں مدرسے کے مروجہ نصاب سے بہت زیادہ وسیع اور متنوع ہوگا اور اس میں طلبہ کی مکمل تربیت کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے - ان کو ہم تین شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جن کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں :-

اول درسی مضامین جن میں زیادہ تر وہ مروجہ علوم ہوں گے جو اب بھی مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں مثلاً سائنس ، تاریخ ، جغرافیہ ، ریاضی ، مادری زبان ، قدیم زبانیں ، انگریزی وغیرہ - ان مضامین کا نصاب بالکل وہی نہیں ہوگا جو اب ہے گو نام یہی رہیں گے - ان کے مواد کی اچھی طرح تنقید کرنی ہوگی اور غیر ضروری چیزوں کو نکال کر زندہ مسائل اور دل چسپ مباحث شامل کئے جائیں گے جو طلبہ کے ذہنی معیار اور میلان کے مطابق ہوں اور ان کو معاشرتی زندگی کے نظام سے آگاہ کریں -

دوسرے وہ مضامین اور مشاغل جن کا تعلق ہاتھ اور آنکھ کی تربیت سے ہے اور جن کے ذریعے قوت تخلیق اور حسن ذوق پیدا ہوتا ہے یعنی مختلف قسم کی دستکاریاں مصوری ، موسیقی اور ادب بحیثیت ایک فن لطیف کے ۔ ہمارے مروجہ نصاب میں یہ شعبہ بہت ناقص ہے ۔ اکثر مدارس میں تو ان مضامین کی تعلیم بالکل ہی انتظام نہیں ہے اور اس نقص کی وجہ سے طلبہ کی تربیت نامکمل اور ایک طرفہ رہتی ہے ۔ بعض مدارس میں صرف ڈرائنگ یا کہیں کہیں لکڑی کا کام نصاب میں شامل کیا گیا ہے لیکن اس کے واقعی مفہوم اور اہمیت کو خود معلموں نے بھی نہیں سمجھا ۔ کیونکہ وہ اس کو محض ہاتھ کا ہنر سمجھ کر سکھاتے ہیں نہ اس طرح سے کہ طلبہ کو تخلیق کے ذریعے اپنی شخصیت کے اظہار کا موقع ملے ۔ اگر ہم مدرسے کو بجائے ایک غیر دل چسپ ” درسگاہ “ کے بچوں کی ” تربیت گاہ “ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں ان مضامین کی تعلیم پر زیادہ زور دینا پڑے گا ۔

تیسرے وہ بہت سے مشاغل ہیں جو براہ راست نصاب سے تعلق نہیں رکھتے لیکن ان کے ذریعے طلبہ اپنے فرصت کے وقت میں ، خواہ مدرسے میں یا گھر پر ، اپنے شوقوں کو جو اکثر نصابی مشاغل کے دوران میں پیدا ہوتے ہیں پورا کرتے ہیں ۔ اس قسم کے مشاغل میں ، جو انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کے ہوتے ہیں ، طلبہ کو نہایت قابل قدر تربیت اور واقفیت حاصل ہوتی ہے ۔ ان میں اعتماد ذات ، صلاحیت عمل اور ذوق سلیم پیدا ہوتا ہے اور وہ مل جل کر تقسیم عمل کے اصول پر کام کرنا سیکھتے ہیں ۔ ہر اچھے مدرسے میں اس قسم کے بہت سے مشاغل خود بخود بچوں کے اپنے شوق اور اہتمام سے رونق

ہوجاتے ہیں - مثلاً مدرسے کا میگزین نکالنا ، مختلف قسم کی علمی اور ادبی انجمنیں قائم کرنا ، تعلیمی سیر و سفر کا اہتمام کرنا ، مجلس مباحثہ کو چلانا ، حکومت خود اختیاری کا انتظام ، فرصت کے اوقات میں دست کاری کا مشغلہ ، اپنے شوق سے فنون لطیفہ میں سے کسی فن کی مشق -

ایک زندہ مدرسے کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے طلبہ اپنے شوق سے کتنے مشاغل جو نصاب سے باہر ہیں یا اس میں محض ضمنی طور پر شامل ہیں رائج کر سکتے ہیں اور انہیں استقلال کے ساتھ جاری رکھ کر مدرسے کی زندگی کو خوش گوار ، مفید اور عملی بناتے ہیں - نصاب کی تدریس کرنے میں معلم اس قسم کے مشاغل کو بالارادہ پیش نظر نہیں رکھتا لیکن اس کی کوشش یہی ہونی چاہئے کہ وہ ہر مفسون کی تعلیم اس طرح دے کہ طلبہ کے شوق مختلف صورتوں میں ظاہر ہوں اور وہ ان شوقوں کو پورا کرنے کے لئے اپنے اہتمام سے مدرسے میں جماعتیں اور انجمنیں قائم کر لیں - مثلاً اگر تاریخ کا معلم اپنے مفسون میں ذوق اور قابلیت اور انہماک رکھتا ہے اور اپنی تعلیم کے دوران میں طلبہ کو اس کے معاشری پہلو سے آگاہ کرتا ہے ، تاریخی عمارتوں سے دل چسپی دلاتا ہے ، مشاہیر کی شخصیت ان کے سامنے جیتے جاگتے الفاظ میں پیش کرتا ہے تو یقیناً جماعت کے بعض طلبہ پر اس کا اثر ضرور پڑے گا - ممکن ہے کہ ان میں سے چند کو فن تعمیر سے دل چسپی پیدا ہو جائے اور وہ اس کا محنت اور شوق کے ساتھ مطالعہ کرنے لگیں - تاریخی عمارتوں کو دیکھیں ، ان کے نقشے بنائیں ، مختلف زمانوں کے فن تعمیر کا مقابلہ کریں اور اپنی واقفیت سے نہ صرف خود مستفید ہوں بلکہ استاد

کی تہوڑی سی ہمت، فزائی سے اپنے ہم جماعتوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ اسی طرح ممکن ہے کسی طالب علم کو کسی بڑی تاریخی شخصیت مثلاً اکبر، یا اشوک یا علاء الدین کے حالات سے خاص دل چسپی پیدا ہو جائے اور وہ کتب خانے کی کتابوں سے مدد لے کر اس کے متعلق کوئی مبسوط اور قابل قدر مضمون لکھے۔ یا چند طلبہ مل کر تاریخ کے کسی عہد کا مطالعہ اسی طرح کریں کہ اس کے مختلف شعبوں کو آپس میں تقسیم کر لیں اور ان کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے بعد ایک تاریخی مقالہ تیار کریں۔ اس طرح اگر مادی زبان کے تعلیم دینے والے استاد طلبہ میں تحریر کا صحیح مذاق پیدا کر دیں اور دوسرے اساتذہ ان کے ساتھ تعاون کریں تو یقیناً ان میں یہ خواہش پیدا ہوسکتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور اپنے روزمرہ کے تجربات اور دل چسپ مشاغل کو تحریر میں لانے کے لئے مدرسے کا میگزین نڈلیں۔ پھر اس اشاعت کے ضمن میں اور بہت سے کام نکل سکتے ہیں مثلاً خبروں کی فراہمی، انجمنوں کی رپورٹیں لکھنا، میگزین کی کتابت یا طباعت کا انتظام کرنا، اس کے لئے سرمایہ کا فراہم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کاموں کو باقاعدگی اور خوش اسلوبی سے انجام دینا بہت بڑی علمی اور عملی تربیت ہے جس کا بدل دوسری مضامین کی تعلیم نہیں ہوسکتی۔ ہمارے مدارس میں اول تو اس قسم کے مشاغل رائج ہی نہیں اور اکثر استاد ان کو توضیح اوقاف سمجھتے ہیں اور جہاں کہیں خال خال پائے جاتے ہیں وہاں ان کا مقصد بالعموم نائش یا انسیکٹو کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ان سے پورا تعلیمی فائدہ ہرگز نہیں اُٹایا جاسکتا کیونکہ وہ استاد کی طرف سے کم و بیش جبراً عائد کیے جاتے ہیں، طلبہ

کی روز مرہ زندگی سے خود بخود پیدا نہیں ہوتے اور ان کے جبلی شوقوں کو ظاہر نہیں کرتے - مدرسہ جدید کے اس پہلو کی تنظیم کے لئے استادوں میں تخیل اور بیدار مغزی اور اشتراک عمل درکار ہے اور جب تک وہ سب ان مشاغل کی اہمیت کو نہ سمجھیں اور انہیں فروغ دینے کی کوشش نہ کریں ان کے مدرسے میں زندگی اور عمل کی فضا پیدا نہیں ہوسکتی - اس بحث کے ضمن میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ نصاب کی یہ تقسیم محض مضامین اور مشاغل کی نوعیت کے اعتبار سے کی گئی ہے - دوران تعلیم میں اس کو قطعی سمجھ کر ان شعبوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا نہایت سخت غلطی ہوگی - نفسی اعتبار سے ان سب میں نہایت گہرا اور لازمی تعلق ہے کیونکہ وہ سب ایک ہی فرد کی علمی اور عملی تربیت کے وسائل ہیں اور ان کے مجموعی اثر سے اس کے دماغ اور اس کی صلاحیت عمل کی نشو و نما ہوتی ہے - اس لئے معلم کو ان کے درمیان ربط اور تعلق قائم رکھنا چاہئے یعنی درسی مضامین اور دستکاری کی تعلیم میں کوئی حد فاصل نہیں ہونی چاہئے بلکہ دستکاری کی خواہش اور شوق سے درسی مضامین کے پڑھانے میں گام لینا چاہئے - مروجہ مضامین میں سے کوئی مضمون بھی ایسا نہیں جس میں دستکاری اور فنون لطیفہ سے کام لینے کے مواقع موجود نہوں - ادب کی تعلیم میں مصوری، ڈرائنگ اور موسیقی، جغرافیہ اور تاریخ کی تعلیم میں نقشہ کشی، مصوری، عبارتوں اور لباس اور سامان کے نمونے تیار کرنا، سائنس میں آلات کے نقشے کھینچنا، عملی تجربوں کے لئے سامان تیار کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے نہ صرف بچوں کے جذبہ تخلیق کا اظہار ہوگا بلکہ انہیں اپنے درسی مضامین سے پہلے سے کہیں زیادہ دل چسپی اور رغبت پیدا ہوجائے گی -

علیٰ ہذا القیاس تیسرے شعبے میں ہم نے جن مشاغل کا ذکر کیا ہے ان کو مدرسے کے واقعی کاموں سے بے تعلق نہیں سمجھنا چاہئے۔ جیسا ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے ان میں سے اکثر کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی اثر آفریں معلم طلبہ میں اپنے مضمون کے کسی خاص پہلو سے گہری دل چسپی اور ذوق پیدا کر دیتا ہے اور وہ اس کی تسکین کے وسائل تلاش کرتے ہیں اور اسے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اگر درسی تعلیم اور ان آزاد مشاغل میں ربط پیدا ہو جائے گا تو اس سے دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ طلبہ اپنے اختیاری مشاغل کے انتخاب میں ان کی تعلیمی قدر کا لحاظ رکھیں گے یعنی انہیں مشاغل کو پسند کریں گے جو ان کی تعلیم میں بلا واسطہ یا بالواسطہ مدد دیتے ہوں اور جب طلبہ ان مشاغل کو اپنی خوشی اور اپنے شوق سے انجام دیں گے تو ان کی عام ذہنی بیداری اور قابلیت کا معیار بلند ہوگا اور اس کا اثر ان کے درسی مشاغل پر پڑے گا۔ ہر سمجھدار معلم کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ جب کوئی طالب علم کوئی کام اپنے شوق سے انجام دیتا ہے اور اسے اس میں کامیابی ہوتی ہے تو اس میں اعتماد نفس زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا روز مرہ کا کام بھی پہلے سے زیادہ انہماک اور مستعدی سے کرنے لگتا ہے۔ لہذا معلموں کی متفقہ کوشش یہ ہونی چاہئے کہ مدرسے کے تمام درسی مضامین اور دوسرے مشاغل کو ایک دوسرے کے ساتھ ربط دیں تاکہ ان کے ذریعہ طلبہ کی شخصیت کی مکمل اور ہم آہنگ تربیت ہو سکے۔

اسی طرح مروجہ درسی مضامین میں بھی ربط اور تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس ربط کی اہمیت موجودہ زمانے میں خاص طور پر زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ کل علوم جو مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں سائنس کی مثال سے متاثر ہو کر مختلف شعبوں میں تقسیم ہو گئے ہیں

اور ہر شعبے کی حد بندی اس طرح کی گئی ہے کہ نہ صرف بچوں کے خام کار دماغوں کو بلکہ اکثر استادوں کو بھی وہ اپنی جگہ پر مکمل اور دوسرے مضامین سے بے تعلق معلوم ہوتا ہے - لیکن ہم نے علم اور زندگی کی باہمی وابستگی کی بابت جو بحث کی ہے اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی تغریق نہ صرف علوم کی تاریخی ارتقاء کے لحاظ سے غلط ہے بلکہ تعلیمی نقطہ نظر سے نہایت مضر ہے - اس صورت حال کی اصلاح کے لئے ماہرین تعلیم نے مختلف کوششیں کی ہیں جن کو مجموعی طور پر ” ربط مضامین نصاب “ کی تحریک کہا جاتا ہے - اس کا منشا یہ ہے کہ نصاب کو معاشرتی زندگی کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لئے مضامین کی قطعی اور مصنوعی تقسیم کو مٹا کر وہ ربط و تعلق پیدا کر دیا جائے جو ان میں قدرتی طور پر موجود تھا - اگر اس اصول کے جانچنے کے لئے ہم وہی معیار اختیار کریں جس سے ہم نے پہلے کام لیا ہے یعنی مدرسے کے باہر تمدنی زندگی کے کاروبار پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں علم کی ایسی تقسیم نہیں پائی جاتی جیسی مدرسوں میں تنگ نظر معلموں اور تعلیمی متکبروں نے ایفی آسانی کی غرض سے رائج کر دی ہے - جب ہم اپنے مختلف تمدن اور معاشرتی فرائض انجام دیتے ہیں یا صنعت و حرفت ’ تجارت ’ زراعت اور دوسرے پیشوں میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کام کے لئے تاریخ کے علم کی ضرورت ہے فلاں کے لئے جغرافیہ کی ، فلاں کے لئے سائنس کی - ہمیں ان مشاغل میں مختلف قسم کی معلومات اور واقفیت درکار ہوتی ہے اور ہم حسب ضرورت بغیر کسی ملطقی و تکمیل کے ان سب علوم و فنون سے کام لیتے ہیں جنہیں ہم نے حاصل کیا ہے - مثلاً ایک شخص اپنے شہر کی میونسپل کمیٹی کا ممبر ہے اور وہ اس کے جلسے میں شریک ہوتا ہے - وہاں مختلف قسم کے مسائل

درپیش ہوتے ہیں - کسی کا تعلق تعلیم سے ہے ، کسی کا شہر کی مالی حالت سے ، کسی کا حفظان صحت سے ، کسی کا شہر کی عمارات سے - ان تمام امور کے متعلق معقولیت کے ساتھ رائے دینے کے لئے ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم علیحدہ علیحدہ علوم سے مدد لیں جو ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں بلکہ اپنی مجموعی معلومات ، واقفیت اور تجربے کی بنا پر ہم ایک رائے قائم کرتے ہیں مثلاً اگر زیر غور مسئلہ صحت عامہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو سمجھنے اور اس کا حل سوچنے میں ہمیں ایک حد تک اس واقفیت سے مدد ملے گی جو ہمیں اپنی درسی تعلیم کے دوران میں علم حفظان صحت کے مطالعے سے حاصل ہوئی تھی - اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے عام تجربے اور مشاہدے سے کام لینا ہوگا جو روز مرہ کی زندگی میں حاصل ہوتا ہے اور اس میں مدرسے کی تعلیم کو کوئی خاص دخل نہیں - علاوہ بریں مجوزہ تجویز کا ایک مالی پہلو بھی ہوگا جس پر غور کرنے میں ہمارا تجربہ اور مخصوص اقتصادی واقفیت کام آئے گی - یہی صورت ہر شخص کو روز مرہ کے کاروبار میں پیش آتی ہے - یہاں تک کہ مختلف علوم و فنون کے ماہرین خصوصی بھی جن کو بظاہر علم کے ایک خاص شعبے سے تعلق ہوتا ہے اپنا کام اُس وقت تک عمدگی سے نہیں کرسکتے جب تک انہیں دوسرے مختلف علوم سے کافی واقفیت نہ ہو اور وہ اپنے عام تجربات اور مشاہدات سے فائدہ نہ اُٹھائیں - اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ارباب فکر کی یہ ایک نسیاں خصوصیت ہے کہ ان کی واقفیت اور دل چسپی صرف اپنے مخصوص علم تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسرے علوم و فنون اور علمی مشاغل سے بھی ذوق رکھتے ہیں - اگر ان تمام دلچسپیوں میں مناسب تنظیم قائم رکھی جائے تو یہ ان کے مخصوص علمی مشاغل میں متخل نہیں ہونگی بلکہ ان میں مدد دینگی کیونکہ وہ اپنے کام

کو وسیع نقطہ نظر سے یہ سمجھ بوجھ کر انجام دینگے کہ اسے زندگی کے دوسرے مسائل سے کیا تعلق ہے - اُن کے دماغ کی مثال ایک مکمل اور پیچیدہ مشین کی سی ہے جو بہت سی کاموں کو چلاتی ہے اور اُن سے حسب ضرورت کام لیتی رہتی ہے - برخلاف اس کے اکثر ہمیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جو بہت کچھ معلومات رکھتے ہیں لیکن اسے ضرورت کے وقت استعمال نہیں کرسکتے - اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اُن کی معلومات میں ربط اور نظم اور حرکت نہیں ہوتی -

ہر قابلِ معلم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی مضمون پڑھاتا ہے مثلاً کسی تاریخی یا ادبی مسئلے سے بحث کرتا ہے تو وہ اپنے درس کو محض تاریخ یا ادب ہی کے دائرے میں محدود نہیں رکھتا بلکہ اپنی عام معلومات اور ذاتی تجربے سے مدد لے کر بہت سی ایسی چیزیں مثال کے طور پر یا مقابلے اور تشریح کے لئے پیش کرتا ہے جن سے زیر بحث مسئلے پر روشنی پڑتی ہے - وہ تاریخی مسائل کے ضمن میں دنیا کے مختلف قوموں اور ملکوں کے تمدنی اور معاشرتی حالات ، بنی نوع انسان کی جد و جہد کامیابیوں اور ناکامیوں اور آرزوں کا ذکر کرتا ، اس طرح نہیں کہ وہ غیر متعلق مباحث معلوم ہوں بلکہ اس طرح کہ وہ خاص مسئلہ جس کا مطالعہ طلبہ کر رہے ہیں انسانی تاریخ کے عظیم الشان سلسلے میں اپنے مناسب مقام پر نظر آئے - اس طرح اس کی تعلیم میں جان پڑ جاتی ہے - وہ طلبہ میں فرق اور اُتھار پیدا کردیتا ہے اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ علم چید دوسری مضامین کا نام نہیں جن کو لے بھان کی خاطر پڑھنا پڑتا ہے بلکہ زندگی کی ایک مربوط اور مسلسل تفسیر ہے جس سے انسان نے بہت کچھ فائدہ اُٹھایا ہے اور وہ خود بہت فائدہ اُٹھا سکتے ہیں - برخلاف اُس کے جس استاد

میں علم یا تخیل کی کسی ہوتی ہے یا یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ مختلف قسم کے واقعات اور معلومات میں ربط پیدا کرے اور کسی ایک مسئلے پر مختلف سمتوں سے روشنی ڈال سکے اس کی تعلیم ہمیشہ بے لطف اور بے جان ہوتی ہے - طلبہ جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں اس کو ان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں پیدا ہوتا - ہمیں اکثر ایسے اُستادوں سے سابقہ پڑتا ہے جو پڑھاتے وقت گریا گھڑروں کی طرح آنکھوں پر اندھیری لگا لیتے ہیں یعنی اگر وہ کوئی ادبی کتاب پڑھا رہے ہیں تو اس کے دوران میں انہیں یہ خیال تک نہیں آئیگا کہ کسی تاریخی یا جغرافیہ واقعے کا حوالہ دیں جس سے ممکن ہے مضمون کی دل چسپی کئی گنی زیادہ ہو جائے - یا وہ جغرافیہ پڑھا رہے ہیں اور مثلاً کسی نئے ملک کا حال شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئیگی کہ طلبہ میں اس ملک کی طرف سے دل چسپی پیدا کرنے کے لئے ان کی عام واقفیت سے کام لیں یا کسی ایسے امر کی طرف اشارہ کریں جو جغرافیہ کے رسمی مفہوم میں داخل نہ ہو - فرض کیجئے کوئی اُستاد مصر کا جغرافیہ اپنے طلبہ کو پڑھانا چاہتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ مصر کی قدیم تہذیب اور اس کی یادگاروں، مصر کے مشہور عالم اہرام اور ان جدید انکشافات اور دریافتوں کا ذکر نہ کرے جن کا حال بہت سے یا کم سے کم بعض طلبہ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا ؟ -

انگلستان کے مشہور معلم اور ہیڈ ماسٹر سینڈرسن (Sanderson) کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں - اس نے اپنے مدرسے میں مضامین کی مصنوعی تقسیم بڑی حد تک مٹا دی تھی تاکہ طلبہ مختلف علوم کی باہمی وابستگی اور زندگی سے ان کے تعلق کو سمجھیں - جب وہ خود کسی مضمون پر گفتگو کرنا، خواہ جماعت کے کمرے میں یا سائنس کے

معمل میں یا گرجا گھر میں، تو اس کے خیالات کی رو میں سائنس، ادب، فلسفہ، انسانی ارتقا کی تاریخ، اخلاقیات کے مسائل سبھی کچھ آجاتا تھا۔ تاریخ کی تفسیر میں وہ سائنس کی حیرت انگیز ترقی اور اس کے نتائج سے بحث کرتا، سائنس کی اہمیت سمجھانے کے لئے وہ تاریخ تمدن پر نظر ڈالتا اور ہر مفسون کا تعلق تمدنی زندگی کے وسیع تر مسائل اور مقاصد سے دکھاتا۔ اسی طرح اس کے طلبہ ہر سبق کے بعد زندگی کے متعلق ایک زیادہ وسیع، زیادہ باریک نقطہ نظر لے کر اُٹھتے اور یہ محسوس کرتے کہ انہوں نے جو کچھ اس گفتگو میں سیکھا ہے وہ ان کے حافظے پر بار نہیں ہے بلکہ ان کے خیالات اور ان کی زندگی میں گھل مل گیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی دلچسپی کا دائرہ بہت بڑھ گیا ہے اور وہ اپنے درسی مضامین کا ربط پہلے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہی بات رگبی پبلک اسکول کے ہیڈ ماسٹر آرنلڈ (Arnold) کے تاریخی درس کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ شان ہندوستان کے مشہور قدیم معلموں میں بھی پائی جاتی تھی جن کا مطالعہ بہت وسیع اور متنوع ہوتا تھا اور جو اپنی زبردست علمیت سے اپنے شاگردوں کی شخصیت اور ان کے نظریہ حیات کو متاثر کرتے تھے۔ لیکن اسی زمانے میں جب زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح تعلیم بھی قواعد اور ضوابط کی پابندیوں میں جکڑ دی گئی ہے اور معلم کی فنی تربیت کے لئے آٹھ نو مہینے کی قلیل مدت کافی سمجھی جاتی ہے یہ صفت استادوں میں بہت کمیاب ہے۔ ان کی ذہنی دلچسپیوں میں تنوع اور زندگی نہیں پائی جاتی اور وہ اپنے طلبہ میں بھی یہ بات پیدا نہیں کرسکتے۔ البتہ اب بھی وہ نامور علمی محققین جنہوں نے اپنی تحقیق و تفتیش کے ذریعے اپنے علوم میں انتہائی قابلیت حاصل کر لی ہے اور نہ صرف ان

کے فنی پہلو پر حاوی ہیں بلکہ ان کے معاشرتی اور فلسفیانہ نتائج سے بھی واقف ہیں، یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ زندگی کا مطالعہ ایک مربوط اور منظم کل کی حیثیت سے کرسکیں۔ اس امر کو سمجھانے کے لئے اور زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں کہ عملی زندگی کی ضروریات اور انسان کی ذہنی ترقیات دونوں کے اعتبار سے درسی مضامین کی مصنوعی تقسیم بہت مضر ہے۔ مدرسے کی تعلیم ختم کرنے کے بعد لوگ جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے مختلف عناصر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست اور مربوط ہوتے ہیں اور وہ اسی شکل میں اسے استعمال بھی کرتے ہیں۔ بچوں کے نصاب میں اس قسم کی تقسیم رائیج کرنا اور بھی زیادہ قابل اعتراض ہے کیونکہ عام تجربے اور نفسیاتی تحقیقات دونوں کی تعلیم یہی ہے کہ کم از کم ابتدائی چند سال میں بچوں کے ذہن میں نہ اس قسم کی تقسیم پائی جاتی ہے، نہ اس کو پیدا کرنے کا امکان ہے۔ اگر جبریہ تقسیم کو ان کے ذہن پر عائد کیا جائے تو ان کی قدرتی نشو و نما میں حرج واقع ہوگا۔ ان کے لئے زندگی ایک مسلسل اور لامتناہی تجربہ ہے جس کے تمام عناصر اور کیفیات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس کے لئے بہترین تشبیہ وہی ہے جو مشہور عالم نفسیات ولیم جیمز (William James) نے دی ہے۔ یعنی بچے کی شعوری زندگی کی مثال ایک بہتے ہوئے دریا کی سی ہے جس کے مختلف تجربات لہروں کی مانند ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جاسکتیں۔ وہ اپنے روز مرہ کے گوناگوں تجربات کو تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ریاضی، ادب وغیرہ کی اصطلاحوں میں تحریر نہیں کرتا۔ اس کے لئے میٹھ کا برسنا اور زمین پر چھوٹے چھوٹے ندی نالے بہا دینا جن میں وہ کشتی چلا سکتا ہے، یا خود اس کا مٹی کے

گھروندے بنانا یا اپنی ماں سے کہانیاں سننا سب ایک مسلسل زندگی کا حصہ ہیں جو تجربات سے پر ہے جن کے ذریعے وہ اپنے ماحول کے واقفیت حاصل کرتا ہے اور اس سے حتیٰ الامکان کام لیتا ہے - اگر ہم ان تجربات کو قبل از وقت ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے مختلف باضابطہ مضامین میں تقسیم کرنا چاہیں اور مدرسے میں ہر گھنٹے بچوں کی توجہ اور دلچسپی کو ایک شغل سے دوسرے شغل کی طرف منتقل کرتے رہیں تو ان کی حقیقی اہمیت ضائع ہو جائے گی - بچوں کو وہ شوق اور انہماک نہ رہے گا جو اپنے آزاد اور پسندیدہ مشاغل میں ہوتا ہے اور وہ مدرسے کا کام بیدلی کے ساتھ رسمی طریقے سے کرنے لگیں گے - لہذا مدارس جدید میں یہ التزام ہے کہ نصاب کی ترتیب و تدوین میں خصوصاً چھوٹے بچوں کے نصاب میں مضامین کی کوئی قطعی اور مصنوعی تقسیم نہ کی جائے بلکہ ان کے گرد و نواح کی زندگی اور ان کے پسندیدہ مشاغل اور تجربات کو مطالعے کا موضوع بنایا جائے اور اس مطالعے کو رفتہ رفتہ مرتب اور منظم کیا جائے - یہاں تک کہ انہیں خود بخود یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے مختلف قسم کے تجربات میں نظم و ترتیب قائم کریں تاکہ ان سے پوری طرح مستفید ہو سکیں - اس ضرورت کا احساس دلانے اور اسے پورا کرنے کے لئے استادوں کی مدد بہت مفید ہے لیکن ابتدا میں یہ خواہش خود طلبہ میں پیدا ہونی چاہئے - استاد کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے مطالعے اور طریقہ تحصیل کو بتدریج ایسے راستوں پر ڈالے کہ وہ ترتیب و تقسیم کے فائدے خود بخود محسوس کریں -

کسی قدر ترمیم کے ساتھ اسی اصول پر اونچے درجوں میں بھی عمل کیا جاتا ہے - ابتدائی درجوں میں تو مضامین کی مصنوعی تقسیم کو بالکل ہی مٹا دینا چاہئے - لیکن جب طالب علم اُنچے جماعتوں میں

پہنچتا ہے جن کے نصاب میں مضامین کی تقسیم قدرتی طور پر قائم ہو جاتی ہے اس وقت بھی استاد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نصاب کی ترتیب اور اپنی تعلیم کے طریقے میں ان کی باہمی وابستگی اور تعلق کو پیش نظر رکھے اور طلبہ کو بھی سمجھاتا رہے - اس مقصد کے حصول کے لئے مختلف ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں - بعض ماہرین تعلیم نے اس طریقہ کی تائید کی ہے کہ ایک وقت میں صرف چند مضامین پر توجہ کی جائے ، ان کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کیا جائے - لیکن یہ مضامین ایسے ہوں جن کو اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے تعلق ہے - چنانچہ بلجیم کے مدرسہ جدید کا بانی واسکونسلو (Vasconcellos) اسی اصول پر زور دیتا ہے - اس کا خیال ہے کہ اگر ایک وقت میں بچے کی توجہ بہت سے مضامین میں منتشر رہے تو نہ صرف اس کی عام دماغی تربیت کو نقصان پہنچے گا بلکہ تحصیل علم میں بھی رکاوٹ پیدا ہوگی - کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں بہت سے ایسے مضامین کا مطالعہ کریگا جن میں کوئی لازمی نفسی رابطہ نہیں اور اس وجہ سے اس کا دماغ پریشان اور پرانڈہ ہو جائے گا - اپنے مدرسے کے نصاب سے بحث کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے :—

”ایک ہی دن میں ریاضی ، لکھنا پڑھنا ، تاریخ ، جغرافیہ ،

طبیعیات وغیرہ کا مطالعہ کرنا ممکن ہے ایک جرات آزما

مہم کہی جاسکے لیکن اس کا (تعلیمی) نتیجہ صفر ہوگا

کیونکہ ان مضامین کے موضوع میں کوئی ربط یا تعلق نہیں

ہے - [۱]

اس خرابی سے بچنے کی غرض سے اس نے اپنے مدرسے میں یہ طریقہ

اختیار کیا تھا کہ ہر صیقات (ترم) کے لئے چند ایسے مضامین منتخب

کر لئے جاتے تھے جو ایک حد تک موسم سے مناسبت رکھتے تھے۔ مثلاً موسم گرما اور موسم بہار میں سائنس کے شعبے میں سے علم حیوانات اور عام نباتات کا مطالعہ کیا جانا کیونکہ وہ زمانہ اس کے لئے مقابلتاً زیادہ مناسب ہے۔ طبیعات اور کیمیا کی طرف اس زمانے میں کم توجہ کی جاتی تھی۔ بلکہ اُن پر جازے اور خزاں کے موسم میں زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ اس تقسیم کی وجہ سے طلبہ منتخب شدہ مضامین کا مطالعہ زیادہ دل چسپی، گہرائی اور انہماک سے کرتے تھے۔ مگر یہ اصول صرف انتخاب مضامین ہی تک محدود نہ تھا بلکہ ہر مضمون کے مخصوص موضوع کا انتخاب بھی اسی اصول پر کیا جاتا تھا۔ ہر روز طلبہ یا تو کسی مضمون کی ایک خاص شاخ کا مطالعہ کرتے تھے یا کئی ایسی شاخوں کا جن سے ایک دوسرے کے مسائل اور مباحث پر روشنی پڑے۔ اسی طرح ہر موضوع کے مطالعے میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور اسی پر مختلف پہلوؤں سے اچھی طرح غور کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی روز طلبہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ فرانسیسی زبان کے مطالعے میں صرف کرتے تھے۔ ان کو یہ مجبوری نہ تھی کہ ہر گھنٹے کے بجائے پر اپنے کام کو نامکمل چھوڑ کر اپنی توجہ کو دفعتاً ایک مضمون سے کسی بالکل مختلف مضمون کی طرف منتقل کر دیں جس سے نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ اس خیال سے کہ طبیعت کسی کام کو کرتے کرتے اکتا نہ جائے وہ مضمون کی مختلف شاخوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ مثلاً اگر فرانسیسی کا دن ہے تو وہ اس زبان کی کتابیں پڑھتے، اسی کی قواعد سیکھتے، اسی میں مضمون لکھتے، گفتگو کرتے۔ اسی طرح وہ جس مضمون یا موضوع کو اُٹھاتے اس پر محنت، صبر اور استقلال کے ساتھ کام کرتے یہاں تک کہ اس کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں

جہاں اکثر مسلسل اور طویل تجربہ بات اور مشاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ طریقہ خاص طور پر مفید ہے - کیونکہ اس کی وجہ سے طلبہ کو اتنا وقت اور فرصت مل جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے بل پر کام کریں اور اپنی غلطیوں کی تصحیح اپنی کوشش اور سمجھ سے کریں - اس اصول پر عمل کرنے سے ”خیالات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور ہر مضمون کے مختلف شعبوں اور مظاہر کے باہمی تعلقات کے مطالعے کا موقع ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے علم کی وسعت بڑھتی ہے اور ہم مختلف مضامین کی معلومات کو باہم مربوط کر سکتے ہیں“ یہ طریقہ ”اجتماع مطالعہ“ کہلاتا ہے -

ہر مدرسے میں اس طریقہ پر عمل کرنا مشکل ہے کیونکہ جب تک نصاب کی ترتیب و تنظیم قابل اُستادوں کے ہاتھ میں نہ ہو اور ان کو امتحانوں کی بندشوں سے ایک حد تک آزادی نہ حاصل ہو وہ نصاب کی ندوین اور طریقہ تعلیم میں ترمیم اور اصلاح نہیں کر سکتے - لیکن مضامین میں ربط قائم کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ایسا ہے جس پر ہمارے موجودہ مدارس میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے حالانکہ ان میں نئے تعلیمی تجربات کے راستے میں ہر قسم کی رکاوٹیں حائل ہیں - وہ طریقہ یہ ہے کہ مدرسے میں کوئی مضمون اس طرح نہ پڑھایا جائے گویا وہ بجائے خود ایک مکمل اور مستقل حیثیت رکھتا ہے اور اس کو سمجھنے یا اس سے پوری طرح فائدہ اُٹھانے کے لئے کسی دوسرے مضمون سے مدد لینے کی ضرورت نہیں - نصاب میں بعض مضامین تو ایسے ہیں جن کو اپنی نوعیت اور اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے صریحی تعلق ہے مثلاً جغرافیہ اور تاریخ جن کا مشترک موضوع انسان اور اس کی اجتماعی زندگی ہے اور دونوں اپنے اپنے مخصوص نقطہ نظر سے

اس پر روشنی ڈالتے ہیں - اس اشتراک موضوع کی وجہ سے ان دونوں مضامین میں ہر قدم پر ربط پیدا کرنے کا امکان اور ضرورت ہے - تاریخ انسانی کا ارتقاء اسی عالم آب و گل میں ہوا ہے جس میں بے شمار طبعی قوتیں کام کرتی ہیں جن کو سمجھنا اور سمجھانا جغرافیہ کا کام ہے - جغرافیہ کے مظاہر اور فطرت کی قوتیں انسان کی آزادی کو محدود بھی کرتی ہیں اور اس کو اس کے مقاصد کے حصول میں مدد بھی دیتی ہیں اس لئے ہم تاریخی واقعات کو اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک ان جغرافی حالات سے واقف نہ ہوں جنہوں نے ان پر اثر ڈالا ہے اور ان کی تشکیل میں حصہ لیا ہے - اسی طرح تاریخ کی حقیقی اہمیت اور اس کی روح کو سمجھنے کے لئے ادب کے مطالعے کی ضرورت ہے اس لئے کہ ادبی تصانیف میں ان انسانی آرزوں اور حوصلوں اور کوششوں کی تفسیر نظر آتی ہے جن کی عملی تعبیر تاریخ کے واقعات کے ذریعے ہوتی ہے اسی طرح سائنس اور ریاضی میں ادب تاریخ جغرافیہ اور دست کاری میں نفس مضمون کے اعتبار سے ربط قائم کرنے کے امکانات موجود ہیں جن سے اُستاد کو فائدہ اُٹھانا چاہئے - علاوہ بریں اس تکریک کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر مضمون کے نصاب میں بعض مناسب چیزیں دوسرے مضامین سے شامل کی جائیں جن سے اس کے مطالب پر مختلف پہلوؤں سے روشنی پڑے اور وہ زیادہ مکمل طریقے پر طلبہ کی سمجھ میں آجائیں - سائنس کے مضامین کا نصاب بنانے میں اس طرح ایک دوسرے سے مدد لینا خاص طور پر ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ ”بے جان“ بے زبان اور بیکار“ ہو کر رہ جاتے ہیں - جب ہم سائنس کے ذریعے مظاہر فطرت کی تفسیر کرنا یا اس کو تمدنی مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے اس کی کوئی ایک شاخ کا فی نہیں ہوتی بلکہ مختلف شاخوں سے

کام لینا پڑتا ہے۔ طبیعیات، کیمیا، حیاتیات وغیرہ کو نظری طور پر سمجھنے اور ان سے عملی طور پر کام لینے کے لئے ان کی باہمی وابستگی اور تعامل کا سمجھنا ضروری ہے ورنہ وہ اپنے ماحول کے مناظر اور مظاہر کی صحیح تفسیر نہ کر سکیں گی۔ اس کی تشویش واسکونسلو (Vasconcellos) نے ایک مثال سے کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر علم حیوانات کے کسی سبق میں ہمیں سائنس کی آمد رفت کو بیان کرنا ہو تو اس کی ضرورت پڑے گی کہ ہم کیمیا کی طرف رجوع کریں اور کاربن اور آکسیجن کے متعلق واقفیت حاصل کریں۔ اسی طرح اگر ہم انسان کے جسم کے قھانچے کی ساخت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک طرف طبیعیات سے مدد لے کر بیرم (Lever) کا اصول بتانا ہوگا جس کے بغیر ہڈیوں کی حرکت سمجھنے میں نہیں آسکتی اور دوسری طرف کیمیا کی مدد سے ہڈیوں کی ماہیت پر روشنی ڈالنی پڑیگی۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ایک علمی یا تمدنی مسئلے کو سمجھنے کے لئے بھی ہمیں مختلف علوم و فنون اور تجربات سے کام لینا پڑتا ہے اور جب تک نصاب کی تدوین میں ہم اس بات کو پیش نظر نہیں رکھیں گے ہمارے لئے اپنے علم کی تنظیم اور اس کا استعمال بہت مشکل ہو جائیگا۔ نصاب کے مضامین کو صحیح معنوں میں مربوط کرنے کے لئے ان کی باہمی وابستگی کو ظاہر کرنے کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نقطہ تلاش کیا جائے جو ان سب کا مرکز ہے اور ان میں سے ہر ایک کا تعلق اس کے ساتھ دکھایا جائے۔ وہ مرکز ظاہر ہے کہ نظام معاشرت اور بچوں کی فطرت کا اجتماعی رجحان ہے۔ تمام مضامین کی ترتیب میں ہمیں تعلیم کے معاشرتی اغراض اور تمدنی زندگی کی ضروریات کو ہمیشہ نظر رکھنا ضروری ہے تا کہ ہم طلبہ پر یہ بات واضح کر سکیں کہ ان کے اغراض اور ضروریات کے پورا کرنے میں یہ مضامین انہیں کس طرح مدد دے

سکتے ہیں - امریکہ میں اس تعلیمی تحریک نے مدرسوں میں انقلاب پیدا کر دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ تعلیم، نصاب تعلیم اور خبط و تادیب کے نظام وغیرہ کو مندرجہ بالا مقصد کے مطابق مرتب کیا جائے وہاں کے معلموں نے اس کے لئے ”مدرسوں کی تنظیم معاشری“ [۱] کا نام تجویز کیا ہے - نصاب کے معاملے میں اس تحریک نے دو باتوں پر زور دیا ہے - ایک تو یہ کہ تمام مضامین اور مشاغل ایسے ہوں جو طلبہ کے تمدنی احساس اور معلومات میں اضافہ کریں - دوسرے یہ کہ ان تمام امور کو نصاب سے خارج کر دیا جائے جو تمدنی زندگی سے کوئی مفید اور معقول تعلق نہیں رکھتے - جیسا ہم اوپر بتا چکے ہیں نصاب کی یہ تنقید اور محاسبہ اس لئے ضروری ہے کہ وہ اکثر ضروریات زمانہ کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا اور اپنی قدامت پسندی کی وجہ سے ترقی کی منزلوں میں تمدن کا ساتھ نہیں دیتا یعنی جو اقتصادی اور معاشرتی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتا - گذشتہ صدی میں سائنس اور قدیم علوم اور زبانوں میں جو جنگ جاری رہی اور اس زمانے میں نظری اور عملی تعلیم کے مطالبات میں جو کشمکش ہے وہ اسی وجہ سے ہے - ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہے کہ ان چیزوں کو مقدم اور لازم سمجھیں جو معاشرے کی بقا اور ترقی کے لئے اہمیت رکھتی ہیں اور جو چیزیں محض نمائشی یا آرائشی ہیں ان کو ثانوی حیثیت دیں - مضامین نصاب کی اضافی قدر و قیمت کا مسئلہ دراصل تہذیب کے مفہوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق ابھی تک خود معلم اور تمدنی مفکروں کے خیالات واضح نہیں ہیں - کیونکہ ایک طرف موجودہ زندگی کے نئے مطالبات ان کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسری طرف تہذیب کا قدیم تصور جو مختلف حالات میں پیدا ہوا

تھا ان کے ذہن پر مسلط ہے - پروفیسر دیوئی (Dewey) وغیرہ نے اس مسئلے پر بلکہ تعلیم کے تمام مسائل پر اس نقطہ نظر سے غور کیا ہے کہ ایک جمہوری معاشرے کے لئے کس قسم کی تعلیم اور کس قسم کے نصاب کی ضرورت ہے - ان کا خیال ہے کہ اس لحاظ سے نصاب میں ان مضامین اور مشاغل کو ترجیح اور اہمیت دینی چاہئے جن کا تعلق افراد اور معاشرے کے مشترک تجربات سے ہے یعنی وہ تجربات جن میں زیادہ سے زیادہ تعداد لوگوں کی شریک ہوتی ہے - برخلاف اس کے جن علوم و فنون کا تعلق خاص جماعتوں یا مخصوص پیشوں کی ضروریات سے ہے ان کی اہمیت مقابلتاً کم ہے - لہذا تعلیم کو اولاً عام انسانی ضروریات اور مقاصد کا خیال کرنا چاہئے اور اس کے بعد مخصوص پیشوں کے مشاغل کا - اسی وجہ سے بعض علوم و فنون مثلاً زراعت اور باغبانی کی اہمیت جبر و مقابلہ سے اور دست کاری کی اہمیت ٹائپ نویسی سے کہیں زیادہ ہے - کیونکہ زراعت یا باغ بانی یا دست کاری نہایت قدیم انسانی مشاغل ہیں جن کا تعلق تمدن کی تاریخ اور تشکیل سے بہت گہرا ہے اور جن میں ہر زمانے کے پیشتر افراد نے حصہ لیا ہے برخلاف اس کے جبر و مقابلہ یا ٹائپ نویسی کی اہمیت بہت محدود ہے اور یہ صرف خاص خاص کاموں اور پیشوں کے لئے مفید ہیں - اگر اس طرح ہم تمام مضامین کو تعلیم کے مرکزی مقصد کے لحاظ سے دیکھیں تو ان میں یہ انتشار باقی نہیں رہے گا بلکہ خود بخود ربط قائم ہو جائیگا - اس تحریک کی تفصیل کرنے کی یہاں گنجائش نہیں لیکن یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس کا ایک عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام درسی کتابوں کو از سر نو جدید اصول پر لکھنا پڑیگا - مغربی ممالک میں گزشتہ پچاس سال کے اندر درسی کتابوں میں بہت ترقی ہوئی ہے مختلف علوم کی درسیات تصنیف تجربہ

کار اور قابل لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو نہ صرف ان علوم میں مہارت رکھتے ہیں بلکہ نفسیات اطفال سے بھی کم و بیش واقف ہیں - بعض مدرسوں میں جہاں ایک مستقل اور مقررہ نصاب طلبہ کی تعلیمی ترقی میں خارج سمجھا گیا ہے ، معلموں نے خود اپنی اپنی ضروریات کے مطابق ہر مضمون کا نصاب تیار کیا ہے اور بجائے اس کے کہ ایک ہی نصاب ہر سال پڑھاتے رہیں وہ اپنے تجربے اور طلبہ کے ذہنی اور عمل کے مطابق اس میں ترمیم اور تبدیلی کرتے رہتے ہیں - طریقہ ڈالٹن (Dalton Plan) کے بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ نصاب میں ترمیم اور تبدیلی کی گنجائش رکھنی چاہئے اور ہر مضمون کے معلم کو اپنے تجربے اور معلومات کے مطابق ہر وقتے اور ہر مہینے کے کام کے لئے نصاب کے خاکے تیار کرنے چاہئیں اور اگر وہ عملاً کامیاب ثابت نہ ہوں تو ان میں تبدیلی کر کے دیکھنا چاہئے کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے - اس طرح کے آزمائشی نصاب کی ایک سبہمت عمدہ مثال امریکہ کی ریاست ونٹکا (Winnetka) کے مدرسوں کی سی جلیجکی ہے جہاں استاد خود ہر مضمون کا نصاب معاشری ضروریات اور طلبہ کے نفسی رجحانات کو پیش نظر رکھ کر مرتب کرتے ہیں اور اس کو دوسری کتابوں کی شکل میں چھپوانے کے بجائے قاصد کرا لیتے ہیں اور طلبہ میں تقسیم کر دیتے ہیں - اس ٹائپ میں لکھے ہوئے تعلیمی مواد کو ان کے مطالعے کا مرکز یا بنیاد سمجھنا چاہئے جس کے ذریعے وہ ہر موضوع کے متعلق ایک صحیح اور حل چسپ نقطہ نظر قائم کر لیتے ہیں - اس کے بعد اپنی واقفیت کو بڑھاتے اور علم میں وسعت اور گہرائی پیدا کرنے کے لئے وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا حوالہ ان کے اس نصاب میں موجود ہوتا ہے یا جن کو استاد تجویز کرتے ہیں - یا وہ خود اپنے شوق سے لائبریری سے کتابیں

لے کر پڑھتے ہیں - مگر ہمارے مدارس میں جس قسم کی درسی کتابیں بالعموم رائج ہیں وہ تعلیمی ترقی اور تعلیمی اصلاح کے راستے میں بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں - جب کبھی کسی نئے تعلیمی تجربے مثلاً طریقہ ڈالٹن کو رائج کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کے خلاف یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اول تو کتابیں بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ بہت ناقص اور نامناسب ہیں اور علاوہ اور بہت سی خرابیوں کے وہ اپنے موضوع کے معاشرتی پہلو کو نمایاں نہیں کرتیں - بیشک تاریخ ، یا جغرافیہ یا سائنس کے معاشرتی پہلو کو واضح کرنے میں طریقہ تعلیم و تحصیل کو بہت دخل ہے لیکن اگر درسی کتابیں اس طرح لکھی جائیں کہ ان علوم کی تمدنی قدر و قیمت پر روشنی پڑے تو معلم کے لئے تعلیم کی معاشرتی تنظیم آسان ہو جائے گی - مثال کے طور پر سائنس کو لہجئے - مدرسوں میں سائنس کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں (اور بالعموم علاوہ استادوں کے پڑھائے ہوئے سبق کے طلبہ کا تمام دار و مدار ان میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے) وہ ایسے خشک اور اصطلاحی انداز میں لکھی جاتی ہیں کہ پڑھنے والے کا ذہن سائنس کے معاشرتی پہلو کی طرف منتقل ہی نہیں ہوتا - حالانکہ جیسا ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس میں بے شمار امکانات موجود ہیں جن سے فائدہ اُٹھا کر ہم طلبہ کے معاشرتی احساس کو مستحکم کر سکتے ہیں مثلاً ہم مشہور سائنس دانوں کے سوانح حیات کو دل چسپ اور موثر طریقہ پر پیش کر کے سائنس کے ”انسانی“ رخ پر روشنی ڈال سکتے ہیں - اس طرح طلبہ کے دل میں بتدریج یہ احساس مستحکم ہو جائے گا کہ سائنس کی ترقی اور تدوین میں انسان کو مسلسل حصہ دینا اور کاوش کرنی پڑی ہے اور اس کو موجودہ حالت تک پہنچانے میں

بہت سے ملکوں اور قوموں کی متحدہ کوشش کو دخل ہے - اگر سائنس دان ایک دوسرے سے بے تعلق ہو کر کام کرتے اور خود غرضی کی بنا پر اپنی اپنی تحقیقات کے نتائج کو ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھتے تو سائنس ہوگز اس قدر ترقی نہ کر سکتی جتنی اس نے اب تک کی ہے - سائنس اشتراک عمل کا یہ سبق بہت وضاحت اور خوبی کے ساتھ سکھاتی ہے بشرطیکہ معلم کو اس بات کا احساس ہو اور درسی کتابوں میں اس پر زور دیا جائے - لیکن کتنی درسی کتابیں ایسی ہیں جو اس شرط کو پورا کرتی ہیں ؟ اسی طرح سائنس کے نصاب اور درسی کتب میں اس بات کی توضیح کی ضرورت ہے کہ موجودہ صنعت و حرفت ، زراعت اور تجارت ، حفظان صحت ، علاج امراض ، غرض نظام معاشرت بیشتر آسائشوں اور سہولتوں کا دار و مدار سائنس پر ہے - طلبہ کو ہر قدم پر ان کے ذہنی استعداد اور قابلیت کے مطابق یہ بتانا چاہئے کہ جو باتیں وہ سائنس کے نام سے پڑھ رہے ہیں وہ محض امتحان پاس کرنے یا معلومات کا ذخیرہ بڑھانے کے لئے مفید نہیں بلکہ ان کی روز مرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں اور انہیں کی وساطت سے انسان نے اپنے ماحول کو مستحضر کیا ہے -

معاشرتی تنظیم کے اصول بعض مضامین میں بوجہ ان کی نوعیت کے ، زیادہ کامیاب ہوئے ہیں اور بعض میں کم مثلاً تاریخ ، جغرافیہ ، سائنس ، دستکاری وغیرہ میں ان کو زیادہ دخل حاصل ہے - لیکن اس تحریک کا اثر کسی نہ کسی حد تک نصاب کے ہر شعبے پر پڑا ہے - یہاں تک کہ ابتدائی تعلیم کے مروجہ ”عناصر ثلاثہ“ یعنی لکھنے پڑھنے اور حساب کی تعلیم میں بھی آج کل یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی دل چسپ اجتماعی مشاغل کے طور پر سکھایا جائے نہ بطور فنی

مشقوں کے جو بچوں کو با دل نا خواستہ کرنا پڑتی ہیں - اس وجہ سے ریاضی کی جدید کتابوں میں سوالات ، مشقوں اور رسائل کے لئے بچوں کی معاشرتی زندگی اور تجربات سے مواد حاصل کیا جاتا ہے - ان سے بعد از قیاس اور مہمل سوالات حل نہیں کرائے جاتے جن کی غرض سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بچے اس بہانے سے اعداد کے باہمی علاقوں کو سمجھیں - مثلاً جمع یا ضرب یا تقسیم سکھانے کے لئے چند بیلوں اور بکریوں کو چند مربع ایکڑ کے گھاس کے قطعے میں نہیں چھوڑا جاتا جہاں وہ مشین کی طرح ایک مقررہ رفتار سے مسلسل گھاس چرتے رہیں اور بیچارے بچوں کو یہ معلوم کرنا پڑے کہ کتنے دن میں وہ قطعہ بالکل صاف ہو جائے گا - اس کے بجائے وہ مسائل پیش کئے جاتے ہیں جو روز مرہ طلبہ کے تجربے اور مشاہدے میں آتے رہتے ہیں انہیں آئے دن ایسی ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں مثلاً وہ کسی کھیل کے میدان کی پیمائش کرنا چاہتے ہیں یا مدرسے میں سیونگ بنک کھولنا چاہتے ہیں یا انہیں اپنا گھر بار کا حساب رکھنا پڑتا ہے یا بازار سے سودا خریدنا پڑتا ہے - اس قسم کے معاملات میں ہر طرح کے حسابی قاعدوں اور اصولوں کو سمجھانے کے لئے بے شمار مواقع ہیں - عقل مند معلم اور سمجھدار مصنف کا فرض ہے کہ وہ تمام خلاف قیاس باتوں کو نظر انداز کر کے ایسے معاملات کی طرف توجہ کرے جن میں طلبہ کو فطرتاً دل چسپی ہے اور ان کے ذریعے سے انہیں حساب سکھائے - علیٰ ہذا القیاس مدرسہ جدید میں لکھنا بطور ایک مخصوص فن کے نہیں سکھایا جاتا کہ طلبہ کو مدتوں حروف اور ان کے مرکبات کی مشق کرائی جائے جن کا مطلب یا منشا سمجھ میں نہیں آتا - بلکہ اس کے لئے اُس فطری خواہش سے متحرک کا کام لیا جاتا ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے میل جول خیالات کرنے پر

مجبور کرتی ہے۔ مثلاً ایک طالب علم اپنے کسی دوست یا عزیز کو خط لکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنے مدرسے کے کھیلوں کا یا کسی اور دلچسپ شغل کا حال بیان کرے۔ لیکن وہ خط اُس وقت تک نہیں لکھ سکتا جب تک وہ حروف کی شکلوں سے واقف نہ ہو اور ان کو ملا کر الفاظ کے نقش بنانے کی مشق نہ کرے۔ جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس فن کی معاشرتی غرض اور فوائد کو سمجھ کر اسے سیکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پڑھنے کو موجودہ طریقہ تعلیم نے بجائے ایک ناگوار فرض کے ایک دل چسپ مشغلہ قرار دیا ہے جس کے ذریعے طالب علموں کو مل جل کر عالموں اور ادیبوں کے خیالات اور جذبات سے آگاہ ہونے اور لطف اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس لئے بچوں کے مطالعے کے لئے ایسا مواد فراہم کرنا چاہئے جو اعلیٰ درجے کی ادبی حیثیت رکھتا ہو اور اس سے تمدنی معاملات اور مشاغل پر روشنی پڑتی ہو۔ اور اس کو ایسے طریقوں سے پیش کرنا چاہئے جن میں امداد باہمی اور اشتراک عمل کی گنجائش ہو۔ اس اصول کی تفصیل کے لئے ادب اور زبان کے تعلیمی طریقوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ایک دانش مند معلم کس طرح پڑھنے کو ایک اجتماعی اور دلچسپ شغل بنا سکتا ہے۔

اس بحث کا خاتمہ ہم پروفیسر بودے (Bode) کی مندرجہ ذیل عبارت پر کرتے ہیں جس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ نصاب کے مضامین کی تعلیم کس نقطہ نظر سے دینی چاہئے تاکہ وہ زندگی کے معاشرتی مقاصد میں معین ہوں: —

” (لوگوں میں) صحیح قسم کے خیالات اور مقاصد پیدا کرنے لئے ہمیں کسی اصول ہدایت یا معاشرتی نصب العین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر درسی

مضامین پڑھانے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے ؟
 ہر مضمون کو پڑھانے کے دو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں -
 ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیم اس طرح
 دیں گویا وہ ایک مخصوص اور جداگانہ چیز ہے جو اور
 تمام چیزوں سے بے تعلق ہے - اس صورت میں ہمارا
 مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس خاص علم کے اندر جو
 معلومات قواعد ، اور قوانین ہیں ان کو استعمال کرنے
 میں طلبہ کو مہارت اور دسترس حاصل ہو جائے -
 اس قسم کی تربیت کے ذریعے ہم ماہرین خصوصی یا
 عملی کاریگر تیار کر سکتے ہیں ، اور اگر طلبہ کی
 تربیت میں سختی کے ساتھ اسی قاعدے کی پابندی
 کی جائے تو تعلیم محض کاریگری کے گروں کا مجموعہ
 ہو کر رہ جائے گی - بر خلاف اس کے دوسرا طریقہ یہ
 ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ نصاب کا ہر مضمون
 زندگی کے ساتھ وابستہ ہے اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ
 اس کا اور انسانی تجربے کا وسیع تر تعلق ظاہر کریں کہ
 اس اصول کی رو سے تعلیم کے فن کی نوعیت اور منشا
 بالکل مختلف ہو جاتا ہے - اگر ریاضی کو محض اعداد
 کے مجرد علاقے ظاہر کرنے کے لئے نہ پڑھایا جائے بلکہ
 اس کے ذریعے یہ بات طلبہ کے ذہن نشین کی جائے
 کہ ریاضی کا عملی معاملات سے کیا رشتہ ہے اور اس کا
 تعلق ان بڑی بڑی عملی تحقیقات اور انکشافات سے
 کیا ہے جنہوں نے ہمارے تصور عالم میں انقلاب پیدا

کردیا ہے ، اگر ریاضی کی تعلیم اس طرح پر دی جائے تو اس کی نوعیت محض فنی اور صوری نہ رہیگی بلکہ طلبہ کو اس سے دلی تعلق پیدا ہو جائے گا - جب طلبہ کے سامنے سائنس کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جدوجہد کے اس مسلسل عمل کو سمجھ سکیں جس کے ذریعے انسان نے فطرت کو مستحضر کیا ہے اور توہمات ، تعصب اور تنگ نظری کی بندشوں سے دھائی پائی ہے تو وہ محض عالم فطرت کی کہانی نہیں دھتی بلکہ ارتقائے انسانی کے زیر دست ڈراما کا قصہ سناتی ہے - جب تاریخ کے ذریعے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انسانوں نے کن مقاصد کی خاطر جنگیں کی ہیں اور جانیں دی ہیں اور وہ تمام پیچ در پیچ اغراض وہ حالات کیا تھے جن کی بنیاد پر موجودہ تمدن کی عمارت تعمیر ہوئی ہے تو وہ ماضی کے گہرے مردے کی داستان نہیں دھتی بلکہ حال کے زندہ مسائل کی تفسیر بن جاتی ہے - ہمارے تمدن کے جو عناصر ہمارے نصاب کا موضوع بن گئے ہیں ان کو تخیل کے کرشمے سے اس طرح طالب علم کے ذاتی تجربے کا جزو بنایا جاسکتا ہے کہ وہ قابلیت اور سلیقہ کے ساتھ ہر قسم کی انسانی ضروریات اور آرزوں کو سمجھ سکے - اور ان تمام چیزوں کی قدرشناسی کرے جو زندگی کو معنویت اور حسن کی بدولت سے مالا مال کرتی ہیں - جمہوری سوسائٹی میں تہذیب کا صحیح مفہوم یہی ہے - تعلیم کا جمہوری نصب العین

یہ نہیں کہ ہر شخص کو کسی ایک کام کے قابل بنادیا جائے بلکہ یہ ہے کہ ہر شخص زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہو جس کا ترجمہ سیاست کی اصلاح میں یہ ہوگا کہ فرد کو زندگی، آزادی اور لطف و مسرت کا حق حاصل ہو۔“ [۱]

مختصر یہ کہ نصاب کی تدوین اور درسی مضامین کی تنظیم و ربط کا مسئلہ تنگ اور اصلاحی معنی میں تعلیمی مسئلہ نہیں بلکہ اس کا تعلق علوم کی ماہیت اور سوسائٹی کے تہذیب و تمدن اور فلسفہ زندگی سے ہے۔ اس میں ہمیں مختلف تمدنی اور نفسیاتی مسائل کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک طرف تو تمدن کی اہم ترین ضروریات کا تجربہ کر کے دیکھنا چاہئے کہ کن مضامین اور علوم کا مطالعہ نئی نسل کے بچوں اور نوجوانوں کے لئے سب سے زیادہ مفید ہے اور اس نقطہ نظر سے مروجہ نصاب میں ترمیم اور تبدیل کرتے رہنا چاہئے۔ دوسری طرف فطرت اطفال کا مطالعہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم ان مضامین کو کس ترتیب اور اسلوب سے طالب کے سامنے پیش کریں کہ وہ ان کے روز مرہ کے تجربات کا جز و بن کر ان کی ذہنی تربیت میں معین ہوں۔ لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب معلم کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ علوم کے باہمی تعلق کو پہچانیں اور ان سب کو انسانی زندگی کی تفسیر اور تشریح کا ذریعہ سمجھیں۔ نصاب خواہ کتنا ہی عمدہ ہو لیکن معلم اس قلعہ فہمی میں مبتلا رہینگے کہ ہر عام بجائے خود ایک مستقل چیز ہے جس کو نظری حیثیت سے حاصل کرنا طالب علم کا فرض ہے خواہ وہ اس کا

مقصد اور مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے تو نہ درسی مضامین میں ربط قائم ہوگا نہ ان سے زندگی کے مسائل پر روشنی پڑیگی بلکہ تعلیم جیسی خشک اور بے جان ہے ویسی ہی دھیگی۔ یہ ظاہر ہے کہ مضامین نصاب کی اضافی قدر و قیمت کا انحصار ہر قوم اور ہر تمدن کے اپنے اپنے معیار قدار پر ہے لیکن انسانی اعراض و مقاصد اور تمدن کی ضروریات بہت کچھ مشترک ہیں اور ہم نے اس باب میں جن علوم سے بحث کی ہے وہی ہر ملک میں نصاب کے اہم ترین عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ نصاب کے مسئلے کا کوئی دائمی حل نہیں ہو سکتا بلکہ اسے ہر نسل اور ہر زمانے میں از سر نو حل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور تعلیم کے متعلق نظری بحث کرنے والوں اور معلموں دونوں کا فرض ہے کہ وقتاً فوقتاً مدرسوں کے نصاب پر تنقیدی نظر ڈال کر اس میں حسب ضرورت ترمیم کرتے رہیں۔

باب پنجم

”تربیت جسمانی“

تعلیم جدید نے مدرسوں میں جو مختلف تبدیلیاں پیدا کی ہیں ان میں سے ایک نہایت اہم تبدیلی تربیت جسمانی کے نظریے کی ہے۔ اب یہ امر دو بارہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ انسان کی مکمل تربیت اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے جسم کی مناسب نگہداشت اور نشو و نما کا انتظام نہ کیا جائے اور اس کو ذہنی اور روحانی اعمال کے لئے ایک مستعد خادم اور مفید آلہ کار نہ بنایا جائے۔ ہم نے ”دو بارہ“ کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ تقریباً تمام ملک اور تمام تہذیبیں ایک ایسے دور سے گزر چکی ہیں جب جسم کی اہمیت پورے طور پر محسوس کی جاتی تھی اور اس کی پرداخت کا باقاعدہ انتظام ہوتا تھا۔ قدیم یونانی تعلیم میں تربیت جسمانی کو وہی اہمیت حاصل تھی جو عقلی اور اخلاقی تربیت کو۔ جمناسٹک (جسمانی ورزش) اور موسیقی یونانی نظام تعلیم کے دو اہم ترین عناصر شمار ہوتے تھے۔ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک جسم کی مکمل اور ہم آہنگ نشو و نما نہ ہوگی انسانی سہرت میں پختگی نہیں آسکتی اور انسان اپنی قوتوں کو فعل میں نہیں لاسکتا۔ ارسطو کا یہ نظریہ تھا کہ انسان کی شخصیت ایک مکمل وحدت ہے جس کے دو پہلو ہیں، جسم اور دماغ، اور ان دونوں کی تربیت ہم آہنگ ہونی چاہئے۔ اسی وجہ سے یونانیوں نے جسمانی تربیت کو بھی ایک فن لطیف بنا دیا تھا اور ان کی نظر میں ایک مریض یا کمزور، یا بے قہنگے قسم کا آدمی بھی اٹٹاھی ذلیل تھا جیسا ایک جاہل اور بے وقوف آدمی! قدیم روما میں بھی

جسمانی تربیت کی اہمیت تسلیم کی جاتی تھی لیکن رومیوں کے یہاں 'خاص ملکی حالات کی وجہ سے اُس کا مقصد کچھ اور ہو گیا تھا یعنی وہ عام انسانی تربیت کا جزو نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ تندرست شہریوں کو کامیاب اور جنگ جو سپاہی بنانے کا ذریعہ بن گئی تھی - قدیم ہندو تہذیب میں ایک حد تک تربیت جسمانی کی ضرورت کا احساس موجود تھا چنانچہ چھتریوں کے لئے جسمانی اور فوجی ورزش لازمی قرار دی گئی تھی - لیکن اُن کے یہاں سوسائٹی مختلف طبقوں میں تقسیم تھی اور ہر ایک طبقے کے لئے جداگانہ تربیت تجویز کی گئی تھی یعنی برہمنوں کے لئے مذہبی اور ذہنی 'چھتریوں کے لئے جسمانی اور فوجی تربیت ' اور ویشوں کے لئے کار و باری - اس نظام تعلیم میں اگر صریحاً نہیں تو ضمناً 'جسم اور دماغ کا وہ تناقض تسلیم کیا گیا ہے جس کو موجودہ نظریہ تعلیم نے مسترد کر دیا ہے - قرون وسطیٰ میں 'جب یورپ میں نظام جاگیر داری کا زور تھا تو وہاں بھی اسی قسم کی تقسیم رائج تھی - ایک طرف تو روحانی ریاضت کرنے والے راہبوں کی تعلیم تھی جس میں نہ صرف جسمانی تربیت کو نظر انداز کیا جاتا تھا بلکہ جسمانی خواہشات اور ضروریات کو بھی دبائے کی کوشش ہوتی تھی اور کم سے کم اصولاً پوری نوجہ دماغی اور روحانی تربیت پر صرف کی جاتی تھی - دوسری طرف جنگ جو سواروں کی تعلیم تھی جس میں ذہنی تربیت کو تقریباً بالکل نظر انداز کر کے سارا وقت جسمانی تربیت اور فوجی ورزشوں میں صرف ہوتا تھا - اسلامی تہذیب میں ابتدا ہی سے جسمانی تربیت کی اہمیت ایک مسلمہ امر سمجھی گئی - اول تو اسلام کی نشو و نما ایک ایسے مخالف ماحول میں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو شروع ہی سے اپنے بقائے حیات کے لئے جنگ و جدل کرنی پڑی جس کی خاطر ان کو فتنوں، جنگ سے واقف، مصیبت اور ایسی

جسمانی طاقت کو قائم رکھنا ضروری تھا۔ دوسرے مذہب کی حیثیت سے یہی اسلام روح اور جسم کے تضاد کا قائل نہیں بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کا معین اور شریک کار سمجھتا ہے۔ چنانچہ جب تک اسلامی تہذیب کے عروج کا زمانہ رہا، مسلمانوں نے کبھی جسمانی تربیت کو حقیر و خلیل نہیں سمجھا۔ البتہ جب زوال کا دور آیا اور تعلیم تنگ خیال مذہبی گروہ کے ہاتھ میں آگئی تو اس نے جسم اور روح کے قدیم تناقض کو دوبارہ زندہ کیا اور لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ انہیں جسم کی طرف بوجہ نہیں کرنی چاہئے کیونکہ وہ نفسانی خواہشات کا گھر ہے اور روحانی ترقی کے راستے میں حارج ہے۔ لیکن باوجود اس کے ہندوستان میں عہد مغلیہ کے آخر تک شرفاء کے طبقے میں بہت سی صحت افزا ورزشیں اور کھیل مروج تھے مثلاً کشتی، پہری گتکا، مگدر، شمشیر زنی اور نیزہ بازی۔ ان میں لوگ بہت خوشی کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور انہیں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ مگر جب فزول انتہا کو پہنچ گیا تو درباریوں اور اُمرا اور ان کی دیکھا دیکھی عام لوگوں نے بھی ان مردانہ ورزشوں کو ترک کر کے مرغ بازی، بقیہ بازی، اور پتنگ بازی کو اپنا مشغلہ تفریح بنا لیا۔ جس وقت مغربی تعلیم کا ہندوستان میں رواج ہوا ہے اس وقت صورت حال یہ تھی کہ مذہبی جماعتوں اور علما نے تعلیم کو محض مذہبی علوم تک محدود کر دیا تھا اور جسمانی تربیت کی طرف سے نہ صرف بے پروا بلکہ اس کے مخالف تھے اور علم طوطیہ مردانہ ورزشوں اور کھیلوں کا رواج اُتھ چکا تھا اور اسی قسم کا ”لہو و لعب“ رائج ہو گیا تھا جو صریحاً زوال پسندی کی علامت ہے۔ اس کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہئے تھا یعنی لوگوں کی بالخصوص شہر میں رہنے والوں کی صحت اور جسمانی حالت خراب ہونی شروع ہوئی اور اس کا کوئی بر وقت تدابیر نہیں ہو سکا۔

مغربی ممالک میں بھی بعض حالات کی وجہ سے گذشتہ صدی میں یہی صورت پیش آئی تھی اور عام لوگوں کی جسمانی صحت بہت خراب ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اگر اس خرابی کو دور کرنے کے لئے مناسب تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو وہاں کی حالت ہندوستان سے بھی بدتر ہوتی۔ ہمارے لئے ان حالات کا مطالعہ مفید ہے کیونکہ اس سے ہمارے اپنے مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ انگلستان میں مثل دوسرے ممالک کے صنعت و حرفت کے لئے نظام نے عوام کی زندگی پر بہت انقلاب آفریں اثر ڈالا تھا جیسا ہم باب چہارم (حصہ اول) میں بتا چکے ہیں اس صنعتی انقلاب کی وجہ سے وہ حالات بالکل بدل گئے ہیں جن میں مزدور پہلے کام کرتے تھے۔ زراعت اور کاشتکاری کو چھوڑ کر بیشتر لوگوں نے کارخانوں اور صنعت و حرفت کے بڑے بڑے مرکوز میں کام کرنا شروع کر دیا۔ صفائی اور آب و ہوا کے لحاظ سے ان کا یہ ماحول نہایت ہی مضر بلکہ مہلک تھا اور اس میں ان کی تندرستی کسی طرح قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ بجائے کھلی ہوا اور فطرت کے صحت افزا ماحول میں کام کرنے کے وہ تمام دن اور بعض اوقات تمام رات تنگ و تاریک مکان اور کوٹھریوں میں بند رہتے تھے پھر کام کی نوعیت بھی ایسی تھی جو ان کی جسمانی صحت، ان کے اعصاب اور نظر بلکہ ان کی دماغی صحت کے لئے بھی مضر ثابت ہوتی تھی۔ اس پر طرہ یہ کہ عورتیں اور نو عمر بچے بھی اسی مصیبت میں گرفتار تھے اور اس طرح نئی نسلوں کی صحت خراب ہوتی جاتی تھی۔ اس انقلاب کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ لوگ بجائے دیہات اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں رہنے کے بڑے بڑے صنعتی علاقوں میں آکر بس گئے اور وہاں آبادی کا اس قدر هجوم ہوا کہ لوگوں کو رہنے کے لئے مناسب مکانات نہیں ملتے تھے۔ اس کا اثر عام

صحت اور اخلاقی حالت پر بہت برا پڑا۔ بقول کرشن سٹائنر (Kerschensteiner) کے :—

”اس زمانے کے شہروں میں ہزاروں ‘لاکھوں آدمی نہ صرف فطرت کی پر اسرار زندگی سے ناواقف اور بے تعلق رہتے ہیں بلکہ ان کی جسمانی صحت اور طاقت اور اخلاقی قوت ضیٹ بھی زائل ہو جاتی ہے“ [۱]

ابتداء میں لوگ صنعت و حرفت کے نئے کمالات اور مادری ترقی سے اس قدر مرعوب اور مستکور تھے کہ انہوں نے اس کے تباہ کن نتائج کی مطلق پرواہ نہ کی لیکن رفتہ رفتہ اس کے مجبوسی اثرات اس قدر بڑھے کہ لوگوں کو ادھر توجہ کرنی پڑی۔ خصوصاً جس زمانے میں فوجی حکام ہتھیروں کی جنگ کے لئے والتغیر بھرتی کر رہے تھے انہیں یہ اندازہ ہوا کہ قوم کی صحت اور جسمانی طاقت بالکل تباہ ہو گئی ہے [۲] اس صدی کے آغاز میں ایک شاہی کمیشن مقرر کیا گیا جس کا کام یہ تھا کہ وہ تربیت جسمانی کے مسئلہ پر غور کر کے اپنی تجاویز پیش کرے۔ اس کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اس امر پر زور دیا کہ قومی صحت اور قوت کے قیام کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ مدرسوں میں بچوں کی تربیت جسمانی کا مناسب انتظام کیا جائے اور یہ رائے دی کہ بچوں کے طبی معائنے اور علاج کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ طبی معائنے کا انتظام کرنے سے ایک قائدہ یہ ہوا کہ انگلستان کے مدرسوں میں اب بہت سی وہ بیماریاں نہیں پائی جاتیں جو پہلے بچوں میں بہت عام تھیں اور ان کی جسمانی اور دماغی تربیت میں حائل ہوتی تھیں، مثلاً آنکھ کان ناک اور گلے کی بیماریاں۔

- Schools and the Nation [۱]

- Mackenzie ; Problems of National Education [۲]

اول تو عام حالات کی درستی کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہی کم ہوتی ہیں اور جب ہوتی بھی ہیں تو ان کی طرف فوراً توجہ کی جاتی ہے - لیکن تعلیمی حکام نے محض اس طبی اہتمام پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حفظ ماتقدم کو علاج سے بہتر سمجھ کر اور بہت سے ایسے وسائل اختیار کئے جن کے ذریعے بچوں کی صحت بہتر ہو سکے اور ان کی جسمانی نشو و نما میں کوئی رکاوٹیں حائل نہ ہونے پائیں - چنانچہ رفتہ رفتہ نظام مدارس میں حفظان صحت کا اہتمام شامل کیا گیا - ملک میں جا بجا بچوں کے شناختی قائم کئے گئے ، نادار طلبہ کی خوراک کا انتظام کیا گیا ، کھیلوں اور ورزشوں کے لئے میدان مہیا کئے گئے ، چھوٹے بچوں کے لئے تربیت گاہیں اور مریضوں کے لئے کھلی ہوا کے مدرسے قائم کئے گئے جن میں دستکاری ورہی اور صحت افزا مشاغل کو کتابی تعلیم کی نسبت بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے - ۱۹۱۸ع کے تعلیمی ایکٹ میں ، جو فشر ایکٹ (Fisher Act) کے نام سے موسوم ہے اور جس کو انگلستان کی تعلیمی تاریخ میں ایک معرکہ الاوا حیثیت حاصل ہے ، ان سب چیزوں کی ضرورت کو صراحت کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے اور اگرچہ مالی مشکلات کی وجہ سے تمام تجاویز پر فراخ دلی کے ساتھ عمل نہیں ہو سکا لیکن حکومت اور پبلک کی متفقہ کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ انگلستان کی نئی نسلوں کی صحت گزشتہ صدی کی نسبت کہیں بہتر ہو گئی ہے - اس کا ایک نہایت قطعی اور یقین ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ جب ۱۹۲۵ع میں لندن کاؤنٹی کاؤنسل کی تحریک پر وہاں کے تمام ابتدائی مدارس کے طلبہ کا طبی معائنہ کیا گیا اور ان کی جسمانی صحت یعنی وزن ، قد ، حواس خمسہ اور عام صحت کے متعلق اعداد و شمار فراہم کئے گئے تو معلوم ہوا کہ اوسطاً ہر لکھ سے ۱۹۲۵ع میں

طلبہ کی صحت ۱۹۱۴ء کے مقابلے میں بہتر ہے حالانکہ اس دس سال کے عرصہ میں ملک جنگ یورپ کے خوفناک دور سے بھی گذر چکا تھا جس میں بعض اوقات غریبوں کے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا اور کھلی ہوا میں کھیلنا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا - اس جسمانی ترقی کا سہرا صرف مدرسوں ہی کے سر نہیں ، کیونکہ اس میں حکومت کے قوانین حفظ صحت کو اور کارخانوں وغیرہ کے ماحول کی درستگی کو بھی بہت دخل ہے ، لیکن اس میں شک نہیں کہ مدرسوں میں علمی اور فعالی تعلیم کے اثر سے ، کھیلوں پر زور دینے اور بچوں کو کھلی ہوا میں رکھنے کی وجہ سے اور جسمانی امراض اور کمزوریوں کی مناسب نگہداشت اور روک تھام کی بدولت انگریزوں نے باوجود صنعت و حرفت کے ناساز ماحول کے اپنی قوم کی جسمانی حالت کو نہ صرف سنبھال لیا ہے بلکہ اس میں برابر ترقی ہو رہی ہے اور یہی حال کم و بیش دوسری مغربی قوموں اور جاپان کا ہے جنہوں نے جسمانی تربیت کی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے اور اس کے لئے مناسب تدبیریں اور ذرائع اختیار کئے ہیں جرمنی میں جنگ یورپ کے بعد ہمارے دیکھتے دیکھتے اس خاص شعبے میں بڑا انقلاب ہو گیا ہے اور جرمنوں نے فوجی تعلیم کے بجائے جس کی انہیں مسانعت ہو گئی تھی ، اپنے مدرسوں میں کھیل ، ورزش سیر و سفر اور کھلی ہوا میں رہائش کو اس قدر رواج دیا کہ باوجود تمام مشکلات کے بچوں کی صحت خراب نہیں ہونے پائی بلکہ باقاعدہ علاج اور صحت افزا مقامات میں رہنے کی بدولت ان بچوں کو جو جنگ کے زمانے میں مفلسی اور ناداری کی وجہ سے اپنی صحت اور تندرستی بالکل کھو چکے تھے ، گویا نئی زندگی حاصل ہو گئی -

لیکن اسی زمانے میں جب دوسرے ملکوں میں برابر ترقی ہوتی رہی ہے ہمارے ملک میں لوگوں کی صحت بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے - اس کی طرف نہ تو پبلک نے کماحقہ توجہ کی ہے نہ حکومت نے - اور اسی وجہ سے اس شدید خطرے کے تدارک کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا - ہمارے سامنے کسی تعلیمی کمیشن کی تحقیقات کے نتائج اور اعداد و شمار موجود نہیں ہیں جن سے یہ بات ثابت کی جاسکے کہ قوم کی جسمانی حالت کیا ہے - لیکن تجربیہ اور مشاہدے کی شہادت اور بالآخر اشخاص کی رائے اس بارے میں اس قدر واضح ہے کہ ہمیں اعداد و شمار کی ضرورت نہیں - اگرچہ ہمارے ملک میں ابھی تک صنعت و حرفت کے مضر نتائج اس حد تک ظاہر نہیں ہوئے جس حد تک مغرب میں ہوئے ہیں اور اب بھی ملک کی آبادی کا بیشتر حصہ گاؤں اور دیہات میں رہتا ہے اور کاشتکاری وغیرہ میں مصروف ہے - لیکن قومی صحت کا زوال برابر جاری ہے - دیہاتوں کی صحت کی خرابی کی وجہ زیادہ تر ان کی جہالت اور ان کے طریقہ بود و باش کی گندگی ہے جس کی بدولت ان میں آئے دن بیماریاں پھیلتی رہتی ہیں اور بچوں کی صحت بالعموم خراب رہتی ہے - لیکن شہریوں اور بالعموم تعلیم یافتہ طبقے کی خرابی صحت کی ذمہ داری مدرسوں پر بھی عائد ہوتی ہے - بالعموم جو طلبہ ہائی اسکول یا کالج سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں ان کی صحت بالکل خراب ہو جاتی ہے - زرد رنگ ، دھنسی ہوئی آنکھیں ، وقت سے پہلے ضعفی کے آثار ، بدن میں خون کی کمی ، پست ہمتی ، افسردہ دلی ، معذرت اور ہاتھ کا کام کرنے سے جی چرانا ، زندگی کے معرکوں میں شریک ہونے سے قائل ، یہ تمام باتیں آئے دن ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں - بلکال کے طلبہ کے متعلق سیدالر کمیشن کو یہی شکایت تھی - جسمانی نشو و نما کے معطل ہو جائے

سے قومی سیرت اور ذہانت پر جو تباہ کن اثر پڑا ہے اس کا پورا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قوت برداشت ، اور قوت حیات جس کو برترنڈ رسل (Bertrand Russel) انسانی سیرت کا جزو لازم قرار دیتا ہے ہندوستانیوں میں بہت کم ہوگئی ہے اور ان میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہی کہ وہ بڑے بڑے کاموں کو ہمت اور حوصلے کے ساتھ کریں اور ان کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں انہیں خندہ پیشانی اور مستعدی کے ساتھ برداشت کریں - موجودہ زندگی جد و جہد اور جفا کشی کی طالب ہے اور اس میں کامیابی کے لئے حوصلہ اور استقلال شرط ہے - ان تمام صفات کی تربیت کا ایک اہم جزو جسمانی نشو و نما اور صحت ہے - ائر لوگوں کی صحت عام طور پر خراب ہوگئی یا ان میں جسمانی طاقت نہ ہوگئی تو وہ مشکلات کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے اور اُن کے سامنے ہمت ہار دیں گے - ممکن ہے کوئی شخص اپنی قوت ارادی کو اس قدر مضبوط ، اپنے عزم کو اس قدر واسع بنالے کہ باوجود جسم کی کمزوری کے وہ اپنے مقاصد کی تحصیل میں لگا رہے - لیکن ایسا صرف خاص خاص اور مستثنیٰ صورتوں میں ہوسکتا ہے ، عام لوگوں کے لئے جسمانی تربیت ناگزیر ہے -

ہم نے تعلیم کا جو مفہوم اس کتاب میں پیش کیا ہے اس کی رو سے معلم کو صرف بچوں کی دماغی نشو و نما ہی سے سروکار نہیں بلکہ اسے ان کی پوری شخصیت کی تربیت کرنی ہے جس میں جسم اور دماغ اور روح سب شامل ہیں کیونکہ ان سب کا ایک دوسرے سے نہایت قریبی تعلق ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ وہ انسان کی ہستی کے ، جس میں وحدت کی کارفرمائی ہے ، مختلف رخ یا پہلو ہیں - لہذا تربیت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے جسم کی تربیت الگ کی جائے اور

اس کے دماغ کی الگ اور اس کی روحانی تسکین کے ذرائع علیحدہ فراہم کئے جائیں۔ یہ تو گویا تین جدا گانہ مسئلے ہو جائیں گے۔ تربیت کا مسئلہ ایک ہے اور اس کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے میں اور معاشری دنیا میں ایسے انتظامات کئے جائیں کہ ایک ہی وقت میں بچے کے جسم اور دماغ اور روح کی تربیت ہو یا یوں کہنا چاہئے ان میں سے ہر ایک کی تربیت دوسروں کی تربیت میں معین ہو، رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اس وجہ سے معلم کے لئے جسم اور دماغ کے صحیح تعلق کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ انسانی تربیت کے متعلق کوئی صحیح تصور یا نظریہ قائم نہیں کرسکتا اور نہ درسی مشاغل کی صحیح تنظیم کرسکتا ہے۔ مدرسین اور ماہرین تعلیم دونوں نے عرصے تک اس تعلق کو تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ جسم ایک حد تک دماغی تربیت کے راستے میں حائل ہے۔ اس کا اثر مدرسے کی تعلیم پر بہت برا پڑا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف جسمانی تربیت کے طرف سے غفلت برتی گئی بلکہ درسی اور دماغی تعلیم بھی بہت ناقص اور ناکامیاب رہی، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کرنے کو محض ایک دماغی یا ذہنی فعل سمجھ لیا جس کا جسمانی افعال سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ”علم“ کو ایک خاص منطقی تربیت کے ساتھ، کتابوں اور سبقوں کی شکل میں، طلبہ کے سامنے پیش کرتے تھے جو ان کے خیال میں کسی نا معلوم دماغی عمل کے ذریعہ اس کو ”حاصل“ کر لیتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر وہ اس ”تحصیل“ میں کسی طرح کامیاب بھی ہو جاتے تھے تو محض اس حد تک کہ وہ تمام معلومات کو ایک انفعالی طریقے پر اپنے حافظے میں جمع کر لیتے تھے۔ اس تحصیل

کے دوران میں کوئی حقیقی ”تجربات“ حاصل نہیں ہوتے تھے جو ان کے افعال و کردار پر مستقل اثر دالیں۔ وہ جسمانی اعمال کی اہمیت کو نہیں پہنچاتے تھے اور ان کو یہی خیال تھا کہ دماغ ایک مستقل اور قائم بالذات چیز ہے جو عقل اور علم کا گھر ہے اور اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جسم ایک مادی چیز ہے جو اکثر علم اور معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اس خیال کا عملی اظہار اس طرح ہوتا تھا کہ اُستاد ہمیشہ طلبہ کو تذبذب کرتے دھتے کہ وہ مدرسے میں کوئی شور و غل نہ کریں، بلکہ آواز بھی نہ نکالیں۔ بالکل خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھے رہیں۔ یہاں تک کہ اُستاد کی صورت پر آنکھیں جمائے بت کی طرح خاموش بیٹھا رہنا توجہ اور انہماک کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ اصول تعلیم بچوں کے جبلی رجحانات کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ جب بچہ مدرسے میں آتا ہے تو اپنا جسم اپنے ساتھ لاتا ہے اور اسے کام کرنے، نقل و حرکت کرنے، چیزوں کے توزن اور بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن مدرسوں کا معمول یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پر بیٹھا لکھتا پڑھتا رہے۔ اس لئے بچے کے نفس میں ہر وقت ایک کشمکش رہتی ہے۔ اس کی فطرت میں ولولہ عمل اور اظہار خوصی کی خواہش ہوتی ہے اور اُستاد یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسے دبا کر رکھیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے مقررہ کام پر پوری توجہ نہیں کرتا۔ اس کا دماغ پریشان اور منتشر رہتا ہے اور اس میں انہماک کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ صورت حال سب بچوں کے لئے مضر ہے، کیونکہ جو ان میں سے فطرتاً زیادہ تیز اور چلبلے ہوتے ہیں وہ اکثر اس خلاف فطرت ضبط سے گھبرا کر موقع پاتے ہی اپنی خواہش عمل کا اظہار ایسی شرارتوں میں کرتے

ہیں جن کی وجہ فرض شناس اُستادونکی سمجھہ میں نہیں آتی۔
 دے وہ بچے جن کی طبیعت مثابلتاً سکون پسند اور خاموش ہوتی ہے
 وہ اس جمود اور انفعالیّت کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کا
 ولولہ عمل ہی پڑمردہ ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ہاتھ کا کام یا جسمانی
 فعل اعتماد اور خوش اسلوبی کے ساتھ نہیں کرسکتے۔ حقیقت یہ
 ہے کہ تعلیم کا سر چشمہ نہ کتاب ہے، نہ درسی اسباق، نہ مرتب
 علوم بلکہ وہ ذاتی اور فعالی تجربات ہیں جو ہم اپنی زندگی کے
 دوران میں حاصل کرتے ہیں اور جن میں جسم اور دماغ دونوں کی بیک
 وقت ضرورت ہوتی ہے۔ تجربے سے ہماری مراد ہے کوئی ایسا کام جس
 کا ہم پر ایک خاص اثر ہو اور ہم اس اثر کو قبول کریں اور اس کی
 وجہ سے ہمارے رویے اور اعمال میں کوئی ترمیم یا تبدیلی ہو جائے۔
 اس کی وضاحت ایک معمولی سی مثال سے ہوسکتی ہے۔ اگر کسی
 بچہ کی انگلی میں ایک کانٹا چبہ جاتا ہے تو اسے تکلیف محسوس ہوتی
 ہے۔ یہ تکلیف یا تکلیف دہ ”تجربہ“ اس کے علم اور عمل دونوں کو مستقل
 طور پر متاثر کرتا ہے۔ آئندہ جب کبھی وہ اس قسم کے کانٹے کو دیکھے گا
 تو اس کی جانب اس کا رویہ پہلے کی طرح بے پروائی کا نہ ہوگا بلکہ
 اس کی نظر میں کانٹے میں ایک نئی اہمیت اور نئے معنی پیدا ہو
 جائیں گے۔ اس طرح اسے جس قدر مختلف تجربات کانٹوں کے متعلق ہونگے
 اسی قدر وہ ان کے خواص اور اثرات کو بہتر سمجھے گا اور اس کا یہ
 حقیقی علم اس کے رویہ پر اثر ڈالے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تجربہ
 بہترین معلم ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اپنے
 افعال اور ان کے نتائج کا تعلق سمجھہ میں آجاتا ہے۔ جب ہم کبھی
 طرح اپنے ماحول پر کوئی عمل کرتے ہیں تو ماحول کی طرف سے ہم پر

اس کا رد عمل ہوتا ہے جس کا نتیجہ ہمارے دماغ میں محفوظ رہتا ہے اور اس طرح ہم نئی باتیں اور نئے کام سیکھتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ تجربہ محض ذہنی یا دماغی چیز نہیں بلکہ جسم اور دماغ دونوں کو اس میں برابر کا دخل ہے۔ یہ خیال غلط فہمی پر مبنی ہے کہ تجربہ مثل ایک نقش کے ہے جو خارجی ماحول ہمارے دماغ پر براہ راست، بغیر جسمانی افعال کے واسطے کے، ثبت کر دیتا ہے۔ تجربے کے لئے ہمیشہ یہ شرط ہے کہ ہم کسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے ماحول کی اشیاء کے ذریعے کوئی کام کریں۔ اس عمل میں دماغ ہمارے جسمانی افعال کی رہنمائی کرتا ہے اس کو انجام دینے میں ہمیں ماحول کی مزاحمت اور اشیاء کے قدرتی خواص سے سابقہ پڑتا ہے اور اس کا رد عمل ہمارے جسم اور دماغ دونوں پر ہوتا ہے۔ اس رد عمل کا نام تجربہ ہے۔ اس کی مثال ایک بڑھئی کے کام سے مل سکتی ہے مثلاً وہ ایک کرسی تیار کرنے کے لئے لکڑی کاٹتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اپنے اوزاروں کے ذریعے مناسب شکل کے ٹکڑے کاٹتا ہے، ان کو جوڑتا ہے اور اپنی تیار کی ہوئی کرسی کا مقابلہ کرسی کے ذہنی تصویر یا نمونے کی کرسی کے ساتھ کر کے اس میں ترمیم یا تبدیلی کرتا ہے۔ اس تمام سلسلہ افعال میں اسے مفید تجربات حاصل ہوتے ہیں جن کی تکمیل میں جسم اور دماغ دونوں شریک ہیں۔ اس طرح اس کو لکڑی کے خواص کا جو عام ہوتا ہے وہ بے جان اور بیکار نہیں ہوتا جس کو وہ استعمال نہ کر سکے بلکہ اس کے ذریعے وہ اوزاروں سے کام لینے میں زیادہ ماهر ہو جاتا ہے، آئندہ کرسیاں بنانے میں اُسے زیادہ سہولت ہوتی ہے اور اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس قدر کمزور اور بے فیض ہے اس کے مقابلے میں وہ علم جو ایک بچہ مدرسے میں ”اسباق اشیاء“ (Object lessons) کے ذریعے حاصل کرتا ہے!

لہذا ہم جسمانی تربیت کے متعلق کوئی ایسا نظریہ قائم نہیں کر سکتے جس کا تعلق متکس جسم کی تربیت سے ہو بلکہ ہمیں قدیم یونانی عقیدے کی طرف رجوع کرنا پڑیگا جس کے مطابق جسم کی موزوں تربیت عقلی اور روحانی تربیت کے لئے لازم ہے۔ اس خیال کو حال کی تحقیقات سے بہت تقویت پہنچتی ہے اور نفسیات اور علم الاجسام دونوں کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نفسی اور جسمانی اعمال کا ایک دوسرے سے بہت قریبی اور گہرا تعلق ہے۔ اس بحث کی تفصیل کی گنجائش نہیں۔ یہاں صرف اتنا اشارہ کرنا کافی ہے کہ نفسی اعمال کا انحصار بڑی حد تک جسم کے اُس حصے سے ہے جس کو دماغ کہتے ہیں اور یہ دماغ نظام اعصاب کے ذریعے باقی تمام جسم کی حرکات اور اعمال پر کچھ اس طرح حاوی ہے جس طرح بجلی گھر کا بٹن تختہ شہر کی تمام روشنی پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر نظام اعصاب کی مناسبت اور موزوں تربیت نہ کی جائے گی تو دماغ جسمانی حرکات کی نگرانی بہ خوبی نہیں کر سکتا۔ دماغ کا کام یہ ہے کہ وہ جسمانی افعال اور ان متحرکات کے درمیان رابطہ قائم کرے جو حواس کے ذریعے ماحول سے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم سوک پر جا رہے ہیں کہ سامنے سے ہمیں ایک موٹر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہماری قوت باصرہ موٹر کی شکل کو جو ماحول کا ایک جزو ہے متحرک عمل بنا کر نظام اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچاتی ہے۔ وہاں سے دماغ ہمارے اعضا کو (اس خاص موقع پر پیروں کو) یہ حکم بھیجتا ہے کہ وہ ہمیں موٹر کے راستے سے ہٹا کر ایک طرف کر دیں۔ اگر جسم اور ذہن کے درمیان دماغ کا واسطہ نہ ہوتا تو ہمارے افعال و اعمال اور ماحول کے درمیان وہ تعلق ہرگز قائم نہ ہو سکتا جس کی وجہ سے ایک طرف ہم ماحول پر قابو حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف خود اپنے افعال کو منظم کرتے ہیں۔ اس کی توضیح کسی دستاویز کے

ذریعے ہو سکتی ہے - فرض کیجئے ایک طالب علم کسی لکڑی کے ٹکڑے کا ایک قلم دان بنانا چاہتا ہے - وہ اس مقصد کی تکمیل کے لئے پہلے لکڑی کاٹتا ہے - اس کو چھیل کر ہموار کرتا ہے ، پھر مختلف شکلوں اور لمبائی کے ٹکڑے کاٹ کر ان کو جوڑتا ہے - اس شکل کے دوران میں دماغ برابر افعال و حرکات کے درمیان واسطے کا کام دیتا ہے - ہر ہر قدم پر حواس کے مشاہدات اور تائرات کی مدد سے وہ محسوس کرتا رہتا ہے کہ اب لکڑی کس حالت میں ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہئے - اس علم کی بنا پر وہ آگے بڑھتا ہے اور مختلف اوزاروں کو استعمال کر کے لکڑی کی شکل بدلتا ہے - ساتھ ہی وہ اپنے افعال سے لکڑی میں جو تبدیلیاں کرتا ہے ان کی وجہ سے حواس کے مشاہدات بھی بدلتے جاتے ہیں - پہلے لکڑی کھردری تھی ، اب ہموار ہوگئی - پہلے ٹکڑا لمبا تھا اب گول ہوگیا ہے وغیرہ - ان نئے مشاہدات کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے - اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے افعال میں تسلسل قائم رکھنا اور ان میں حالات کے مطابق تبدیلی کرنا دماغ کا کام ہے جس کو وہ اسی صورت میں انجام دے سکتا ہے جب ایک طرف نظام اعصاب کی صحیح تربیت کی جائے - کیوں کہ اسی کے ذریعے ماحول کی خبریں حواس کی وساطت سے دماغ تک اور دماغ کے احکام اعضائے جسمانی تک پہنچتے ہیں ، اور دوسری طرف دماغ کو ایسے مواقع ملتے رہیں کہ وہ جسمانی افعال کی نگرانی اور نگہداشت کر سکے - جو لوگ بچپن اور نوجوانی میں کھیلوں میں حصہ نہیں لیتے ، کسی قسم کی دستکاری یا عملی مشاغل میں شریک نہیں ہوتے وہ بڑے ہو کر نہ صرف جسمانی حیثیت سے ” بے دست و پا “ ہو کر رہ جاتے ہیں بلکہ اکثر عملی معاملات اور کاروبار میں ، جو دنیاوی زندگی کا جز و اعظم ہیں ، ان کا دماغ بھی اچھی طرح کام نہیں دیتا خواہ وہ کتنے ہی عالم اور پڑھے

لکھے کہیں نہ ہوں - اُس وجہ سے زمانہ حال کے تعلیمی معرکین ” علم “ اور ” عمل “ جسم اور دماغ جاننے اور کرنے کے باہمی تعلق کو تسلیم کرتے ہیں اور مدرسوں کی تعلیم میں ایسے مشاغل کو نمایاں اہمیت دیتے ہیں جن میں جسم اور دماغ کی نشو و نما ساتھ ساتھ اور ہم آہنگ طریقے سے ہو سکے -

تربیت جسمانی کے وسیع تر مفہوم میں انسانی حواس کی تربیت بھی شامل ہے اور جیسا ہم اوپر بتا چکے ہیں حواس کی صحیح تربیت کے بغیر دماغی تربیت ناقص رہ جاتی ہے - ہمارے مروجہ مدارس میں بھی ، باوجود اُس بات کے کہ تعلیم بالکل انفعالی طریقہ پر دیجاتی ہے ، طلبہ کو اپنے حواس سے کام لینا پڑتا ہے مثلاً معمولی درسی کاموں میں آنکھ اور ناک دونوں ہر وقت کام آتے ہیں اور لکھنے میں قرائنگ اور نقشہ کشی میں ، دست کاری میں ہاتھ کو استعمال کرنا پڑتا ہے - لیکن مدرسے کا کام جن اصولوں پر منتظم ہے ان کی وجہ سے ان حواس کی تربیت بھی مناسب طریقے پر نہیں ہوتی کیونکہ طلبہ ان کو اپنے پسند کئے ہوئے مقاصد کی تکمیل کے لئے اپنے دماغ کی نگرانی اور ہدایت میں استعمال نہیں کرتے - استاد اُس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مختلف حواس کو علم کو دماغ تک پہنچانے کی نالیاں ہیں - علم کتاب میں موجود ہے اور آنکھ کے ذریعے طالب علم کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے - یا وہ الفاظ میں پوشیدہ ہے اور کان کے ذریعے ان کے ذہن میں سرایت کر جاتا ہے - ہم نے علم کا جو مفہوم اس کتاب میں پیش کیا ہے وہ اُس خیال کے بالکل خلاف ہے - علم اُس طریقہ سے حاصل نہیں کیا جاسکتا جس طرح کوئی پیاسا آدمی نل کی ٹوٹی کھول کر اس میں جمع کیا ہوا پانی پی لیتا ہے - بلکہ اُس کو اپنے جسم اور دماغ کی

محنت اور کارش کے ذریعے زمین سے کھود کر نکالنا پڑتا ہے - کبیر نے اپنے ایک دوہے میں بڑی پختے کی بات کہی ہے جو سارے اصول تعلیم کا نہچوڑ ہے :-

پد جو رے ، ساکھی کھے
سادھن یری گئی آوس
کارھا جل پیوے نہیں ،
کارھے بیون کی ہوس

(پد جو رتا ہے ، ساکھی کہتا ہے ، اس کی عادت پڑ گئی ہے ، بھرا ہوا پانی نہیں پیتا ، بھر کر پینے کی ہوس ہے)

حواس علم کو ماحول سے دماغ تک اور دماغ سے ماحول تک لے جانے کا بنا بنایا ذریعہ نہیں ہے تحصیل علم اور تربیت حواس دونوں کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ طالب علم کسی یا معنی اور دلچسپ شغل میں حصہ لے - بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی چند سال میں جو مفید اور پائدار علم حاصل کرتا ہے وہ محض دوسروں کی باتیں سنکر یا ان کے کام دیکھ کر نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنے گردوپیش کے دلچسپ اور گونا گوں مشاغل میں حصہ لیتا ہے ، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے ، ضرورت کے مطابق اپنے حواس کے ذریعے مشاہدات اور معلومات جمع کرتا ہے ، اپنی دماغی استعداد کے بموجب فکر اور عقل سے کام لیتا ہے ، اپنی غلطیوں اور تجربوں سے سبق سیکھ کر اپنے طریقہ عمل کی اصلاح کرتا ہے - اس طرح وہ جن مقاصد یا ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے ان کے لئے اس کے ہاتھ پاؤں اور تمام حواس و اعضا اور دماغ مل جل کر کام کرتے ہیں اور وہ نہ صرف ان مخصوص مقاصد کو حاصل کرتا ہے بلکہ اس کی عظم دماغی اور جسمانی تربیت بھی ہوتی دھتی ہے - اگر مدرسے میں

بھی یہی تعامی اصول اختیار کیا جائے جس پر بچہ اپنی جبلت کے تقاضے سے عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کی تعلیم اس طرح مصنوعی اور بے جان نہ رہے جیسی آج کل ہے۔ لیکن بد قسمتی سے معلموں نے طلبہ کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے جس میں باہم کوئی ربط نہیں۔ ان کے نزدیک کچھ کام تو ایسے ہیں جن میں محض حواس و اعضا بالخصوص ہاتھ اور کان اور آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے مثلاً لکھنا یا ڈرائنگ یا لکڑی کا کام۔ ان کے لئے کچھ ایسی مشقیں مقرر کر دی گئی ہیں جن کو طلبہ بغیر کسی دلچسپی کے اور بغیر ان کا مقصد سمجھے دھراتے دھرتے ہیں یہاں تک کہ ان خاص حرکات کو بطور ایک معمول کے سیکھ لیتے ہیں جن کی مثلاً لکھنے وغیرہ کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔ باقی کاموں میں ”دماغ“ کی ضرورت پڑتی ہے جن کو ان معلموں کے خیال میں جسمانی اعضا اور ان کی حرکات و افعال سے کوئی تعلق نہیں۔ ادب، جغرافیہ، تاریخ اور سائنس وغیرہ کا مطالعہ اس حصے میں شامل کیا جاتا ہے اور مطالعے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ طلبہ کتابوں کو پڑھیں، استاد کا لکچر سنیں اور اس طرح یہ ”علوم“ براہ راست ان کے دماغ میں منتقل ہو جائیں۔ اس تعلیمی پروگرام کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ زندگی کی عملی کشمکش میں بے بس رہتے ہیں اور اپنے جسم و دماغ کی قوتوں کو اپنے عملی مقاصد کی تکمیل کے لئے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس حالت کی اصلاح کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ مدرسے میں ایسے تعلیمی وسائل مہیا کئے جائیں جو طلبہ کی جسمانی اور دماغی قوتوں کو بیک وقت دعوت عمل دیں اور ان کو ایسے مشاغل میں لگائیں جو ان کی خصوصیات جبلی مثلاً تجسس، خواہش تعمیر و تخلیق اور اشتراک عمل کو اظہار کا موقع دیں کیونکہ ان کی تسکین کے لئے بچوں کو عملی کام کرنے

پڑتے ہیں جن میں ہاتھ اور دماغ کے درمیان ایک مسئلہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے - اس کی تفصیل ہم تعلیمی مشاغل کی بحث میں کرچکے ہیں - یہاں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جسم اور دماغ کی تربیت ایک دوسرے سے بے تعاقب رہ کر نہیں ہر سکتی - جسم کو دماغ کا آلہ کار سمجھنا چاہئے جس کی وساطت سے وہ مادی دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتا ہے اور اس کو اپنے قابو میں لانا ہے - حواس خمسہ اور اعضائے جسمانی کا یہ کام ہے کہ وہ انسانی تجربے کے ارتقاء کی رہنمائی اور اس کے اعمال اور مقاصد میں مطابقت پیدا کریں - مدارس جدید میں سائنس ، عملی کام اور دستکاری کو اسی وجہ سے بہت نمایاں اہمیت دی گئی ہے کہ ان میں جسم و دماغ کے اتحاد عمل کا امکان بہت زیادہ ہے اور باقی تمام مضامین کی تعلیم میں بھی مختلف قسم کے کاموں کو جو بچے کے اظہار خودی میں مدد دیتے ہیں مثلاً نقشہ کشی ، ڈرائنگ ، تکریری مشقوں وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے -

ہندوستان میں تربیت جسمانی کا مکمل اہتمام کرنے کے لئے والدین ، اُستادوں ، حکومت اور تعلیمی حکام کے اشتراک عمل کی ضرورت ہے اور جب تک وہ سب ایک مفید مقصد کو پیش نظر رکھے کہ اس عظیم الشان تعمیری تحریک میں حصہ نہ لیں گے کامیابی ممکن نہیں کیونکہ موجودہ صورت حال ان سب کی غفلت اور بے توجہی کا نتیجہ ہے - طلبہ کی بیشتر تعداد ایسے معاش اور نادار گھروں سے آتی ہے جہاں نہ انہیں مناسب غذا ملتی ہے ، نہ ان کے آرام و تفریح کا انتظام ہے ، نہ اصول حفظان صحت کی پابندی ہوتی ہے - لیکن اس کی وجہ محض افلاس نہیں ، جہالت اور عدم احساس بھی ہے ورنہ غریبوں کے لئے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے مکانوں کو ایک حد تک صاف رکھیں اور

مقابلہ زیادہ مقوی اور زود ہضم غذائیں استعمال کریں - اس صورت حال کے پیدا کرنے میں حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے وہ تدابیر اور وسائل اختیار نہیں کئے جو دوسرے ملکوں میں صحت عامہ کی تحفظ کے لئے استعمال کئے گئے ہیں یعنی لوگوں کی تفریح اور بچوں کے کھیلنے کے لئے پارک اور میدان بنانا ، شہروں اور گاؤں کی صفائی کے لئے اہتمام اور پرچار کرنا ، بیماریوں کے انسداد کے لئے تدابیر سوچنا - ان قرائض کی ذمہ داری مرکزی حکومت سے زیادہ مقامی حکام اور بلڈے پر عائد ہوتی ہے - اسی لئے ہم نے یہاں حکومت کے لفظ کو اس کی عمومی معنی میں استعمال کیا ہے جس میں یہ سب جماعتیں شامل ہیں - ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ان جماعتوں نے اس کام کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کی - بوجہ ضرور کی ہے اور کہیں کہیں ان بانوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے لیکن کسی بڑے ہیمنے پر کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھائی گئی کہ اُنہ بڑے ملک کے شایاں شان ہوتی جس میں حکومت اور جمہور دونوں متفق ہوکر اس زبر دست مسئلہ کو یکتائیت مجموعی حل کرنے کی کوشش کرتے - تعلیمی حکام اور معلموں نے مدرسے کے امکانات سے فائدہ نہیں اٹھایا - ایک تو انہوں نے نصاب تعلیم کو اس قدر مجرد اور نظری بنا دیا ہے کہ جیسا ہم نے اوپر بتایا ہے بچوں کو وہاں اپنی جسمانی نشو و نما کا موقعہ نہیں ملتا - اس میں عملی اور تخلیقی شافل کی بہت کمی ہے اور دستکاری ، جس کے بہت سے تعلیمی فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ان کو صحت افزا کام میں لگاتی ہے ، اس میں بطور ایک اہم عنصر کے شامل نہیں ہے - دوسرے اکثر مدرسوں میں کھیلوں اور ورزشوں کا کوئی مناسب اہتمام نہیں ہے اور باوجود اس تاکید کے جو آج کل

کھیل کے متعلق کی جاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ بہت سے مدرسوں میں طلبہ باقاعدگی کے ساتھ کھیلوں میں حصہ نہیں لیتے۔ صرف چند طلبہ جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ نمائشی اغراض کے لئے کھیلتے ہیں باقی سب کھڑے تالیاں بجاتے ہیں، یا گپ شپ میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ پھر محکمہ تعلیم کی طرف سے طبی معائنے غریب بچوں کی خوراک، سیر و سیاحت وغیرہ کا کوئی معقول انتظام نہیں، غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام باتیں ہندوستان جیسے مفلس ملک کے لئے اسراف میں داخل ہیں گو مغربی ممالک میں یہ نظام تعلیم کا جزو بن گئی ہیں۔ سچ پوچھئے تو اس قسم کی تعمیری اور اصلاحی کوششوں اور تھریکوں کی زیادہ ضرورت انہیں ممالک میں ہوتی ہے جو افلاس اور جہالت اور امراض کا شکار ہیں اور ان کے لئے یہ تعمیری کام ہوگو فصول خرچی میں شامل نہیں۔ لہذا جسانی تربیت کا مسئلہ ایک وسیع مسئلہ ہے جس کے بہت سے پہلو ہیں۔ اس کے لئے طلبہ کی بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ عام معاشری بود و باش کی اصلاح درکار ہے۔ لوگوں کے ماحول کو زیادہ صحت افزا بنانے کی ضرورت ہے یعنی گاؤں اور قصبوں میں صفائی اور حفظان صحت کا انتظام کرنے کی اور بڑے شہروں میں علاوہ صفائی کے اہل شہر کے لئے تازہ اور کھلی ہوا مہیا کرنے کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی تنگ و تاریک گلیوں اور گھروں سے نکل کر تفریح کرسکیں اور بچوں کو کھیلنے کودنے بھاگنے دوڑنے کے لئے جگہ ملے۔ مدرسوں کی تعلیم میں عملی اور فعالی عنصر کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے جسم اور دماغ دونوں سے کام کرنا سیکھیں اور دست کاریوں کے ذریعے ان کے ہاتھ کی تربیت ہو۔ جو تعلیم حاصل کرنے کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ طلبہ کے لئے کھیل اور ورزش کا بھی مناسب انتظام ہونا چاہئے تاکہ عمر کے اس نازک زمانے میں ان کی

جسمانی نشو و نما معطل نہ ہونے پائے - درسی زندگی کے دوران میں دو منزلیں ایسی آتی ہیں جب طلبہ کی نشو و نما خاص طور پر تیز ہو جاتی ہے - ایک وہ زمانہ جب وہ شیر خوارگی سے لڑکپن میں داخل ہوتا ہے اور اس کی عمر چھ یا سات سال کی ہوتی ہے اور دوسرا جب وہ لڑکپن کے زمانے سے گزر کر بلوغ کی منزل میں قدم رکھتا ہے - ان دونوں زمانوں میں اس کی طبیعت کا توازن قانونِ قبول ہو جاتا ہے - کیونکہ اس کی زیادہ تر قوت جسم کی نشو و نما میں صرف ہوتی ہے اور وہ اپنے تعلیمی مشاغل کی طرف پوری توجہ نہیں کر سکتا - اس وقت فطرت شناس معلم کا فرض ہے کہ وہ اس نفسی ارتقاء کے عمل کو پہچانے اور درسی کاموں پر زیادہ زور نہ دے - اکثر اوقات ہندوستانی طلبہ کی صحت اس وجہ سے بہت خراب ہو جاتی ہے کہ اس خاص زمانے میں جب جسمانی ورزشوں، کھیلوں اور کھلی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ انٹرنس کا امتحان پاس کرنے کے لئے حد سے زیادہ دماغی محنت کرتے ہیں جس سے ان کی جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے اور ان کو بسا اوقات اعصابی امراض لاحق ہو جاتے ہیں - تعلیمی حکام کا یہ فرض ہے کہ وہ علاوہ مندرجہ بالا تدابیر اختیار کرنے کے جن کا تعلق صحت کے قائم رکھنے سے ہے طبی معائنے اور علاج کا معقول انتظام کریں اور وقتاً فوقتاً یہ معلوم کرائیں کہ کس قدر طلبہ آنکھ، کان، ناک اور حلق وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہیں - والدین اور استادوں کو ان بیماریوں کے علاج میں متفقہ کوشش کرنی چاہئے کیونکہ یہ نہ صرف جسمانی صحت کی بیخ کنی کرتی ہیں بلکہ طلبہ کی تعلیمی ترقی میں بھی حارج ہوتی ہیں - اس بحث کو ہم ایک ایسے مدرسے کے ذکر پر ختم کرتے ہیں جہاں بغیر حکام یا پبلک، کی کسی خاص امداد کے ایک دھن کے پکے معلم نے اپنے قائم کئے ہوئے مدرسے کو ایک ایسے ماحول میں تبدیل

کر دیا۔ تھا جہاں تربیت جسمانی کے لئے بہترین ذرائع اور وسائل مہیا کئے گئے تھے۔ بیجر جس (Bierges) کا یہ مدرسہ جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کرچکے ہیں بلجیم کے ایک معلم واسکو نسلو (Vasconcellos) نے قائم کیا تھا۔ یہ شہروں کے شور و غل اور کشمکش سے دور ایک دیہاتی علاقے میں واقع تھا جہاں طلبہ کو فطرت کے گوناگوں مناظر سے لطف اندوز ہونے اور ان کے سکون بخش اثرات سے فائدہ اُٹھانے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن باوجود اس تنہائی کے وہ صنعتی زندگی اور شہروں کے کاروبار سے ناواقف نہ تھے کیونکہ ان کے استاد انہیں اکثر گرد و نواح کے کارخانوں اور صنعت حرقہ کے مرکوزوں میں لے جاتے تھے جہاں وہ براہ راست مزدوروں کی زندگی اور تقسیم عمل کا مطالعہ کرتے تھے۔ مدرسے کے نصاب میں ان مشاغل کو بہت اہمیت دی جاتی تھی جن میں ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے اور وہاں بھی دیگر مدارس جدید کی طرح عملی سائنس کے لئے معمل، لوہاری اور نجاری کے لئے کارگاہیں، جلد سازی، ڈرائنگ اور مجسمہ سازی اور آرٹ کے لئے کمرے موجود تھے۔ پرنڈوں، مچھلیوں اور بہت سے مفید پالتو جانوروں کی رہائش کا انتظام تھا۔ مدرسے کی عمارت کے چاروں طرف جنگل اور باغات تھے اور کاشت کے لئے زمین چھوٹی ہوئی تھی جس میں طلبہ باغ بانی کرتے، توکاریاں بوتے، اور انہیں اپنے باورچی خانے میں استعمال کرتے تھے۔ پھر کیا عجب ہے کہ اس مسرت بخش اور صحت افزا ماحول میں رہ کر، جہاں ان کو محض کتابوں کے مطالعے میں دیدہ ریزی کرنے کے بجائے عملی کاموں کے مواقع نصیب تھے، ان کی رگوں میں زندگی کا تازہ خون دوڑتا تھا اور ان کی صحت اور تندرستی کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے۔ جسمانی ورزش اور کھیلوں کے علاوہ اس مدرسے کی ایک خصوصیت یہ

تھی کہ اس میں دست کاری کی تعلیم بہت احتیاط کے ساتھ منظم کی گئی تھی - بنانی مدرسہ خود اس کے متعلق لکھتا ہے : —

”جسمانی ورزش کی تکمیل اس قسم کی دست کاریوں کے

ذریعے ہوتی ہے جیسے توکریاں بنانا ، برتن اور گتے کی

چیزیں بنانا ، جلد سازی ، مجسمہ سازی ، لکڑی اور لوہے

کا کام وغیرہ - یہ سب طالب علم کی جسمانی اور دماغی

نشو و نما کے نہایت قابل قدر ذریعے ہیں ان سے نہ

صرف طلبہ کو اس ذوق عمل کی تسکین ہوتی ہے جو

ان کی عمر کا خاصہ ہے ، بلکہ مشاہدے ، موازنے اور تکمیل

کی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں اور ایجاد و جدت کی

خواہش ابھرتی ہے.....چھوٹے بچوں کو کانڈ اور گتے کی

چیزیں بنانا ، ڈرائنگ اور مادلنگ سکھائی جاتی ہے -

ان کے بیرونی کاموں میں باغ کے روشوں کی صفائی ،

کھادیوں کی کاشت اور پالتو جانوروں مثلاً مرغیوں ،

خرگوشوں کی نگہداشت شامل ہے - دس سال کی عمر

کے بعد وہ بوہٹی کا کام بھی سیکھتے ہیں اور جو زیادہ

مضبوط ہوتے ہیں وہ لوہار خانے میں کام کرتے ہیں.....“

ہم نے اس باب میں جسمانی تربیت کا جو نظریہ پیش کیا ہے

اس کا خلاصہ کیا ہے ؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سب طلبہ پہلوان بن

جائیں اور اپنے جسم کی پرداخت کو مقصود بالذات سمجھنے لگیں -

ہمارے نزدیک جسمانی تربیت کی تکمیل کے معنی یہ ہیں جب

انسان تندرست اور طاقتور ہو اور اپنی طاقتوں کو اپنے مقاصد زندگی کی

تخصیص میں استعمال کرسکے ، اسے اپنے اعضا اور حواس پر پورا قابو ہو ،

اور وہ ان کے ذریعے سے اپنے ماحول کے ساتھ رابطہ قائم رکھے اور اس سے حسب ضرورت کام لے سکے اور بالخصوص اسے اپنے ہاتھوں کی حرکت پر پوری قدرت ہو اور وہ ان کے بے شمار امکانات عمل میں سے بعض کو مشق کے ذریعے ظاہر کرسکے - جب ہم جسمانی تربیت کا یہ وسیع مفہوم اختیار کرتے ہیں تو اس سے متکثر جسم کی پرورش مراد نہیں ہوتی بلکہ ان تمام جسمانی قوتوں اور امکانات کی نشو و نما جن سے ہماری دماغی اور عقلی تربیت میں مدد ملتی ہے اور ہم ان تعمیری اور تخلیقی مشاغل میں شریک ہوتے ہیں جو انسان کی خلاق طبیعت کا اظہار ہیں اور جن کے ذریعے وہ بعض اہم ترین جبلتوں کو تسکین دیتا ہے -

حصہ سوم

باب اول—اخلاق کا حقیقی مفہوم -

باب دوم—اخلاق اور عمل -

باب سوم—عقلی اور اخلاقی تربیت کا تعلق -

باب چہارم—ضبط و تادیب کا نظریہ جدید -

باب پنجم—معلم کی شخصیت -

باب ششم—اخلاقی سیرت کی تعبیر -

باب اول

اخلاق کا حقیقی مفہوم

ہم نے اس کتاب کے دوسرے حصے میں مدرسہ جدید کے تعلیمی اصولوں سے بحث کی ہے اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جدید تعلیمی نظریوں کی رو سے مدرسہ میں نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کو کس طرح مرتب کرنا چاہئے کہ طلبہ کی ذہنی تربیت اور جسمانی نشو و نما بہ خوبی ہو سکے۔ اس ضمن میں ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے مدارس کے مروجہ نصاب اور تعلیمی طریقوں میں بہت سے ایسے نقائص ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے طلبہ کی شخصیت کی تربیت صحیح طریقہ پر نہیں کر سکتے۔ ان کی ذہنی صلاحیتیں اثر افسردہ ہو کر رہ جاتی ہیں، ان کے دل میں علمی اور عملی دلچسپیاں پیدا نہیں ہونے پاتیں اور وہ زندگی کے گونا گوں امکانات سے پوری طرح لطف اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ علاوہ اس امر کے کہ مروجہ تعلیم انفرادی نشو و نما کی ضامن نہیں ہے۔ اس کے خلاف یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ وہ طلبہ کو موجودہ تمدنی زندگی کی ضرورتوں کے لئے تیار نہیں کرتی اور اس نے اب تک ان جدید تکنیکوں اور اثرات کی اہمیت کو نہیں سمجھا جنہوں نے موجودہ زمانے کی معاشرت اور سیاست، اس کے نظام صنعت و حرفت، اس کی علمی جدوجہد کے رجحان کو بدل دیا ہے۔ تعلیم اور تمدنی رجحانات کو ہم آہنگ بنانے اور مدرسے کے ماحول میں افراد کی تربیت کے لئے بہترین محرکات اور اثرات مہیا کرنے کے لئے ماہرین تعلیم نے، نفسیات اور تمدنی علوم سے فائدہ اٹھا کر، جدید تعلیمی تجربیں اور

طریقوں کو رواج دیا ہے جن میں سے چند اہم تجربات کا ذکر ہم کرچکے ہیں -

اب ہم اس مسئلے کے دوسرے پہلو کی طرف رجوع کرتے ہیں - ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ تعلیم سے مراد صرف علم سکھانا نہیں بلکہ عرف عام میں یہ لفظ مجموعی تربیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے انسان کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کا ابھارنا ، سنوارنا اور منظم کرنا - اس لئے تعلیم کے عملی پہلو سے بحث کرنے کے بعد ، جس کا تعلق زیادہ تر ذہنی نشو و نما سے ہے ، ہمارے سامنے یہ اہم اور نازک مسئلہ درپیش ہے کہ طلبہ معاشرتی زندگی میں حصہ لینے اور اپنے ملک اور زمانے کی بہترین اخلاقی قدروں اور اصولوں کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لئے کس طرح تیار کئے جاسکتے ہیں - واقفیت اور علم میں اضافہ کرنا آسان ہے لیکن انسان کے اصول زندگی پر اثر ڈالنا ، اس کے جذبات اور حیات کو ایک عمدہ اور اعلیٰ نصب العین کے تحت میں لاکر مہذب اور منظم کرنا اور اسے اپنی قابلیتوں کا صحیح استعمال سکھانا بہت دشوار ہے - لیکن یہ کام جس قدر مشکل ہے اسی قدر ضروری ہے اور معلم کو جو گویا ایک انسان برتر کی تخلیق میں مصروف ہے اس فرض کو اچھی طرح سمجھنا چاہئے اور اس کی بجائے آوری میں پوری پوری کوشش کرنی چاہئے - یہاں اسے انسان کی نہایت قدیم اور بنیادی جبلتوں سے سابقہ پڑتا ہے جو اس کے خیالات اور افعال پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں اور جب تک وہ بہت احتیاط اور ہوشیاری سے ان قوتوں کو راہ پر لگا کر اپنا معین و مددگار نہ بنائے گا اسے کامیابی نہیں ہو سکتی - اس لئے اسے نفسیات اطفال سے اچھی طرح واقف ہونا چاہئے تاکہ وہ ان قوتوں کو صحیح طور پر سمجھ کر رہنمائی کرے - لیکن محض علم النفس سے واقف ہونا اس کے لئے

کافی نہیں کیونکہ اس کے ذریعہ سے تو اسے صرف اسی قدر معلوم ہو سکتا ہے کہ اسے کس مواد سے کام لینا ہے - یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ وہ کس منزل کی طرف اپنا قدم بڑھائے ، کس نصب العین کے حاصل کرنے کی کوشش کرے - مقصد کے تعین کے لئے اسے اخلاقیات اور عمرانیات سے مدد لینے کی ضرورت ہے - اور یہ جاننا لازم ہے کہ وہ کون سے اخلاقی اور معاشرتی اصول زندگی ہیں جن کو بہترین علما اور حکما نے تسلیم کیا ہے ، تا کہ وہ اپنے طلبہ کو ان سے روشناس کرے اور انہیں ان پر عمل کرنے کی عادت ہو -

ہمیں اس موضوع پر نظر ڈالنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ ذہنی اور اخلاقی تربیت کی بحث میں ہم نے جو تقسیم قائم کی ہے وہ نفسِ امر کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ زیادہ تر اظہار خیال میں سہولت پیدا کرنے کے لئے اختیار کی گئی ہے - تمام تعلیمی مباحث میں ہم نے اس اصول کو پیش نظر رکھا ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ طالب علم کی شخصیت اور تعلیم کے عمل دونوں میں ایک اندرونی وحدت اور ربط ہے جس کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہے - اصل میں ہم انسان کی ہستی کو الگ الگ حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے - یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسم اور دماغ ، عقل اور اخلاق ، روح اور مادہ بالکل مختلف چیزیں ہیں جن کو ایک دوسرے سے سروکار نہیں اور جن کی تربیت اور نشو و نما کے لئے بالکل جداگانہ تدابیر درکار ہیں - جس طرح آرت کے ہر بڑے شاہکار میں ایک مرکزی خیال یا جذبہ کار فرما ہوتا ہے جو اسے ایک مخصوص وحدت (Unity) یا بقول ڈاکٹر نن (Nunn) کے ”انفرادیت“ (Idividuality) بخشتا ہے ، اس طرح انسان کی زندگی اور اس کی ذات میں جو قدرت کا سب

سے بڑا شاہکار ہے ایک وحدت پائی جاتی ہے جو اس کے مختلف اعمال و افعال ، اس سے مختلف عناصر کو باہم مربوط رکھتی ہے ۔ اس خصوصیت کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم کا عمل بھی ایک سالم عمل ہے جس کو جسمانی تعلیم ، ذہنی تعلیم ، اخلاقی تعلیم وغیرہ میں تقسیم نہیں کیا جاسکتا ۔ گو ہم اپنی آسانی کے لئے اور ایک وقت میں کسی خاص پہلو کو نمایاں کرنے کی غرض سے اس تقسیم سے کام لیتے ہیں ، لیکن ہمیں یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہئے کہ تعلیم کے یہ مختلف پہلو واقعی مستقل وجود رکھتے ہیں اور ایک دوسرے پر کوئی اثر نہیں ڈالتے اور معلم ان میں سے ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ تدابیر اور رسائل سوچ سکتا ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ ہر وہ انتظام جو مثلاً جسمانی تعلیم کے لئے کیا جاتا ہے محسوس یا غیر محسوس طور پر طلبہ کی دماغی اور اخلاقی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے ۔ اس طرح مدرسے میں جو وسائل ہم طلبہ کی علمی اور اخلاقی تربیت کے لئے اختیار کرتے ہیں وہ ان کی اخلاقی سیرت کی تشکیل میں بھی حصہ لیتے ہیں ۔ مروجہ اخلاقی تعلیم کی خرابی کی ایک بڑی وجہ جس کی توضیح ہم آئندہ چل کر کریں گے یہ ہے کہ بالعموم لوگوں نے اخلاقی تربیت کا جو مفہوم اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے وہ بہت محدود اور نا کافی ہے ۔ دراصل اس میں علم اور عقل دونوں کو بہت بڑا دخل ہے ۔ اس لئے طلبہ کی علمی اور عقلی تربیت کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ ان کی سیرت اور طرز عمل میں تغیر واقع ہو ۔ اس وجہ سے گو اب تک ہم نے فی نفسہ اخلاقی تربیت کے مسئلہ کو نہیں اٹھایا لیکن گذشتہ بحثوں میں ضمنی طور پر بار بار اس کا ذکر آچکا ہے ۔ کتاب کے اس حصے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کے تمام کار و بار اور مشاغل کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لیں کہ وہ کس حد تک اخلاقی تربیت میں معین یا مزاحم ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لئے ان کی تنظیم کس طرح کرنی چاہئے ۔

سب سے پہلے ہمیں اخلاق کے صحیح مفہوم اور اس کی حدود کو سمجھ لینا چاہئے۔ لوگوں نے عام طور پر اخلاق کو انسانی زندگی کا ایک شعبہ سمجھ رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ زندگی بہت سے حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے۔ کاروباری، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی وغیرہ۔ گویا ہر انسان بہت سی مختلف اور غیر مربوط شخصیتوں کا مجموعہ ہے جن کو وہ بہ مشکل ایک ساتھ تو رکھ سکتا ہے لیکن ہم آہنگ نہیں بنا سکتا۔ یہ سچ ہے کہ اس ناقص اور نامکمل دنیا میں اکثر لوگوں کی حالت ایسی ہی ہے کہ ان کے نفس میں تفریق اور انتشار پایا جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے نفس کے مشاہدے اور درسوں کی سیرت کے مطالعے سے اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر لوگوں کے نفس میں یہ تفریق دماغی جنون کی حد تک نہیں پہنچتی اس لئے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے لیکن جب وہ اسے انتہائی صورت میں دیکھتے ہیں مثلاً سٹیوینسن (Stevenson) کے مشہور افسانے ”ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائید“ (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) میں نفس کی دوئی کی داستان پڑھتے ہیں تو انہیں تعجب ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غیر طبعی چیز ہے جس کو صحیح العقل انسانوں کے روزمرہ کے تجربات سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ اس شخص میں جو دو بالکل متضاد طبیعتیں رکھتا ہے، اور معمولی آدمیوں میں فرق محض کمیت کا ہے کیفیت کا نہیں۔ وہ بھی دنیاوی کاروبار اور تجارت میں ایک اصول رکھتے اور برتتے ہیں اور مذہبی امور یا خانگی زندگی میں بالکل دوسرے اصول اور طرز عمل کے تابع ہوتے ہیں۔ انگریزی کی ایک ضرب المثل اس مروجہ تقسیم کو اس طرح ظاہر کرتی ہے کہ ”ہفتے میں چھ دن دنیا داری کے ساتواں دن دین داری کا“۔ غرض یہ بات تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عملی

حیثیت سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی شخصیت میں ہم آہنگی
 پائی جائے اور بالعموم اکثر لوگ اپنی زندگی کو مختلف اور غیر مربوط
 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ مگر یہ تعلیم و تربیت کی خرابی کا
 ثبوت ہے۔ ہم اس کا قابل اطمینان صورت حال کو اپنا منتہائے نظر نہیں
 بنا سکتے۔ صحیح تربیت کا تقاضا یہ ہونا چاہئے کہ وہ افراد کی شہادت
 میں یہ انتشار پیدا ہونے نہ دے اور ان کی تمام علمی اور عملی قوتوں کو اس
 طرح مربوط اور منظم کر دے کہ وہ اعلیٰ ترین اخلاقی نصب العین کے حصول کے
 لئے استعمال ہوسکیں جو زندگی کے ہر شعبے میں یکساں طور پر شمع ہدایت
 کا کام دیتا ہے۔ لہذا ہمارے نقطہ نظر سے اخلاق کا دائرہ زندگی کے تمام شعبوں
 اور تمام مشاغل کو محیط ہے اور اخلاقی سیرت کا اظہار انسان کے ہر کام میں
 ہونا چاہئے خواہ اس کا تعلق سیاست سے ہو یا تجارت سے یا محنت اور
 مزدوری سے یا مذہب سے۔ اخلاق کا یہ مفہوم اس مروجہ مفہوم سے
 کہیں زیادہ وسیع اور پر معنی ہے جو آداب نشست و برخاست اور طریقہ
 کلام و طعام تک محدود ہے یا کبھی کبھی جنسی تعلقات کے لئے استعمال
 ہوتا ہے۔ عام طور پر جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا اخلاق اچھا
 ہے۔ تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات چیت اور برتاؤ میں
 شائستگی پائی جاتی ہے اور وہ آداب محفل سے واقف ہے لیکن اخلاق کے
 لفظ کو اس قدر محدود معنی میں استعمال کرنا ایسا ہے جیسے ہم بیچ
 سمندر میں غوطہ لگانے کے بجائے محض اس کی سطح کو چھونے پر
 قناعت کریں۔ بے شک ایک با اخلاق شخص کی گفتگو میں شہرینی اور
 اس کے برتاؤ میں حفظ مراتب کا خیال بھی ہونا چاہئے لیکن اگر یہ
 صفات اس کی تہذیب نفس کا نتیجہ نہیں ہیں تو پھر محض
 اوپری چیز ہیں جن کو ہم کوئی وقعت نہیں دے سکتے۔
 بہت ممکن ہے کہ ایک بدبیاطن اور بد کردار شخص لوگوں کو قریب

دینے کے لئے اس قسم کا جھوٹا اور نمائشی ” اخلاق “ ظاہر کرے - ہمیں روز مرہ کی زندگی میں اکثر ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جو باوجود اس سطحی ” اخلاق “ میں ماہر ہونے کے نہایت درجہ ذلیل اور بد اخلاق ہوتے ہیں - ممکن ہے کہ بعض لوگ جو وسیع تجربہ اور غائر نظر رکھتے ہیں ان کی دیا کاری کو پہچان سکیں اور کہے اور کہوتے سکے میں تمیز کرسکیں لیکن عام لوگ دھوکے میں آجاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں - اس لئے ہمیں اخلاق کے اس سطحی مفہوم کو یک قلم مسترد کر دینا چاہئے - اسی طرح جو لوگ اخلاق کو جنسی تعلقات کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں اور ” بااخلاق “ کے لفظ کا اطلاق ان لوگوں پر کرتے ہیں جن کی زندگی کا صرف یہ پہلو قابل تعریف ہوتا ہے وہ بھی کل کے بجائے جزو پر قانع ہوجاتے ہیں - اس میں شک نہیں کہ یہ بھی اخلاق کا ایک نہایت اہم حصہ ہے لیکن اس کو اخلاق کے پورے مفہوم پر حاوی نہیں سمجھنا چاہئے کیونکہ انسان پر زندگی کی گوناگوں کشمکش میں مختلف قسم کے فرائض عائد ہوتے ہیں - اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو ادا کرے اور باقی کے طرف سے بے اعتنائی برتے تو ہم اس کو اخلاقی اعتبار سے اچھا نہیں سمجھ سکتے - مثلاً اگر کسی شخص کا کردار جنسی تعلقات کے لحاظ سے بالکل پاک و صاف ہے لیکن وہ نہ سچ بولتا ہے ، نہ جائز ذرائع سے حصول معاش کرتا ہے ، نہ اپنے خاندان والوں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو اس کو یقیناً بد اخلاق کہنا چاہئے - لہذا ان دونوں معنوں کو چھوڑ کر ہمیں اخلاق کا وہی مفہوم اختیار کرنا پڑیگا جو زندگی کے تمام مشاغل اور معاملات کو محیط ہو -

مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خارجی زندگی کے خیالات اور عقائد سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا - چونکہ سوسائٹی نے اخلاق کا

مفہوم غلط سمجھ رکھا ہے اس لئے مدرسے میں بھی اخلاق سے متعلق ایک بہت محدود اور تنگ نقطہ نظر رائج ہو گیا ہے اور اخلاق اور زندگی کے گہرے رابطے کو فراموش کر دیا گیا ہے - مدرسوں میں ”اخلاقی تربیت“ کے یہ معنی لئے گئے ہیں کہ بچوں کو چند اخلاقی اصول بتادئے جائیں - بہت سے اُستادوں کو تو اس کی فرصت ہی نہیں ملتی یا سرے سے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اخلاقی تعلیم کا کوئی بندوبست کریں لیکن جن معلموں کو اس کا خیال ہوتا بھی ہے ان میں سے بھی اکثر اس بات پر قناعت کرتے ہیں کہ طلبہ کو اچھے اچھے مقولے اور اخلاقی نصیحتیں سنا دیں اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کر دیں - بعض جو زیادہ ایماندار اور مسکتی ہوتے ہیں اور احساس فرض کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں وہ ان اصول کی تشریح و تفسیر بھی کر دیتے ہیں - اتنا کر کے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اخلاقی تربیت کی مہم سر ہو گئی - بے شک بعض معلم ایسے بھی ہیں جو اپنی مثال اور شخصیت کے مقناطیسی اثر سے طلبہ کی زندگی میں سچا اخلاقی احساس پیدا کر دیتے ہیں اور غیر شعوری طریقے پر ان کے معیار فکر و عمل ، ان کے مذاق اور اخلاق کو بلند اور برتر کرتے دھتے ہیں - خال خال ایسے روشن دماغ معلم بھی مل جائیں گے جن کو شعوری طور پر یہ معلوم ہے کہ اخلاقی تربیت کے اصول کیا ہیں اور اس کے لئے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہئیں - لیکن ان مستثنیٰ صورتوں کو چھوڑ کر اخلاقی تربیت کی عام کیفیت وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے - اس میں مطلق مبالغہ نہیں ہے - اس بے توجہی اور بے اصولی کا نتیجہ صرف یہی نہیں کہ معلموں کا مقصد حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی غلط کوششوں سے ، گو وہ نیک نیتی پر مبنی ہوں ، بچوں کی قدرتی نشو و نما میں خارج ہوتے ہیں اور اپنی مداخلت سے بچائے فائدہ کے نقصان پہنچاتے ہیں - ان کی نام نہاد

اخلاقی تعلیم کو بچوں کی روز مرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا - انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ اس تلقین کو عملاً اپنی زندگی کا جزو بنائیں - اس لئے اخلاقی نصیحتیں اور مقولے صرف ان کے کانوں تک پہنچ جاتے ہیں ، دل میں نہیں اترتے ، عمل کی شکل نہیں اختیار کرتے - وہ ان کو طوطے کی طرح رت لیتے ہیں اور جب ضرورت ہو فر فر سنا دیتے ہیں لیکن قول اور فعل کی علیحدگی ان میں بلا ارادہ دیا کاری پیدا کرتی ہے اور مدرسے کی اخلاقی تعلیم سطحی ، مصنوعی اور غیر موثر رہ جاتی ہے - خود مدرسے کی چار دیواری میں بھی اس کا کوئی خاص اثر ظاہر نہیں ہوتا اور مدرسے کو چھوڑنے کے بعد تو وہ بالکل ہی بیکار اور فضول ثابت ہوتی ہے -

اس بحث سے ہمیں اخلاقی تربیت کا پہلا بنیادی اصول ہاتھ آتا ہے کہ اخلاق کی تعلیم کو وسیع اور جامع یعنی طلبہ کی پوری زندگی پر حاوی ہونا چاہئے اور اس کی بنیاد ان کے ماحول اور مشاغل اور ان کی فوری ضروریات اور فطری خواہشات پر رکھنا چاہئے - اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ تعلیم ایسی ہو جو بلا تفریق و امتیاز ان کی کل خواہشات پوری کرے یا ان کی روز مرہ کی زندگی اور مشاغل کی سطح سے بلند نہ ہونے پائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اخلاقی تعلیم تمام تر عملی ہو یعنی وہ طلبہ کی زندگی کے گونا گوں تجربات اور مشاغل کو پیش نظر رکھ کر ان میں بہتر تنظیم و ترتیب قائم کرے اور ان کو اخلاقی اصولوں کی تحت میں لائے نہ یہ کہ ان کی عملی ضرورتوں سے قطع نظر کر کے ان پر زبور دستی مجرد اخلاقی اصول عائد کر دے - اس لئے مدرسے میں ہر اصول اور قاعدے کی تشریح ، ہر قانون کی مثال طلبہ کی زندگی میں سے مہیا کرنی چاہئے - مثلاً فلسفہ اخلاق کا ایک نہایت اہم اصول یہ ہے کہ معاشرتی

زندگی اس وقت تک نہیں چل سکتی اور نہ افراد کو آزادی عمل حاصل ہو سکتی ہے جب تک لوگ اس کے عادی نہ ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور رواداری برہیں ، اپنے اپنے حقوق اور فرائض پہنچانیں اور دوسروں کے کام میں بے جا مداخلت کرنے سے باز رہیں ۔ طلبہ کو محض اس اصول کا زبانی سمجھا دینا کافی نہیں کیونکہ جب تک یہ ان کے ذاتی تجربے کی مستحکم اور پائدار بنیاد پر قائم نہ ہو ، ان کی اپنی کامیابی اور نا کامی کی مثالوں سے اخذ نہ کیا گیا ہو ان کے عمل کی دہری نہیں کرسکتا ۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ مدرسے میں ایک معاشرتی ماحول مہیا کیا جائے ۔ تا کہ طلبہ اس کے نشیب و فراز سے واقف ہوکر خود اس نتیجے پر پہنچیں کہ حقوق کے ساتھ فرائض بھی وابستہ ہوتے ہیں اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے اپنے مشاغل کے لئے زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل ہو تو اسے دوسروں کے مشاغل میں بے جا مداخلت نہیں کرنی چاہئے ورنہ وہ اس کے کاموں میں دست اندازی کریں گے ۔ انفرادی حقوق اور ان کی حدود کی یہ معرفت محض استاد کے بیان سے حاصل نہیں ہو سکتی ۔ اس کے لئے بچے کو پڑھائی کے کمروں میں ، بورڈنگ ہاؤس کی زندگی میں ، کھیل کے میدان میں اور تمام مشترک مشاغل کے دوران میں اپنے ہم عمر اور اپنے سے چھوٹے بڑے ساتھیوں کے ساتھ تعاون عمل کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ساتھی براہ راست اپنے مخصوص طریقوں سے یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین کرا دیتے ہیں ۔ اگر کوئی طالب علم مدرسے کے بن لکھے قوانین اور روایات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو طلبہ خود مجرم کو قرار واقعی سزا دیتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ عام روایات اور طریقہ عمل کی پیروی کرے ۔ یہ سزا اسے ناگوار نہیں

ہوتی یا کم سے کم اتنی ناگوار نہیں ہوتی جتنی استاد کی سزا، جو اکثر مبہم وجوہ پر مبنی ہوتی ہے جن کو سمجھنے سے وہ قاصر ہوتا ہے کیپلنگ (Kipling) نے پبلک اسکول کی زندگی کے متعلق جو دل چسپ اور مشہور کتاب ”سٹاکی اینڈ کو“ (Stalky and Co.) لکھی ہے اس میں اس حقیقت کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ دکھایا ہے۔ خصوصاً ایک باب میں جس کا عنوان ”اخلاقی مصلحین“ ہے اس نے ایک سبق آموز کہانی بیان کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی خرابیوں کی اصلاح کے لئے جو تدابیر اکثر خود طلبہ اختیار کرتے ہیں وہ کس قدر موثر اور کارگر ہوتی ہیں خواہ استادوں اور والدین کے سنجیدہ نقطہ نظر سے وہ قابل اعتراض ہوں۔

تعلیم اخلاق کے متعلق جو غلط فہمیاں رائج ہیں ان میں سے بہت سی ایک غلط نفسیاتی عقیدے پر مبنی ہیں جس کی درستی کئے بغیر ہم اخلاقی تربیت کے اصول قائم نہیں کرسکتے۔ لوگوں میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ انسان کے نفس میں دو جداگانہ قوتیں ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتی ہیں۔ ایک طرف اس کی جبلتیں، اس کے جذبات اور اس کی خواہشیں ہیں جو اسے اپنی جانب کھینچتی ہیں اور دوسری طرف اس کی عقل ہے جو ایک مستقل اور آزاد قوت ہے۔ یہ اس کے افعال و اعمال کی نگرانی کرتی ہے اور اسے جذبات اور جبلتوں کے قریب سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ انسان اور حیوان میں عموماً یہی چیز مابہ الامتیاز قرار دی جاتی ہے کہ انسان عقل کا تابع ہوتا ہے اور حیوانات اپنی خواہشوں کے بندے ہوتے ہیں۔ انسان کی کامیابی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنی عقل کی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر اپنی خواہشات اور جذبات کو زیر کرے

بلکہ اگر ہو سکے تو انہیں بالکل متنا دے - گویا عقل و ارادہ اور دوسری قوتوں میں لازمی کشمکش ہے اور اخلاقی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ عقل باقی تمام قوتوں پر غالب آجائے - لیکن نفسیات کی جدید تحقیقات اس خیال کی تردید کرتی ہے - جیسا ہم ابھی بتا چکے ہیں انسان کے نفس میں بہ حالات طبعی ہم آہنگی ہوتی ہے - اس کثرت مشاغل اور افعال میں جو اس کی زندگی میں نظر آتی ہے ایک خاص وحدت پوشیدہ ہے - اس کی تمام جسمانی اور دماغی ، علمی اور اخلاقی قوتیں ایک دوسرے سے وابستہ اور پیوستہ ہیں - ان کو ایک دوسرے کا حریف سمجھنا غلطی ہے کیونکہ ان سب کی ابتدا انہیں سادہ اور جبلی رجحانات سے ہوتی ہے جو تمام افراد کی فطرت میں پائے جاتے ہیں - نفسیات ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی تمام اعلیٰ قوتیں رفتہ رفتہ اُن اضطراری افعال ، جبلتوں اور صلاحیتوں کے تعاون اور تعامل سے وجود میں آتی ہیں جو بچے کو فطرت کی طرف سے ودیعت ہوتی ہیں - یہی وہ سرمایہ ہے جس کے بل بوتے پر وہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے - اور انہیں چیزوں کی صحیح نگہداشت اس کی آئندہ دماغی اور اخلاقی تربیت کا دار و مدار ہے -

ابتدا میں یہ مختلف قسم کی حرکات بالکل غیر شعوری ہوتی ہیں اور محض ماحول کے رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں - انہیں سے شیر خوار کی ابتدائی منزل میں بقائے حیات کا کام انجام پاتا ہے - لیکن ابھی تک اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ ان حرکات کے ذریعے اپنے جسم کو سنبھالے اور اس کی حفاظت کرے یا اپنے ماحول پر قابو حاصل کرے اور گرد و پیش کے معاملات اور مسائل کو سمجھ سکے - لیکن جوں جوں بچے کو مختلف قسم کے تجربات پیش آتے ہیں وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے ، اس کے مظاہر اور خواص کو سمجھتا ہے اسے روزمرہ نئی مشکلات

اور نئے مسائل پیش آتے ہیں - فرد اور ماحول کے اس باہمی تعامل سے اس کی قوتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہونا اور ایک منظم صورت اختیار کرنا شروع کرتی ہیں - تکلیف اور آرام کا احساس جو اس کو مختلف چیزوں اور کاموں سے حاصل ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے ماحول کے مختلف اجزا اور عناصر کے متعلق ایک احساس قدر پیدا کرتا ہے یعنی بعض کو وہ پسند کرتا ہے اور ان کو حاصل کرنے یا ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے - بعض کو ناپسند کرتا ہے اور ان کو دور کرنا یا ان سے دور رہنا چاہتا ہے - اس طرح اوائل عمر ہی میں ایک قسم کا ابتدائی اور فطری معیار اقدار مرتب کر لیتا ہے ، جو زیادہ تر محض اس کے ذاتی تاثرات پر منحصر ہوتا ہے یعنی جس چیز سے اس کے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو ”برا“ سمجھتا ہے جس سے خوشی حاصل ہوتی ہے اسے ”اچھا“ سمجھتا ہے - مثلاً ڈاکٹر جو بچے کو کڑوی دوائیں پلاتا ہے اس کا نام اس کی فہرست میں نہایت ناپسندیدہ لوگوں میں لکھا جاتا ہے اور بیوقوف نوکر جو اس کو وقت بے وقت مٹھائی کھلائے وہ اس کے نزدیک سب سے بہتر شخص ہے - اس طرح جو شخص بھی اس کو اس کے پسند کے برے اور مضر کاموں سے جنمیں وہ کرنا چاہتا ہے روکے وہ اس کو برا معلوم ہوتا ہے اور جو شخص اس کی ضدوں کو پورا کرے وہ اسے محبوب ہوتا ہے - ممکن ہے ان مثالوں پر غور کرنے سے کسی کو یہ خیال ہو کہ یہ معیار بہت ہی ناقص اور ادنیٰ ہے اور محض ذاتی تاثر کی بنا پر چیزوں اور آدمیوں کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا بڑی غلطی ہے - لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ اصول انسانی فطرت کے نہایت مستحکم اور اقل قوانین میں سے ہے - آگے چل کر اس کی شکل بدل جاتی ہے ، اس کے استعمال کا طریقہ دوسرا ہو جاتا ہے لیکن انسان کی پسند اور ناپسندیدگی میں شخصی رنگ کی جھلک یعنی فلاں کام یا فلاں شخص میرے لئے کیسا ہے ، مجھے

کیسا معلوم ہوتا ہے اس کی شخصیت کی ہر ارتقائی منزل میں پائی جاتی ہے۔ جب انسان کی عقل اور تجربے اور وسعت نظر میں ترقی ہوتی ہے تو اس کے نزدیک تکلیف اور آرام، رنج اور خوشی کا مفہوم اور ان کے محرکات بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کو بعض نئی چیزیں پسند آتی ہیں اور بعض چیزیں جو پہلے مرغوب تھیں ناگوار معلوم ہونے لگتی ہیں۔ لیکن ہر حالت میں وہ ان کے متعلق جو رائے یا طرز عمل رکھتا ہے اس کی بنا اسی پر ہوتی ہے کہ آیا ان سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے یا رنج۔ لیکن نفسیات کی اصطلاح میں خوشی اور رنج کا حقیقی مفہوم وہ نہیں جو عیش طلب لوگ سمجھتے ہیں۔ خوشی نام ہے اس احساس یا جذبے کا جو شخصیت کی توسیع اور ترقی سے انسان کے دل میں پیدا ہو۔ ہر وہ چیز جو میری شخصیت کو قوت پہنچاتی ہے، اس میں استحکام اور گہرائی پیدا کرتی ہے، میری خوشی کی باعث ہوگی خواہ اس کے حصول میں مجھے کتنی ہی محنت کرنی اور تکلیف اٹھانی پڑے۔ برخلاف اس کے جو چیز میری شخصیت کو محدود اور کمزور کرتی ہے وہ رنج پہنچاتی ہے خواہ یہ ظاہر مجھے اس سے آرام اور فائدہ محسوس ہوتا۔ فرض کیجئے آج میرا خیال ہے کہ کسی کاروبار میں بہت سا رویہ لگانے سے میری شخصیت کو استحکام اور تقویت پہنچے گی۔ اس صورت میں میں اپنی تمام کوششوں کو اس مقصد کے لئے وقف کردوں گا۔ ہر اس چیز کی جو اس میں معین ہوگی دل سے قدر کرونگا اور باقی تمام چیزوں کو اپنے لئے نقصان دہ اور باعث انتشار سمجھوں گا۔ لیکن اگر کل میرا خیال یہ ہو جائے کہ ملک میں مدرسے قائم کرنا نہایت ضروری ہے اور اس سے بڑھ کر اور کوئی مفید کام نہیں تو میں اپنے رویہ کو بے دریغ اس کار خیر میں صرف کرونگا اور میری نظر میں دولت کی حیثیت صرف اتنی ہوگی کہ وہ اس مقصد کے حاصل ہونے کا ایک

ذریعہ ہے - اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی افعال کا محرک ہمیشہ وہی ایک جذبہ ہوتا ہے یعنی شخصیت کا فروغ اور استحکام یا عزم للبقوة - لیکن وہ اغراض و مقاصد جن کے لئے انسان جد و جہد کرتا ہے ' اپنی جان جو کھم میں ڈالتا ہے ' اپنی قوتیں اور وسائل استعمال کرتا ہے ' بدلے دھتے ہیں -

اخلاقی تعلیم کا منشا اور منتہا یہ ہے کہ بچوں کے تمام کاروبار اور مشاغل کا رشتہ اعلیٰ ترین اُنداز اور مقاصد سے جوڑے تاکہ وہ انہیں کو حاصل کرنے کے لئے جد و جہد کریں ان کے اندر اپنی شخصیت کو محسوس کر دیں اور اُس طرح اُس کو زیادہ قابلِ قدر بنا کر دوبارہ حاصل کریں - بالفاظ دیگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کی توجہ کو اُس کی ذات کی فوری اور عارضی ضروریات سے ہٹا کر مستقل اور بلند تر اجتماعی ضروریات کی جانب مائل کریں جن کو پورا کرنے میں اسے تکمیلِ نفس اور اظہارِ خودی کے بہترین مواقع مل سکیں - وہ کسی کام کو محض اُس خیال سے نہ کرے کہ اُس سے اُس کا نفس حیوانی "آرام" پاتا ہے ' نہ کسی کام سے محض اُس لئے پڑھیز کرے کہ اُس میں محنت اور تکلیف اُٹھانی پڑتی ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کی راہ کو کسی ایسے نصب العین کی روشنی سے منور کرے کہ اُس کو سفر کی صعوبتوں اور تکلیفوں کی پروا نہ رہے - اُس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نفس کش زاہدوں کی طرح آرام کی خواہش ہی نہ کرے یا تکلیف اُٹھانے کو فی نفسہ باعثِ ثواب سمجھے - البتہ اسے جسمانی آسائش اور جسمانی خواہشات کی تشفی کو بھی اعلیٰ تر ' مقاصد میں معین بنانا چاہئے - جہاں کہیں جسمانی آسائش کے مطالبات ارتقائے شخصیت کے مطالبات سے برسرِ پیکار ہوں اسے جسمانی آسائش کو ترک کر دینا

چاہئے - اس کی ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ صحت جسمانی کا لحاظ اور خورد و نوش کا اہتمام اسی حد تک ضروری بلکہ اخلاقی فرائض میں شامل ہے جہاں تک اس سے انسان کو اس کام میں مدد ملتی ہو جو اس کا مقصد حیات ہے - جسم روح کا خادم اور آلہ کار ہے اس لئے اس کی خبرگیری اور نگہداشت لازم ہے - لیکن تربیت جسمانی کو مقصود بالذات بنا لینا اور بعض جسم پرستوں کی طرح اس خبط میں مبتلا ہو کر زندگی کے اور تمام فرائض اور مطالبات سے غافل ہو جانا سراسر ناجائز ہے - اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان نے برتر کو کمتر پر قربان کر دیا ہے اور وسیلے کو مقصد بنا لیا - اخلاقی تربیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ طلبہ وسیلے اور مقصد میں تمیز کرسکیں اور مختلف مقاصد میں باعتبار ان کی اخلاقی قدر و قیمت کے ترتیب قائم کرسکیں -

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلبہ کو اس اخلاقی معیار سے کس طرح روشناس کیا جائے کہ وہ ان کی زندگی میں ایک اثر آفریں قوت بن جائے -

ہم ابھی بتا چکے ہیں کہ ابتدا میں بچے کی پسند اور نا پسندیدگی کا انحصار اس کی اپنی ذات کی نشو و نما اور آرام و آسائش پر ہوتا ہے - یہ اخلاقی کی سب سے پہلی منزل ہے - اس کے بعد اسے گود و پیش کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے وہ اپنے والدین کو پہچانتے اور ان سے محبت کرنے لگتا ہے ، اپنے عزیزوں کے ساتھ رہتا سہتا ہے ، ہمسایوں اور یڑوسیوں میں اُٹھتا بیٹھتا ہے ، مدر سے میں اپنے ساتھیوں سے ملتا جلتا ہے اور رفتہ رفتہ ان کے خیالات اور جذبات ، ان کی بو و بائش ، ان کی رسوم و روایات کو اپنا بنا لیتا ہے - اسی معاشری تجربے کا اثر یہ

ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے اعمال اور افعال کو معاشرے کی پسندیدگی کے معیار پر پرکھنے لگتا ہے - اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ہم عمروں اور بڑوں کی خوشنودی حاصل کرے - ان کی ناراضگی اس کے لئے تکلیف کا باعث ہوتی ہے اور اس کے احساس خودی کو کمزور کرتی ہے اور ان کی خوشنودی سے اس کے نفس میں احساس قوت پیدا ہوتا ہے - گویا اس کی ذات روز بہ روز وسیع ہوتی جاتی ہے اور اپنے محدود دائرے سے آگے بڑھ کر اپنے متعلقین کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتی ہے - اس طرح اس کے لئے ایک نیا معیار قائم ہو جاتا ہے جو ابتدائی معیار سے بلند تر ہے - اس کے اثر سے اس کو عمرانی زندگی کے اصولوں سے اس اور مناسبت پیدا ہوتی ہے اور وہ بہت سی ایسی باتیں سیکھ لیتا ہے جو اس کے معاشری ماحول کے مروجہ اخلاق کا جزو ہیں - وہ عملاً یہ محسوس کرتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی نشو و نما کے لئے معاشرے کی اداروں اور انتظامات سے فائدہ اُٹھانے کا حق حاصل ہے لیکن اس حق کے بدلے میں معاشرے کی طرف سے اس پر فرائض بھی عائد ہوتے ہیں جن کی پابندی اس کے لئے ضروری ہے مثلاً یہ فرض کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرے لیکن ان کے مشاغل میں بے جا مداخلت سے باز رہے - ممکن بلکہ اغلب ہے کہ ہمدردی، اشتراک عمل، معاشری کا کردگی کا نظریہ مفہوم ابھی تک اس کی سمجھ سے باہر ہو لیکن عمل کے ذریعے وہ ان عادتوں کو پختہ کر لیتا ہے جن پر اخلاقی زندگی کی بنیاد ہے - اگر اوائل عمر میں ان عادتوں کی طرف سے بے اعتنائی برتی جائے تو آگے چل کر انسان کو اپنی ساری توجہ اور محنت ان جزئیات کی اصلاح میں صرف کرنی پڑتی ہے اور وہ اعلیٰ تر اخلاقی مقاصد کا حق ادا نہیں کر سکتا -

اس کے بعد اخلاقی تربیت کی تیسری منزل آتی ہے۔ جب طالب علم بچپن کی حدود سے نکل کر شباب کی سرحد میں قدم رکھتا ہے اور نہ صرف جسمانی اور ذہنی اعتبار سے بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ اب وہ اپنے ہر فعل کو اس معیار پر نہیں پرکھتا کہ اس سے مجھے کو آرام و آسائش حاصل ہوگی یا نہیں اور نہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں فلاں کام کروں گا تو میرے دوست اور عزیز میرے متعلق کیا رائے قائم کریں گے۔ اس وقت تک وہ اپنے ہدایت کے لئے کچھ اصول اور قاعدے معین کر چکتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان اصولوں کی روشنی میں اپنی راہ چلے اور ان کی مدد سے زندگی کے سارے مرحلے طے کرے بلکہ بلوغ کے زمانے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اکثر نوجوان محض اظہار خودی کے لئے اس شاہراہ سے ہٹ کر جس پر دوسرے چاتے ہیں اپنے لئے نیا راستے کرتے ہیں ناکہ خود انہیں اور دوسروں کو یہ محسوس ہو کہ وہ ایک آزاد شخصیت کے مالک ہیں۔ لیکن یہ مبالغہ آمیز اظہار خودی محض ایک علامت ہے جس سے ہمیں یہاں بحث نہیں۔ ہمارے پیش نظر وہ مضبوط اور مستحکم اخلاقی سیرت ہے جو اپنے اصولوں کی خاطر آرام و آسائش کو قربان کرنے اور تکلیفیں اٹھانے کے لئے تیار ہو اور محض دوسروں کی خوشنودی یا تعریف کی خاطر اُس طرز عمل کو نہ چھوڑے جو اس کے نزدیک انصاف و صداقت کا تقاضا ہو۔ یعنی اس منزل میں پہنچ کر نئے سرے سے انسان کی رہنما اس کی اپنی ذات ہو جاتی ہے لیکن اب یہ ذات پہلے کی طرح عارضی اور فوری خواہشوں کی غلام نہیں ہوتی بلکہ تربیت اور تہذیب کی بدولت اخلاقی اقدار مقاصد سے آشنا ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہر بات کا فیصلہ محض جسمانی راحت اور تکلیف کی بنا پر نہیں کرتی بلکہ اُس کا معیار بہت

بلند ہو جاتا ہے اور وہ اعلیٰ تر مقاصد کے حصول کو اپنی شخصیت کے اظہار اور عزم للثوقہ کی تسکین کا ذریعہ بنا لیتی ہے ۔

یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اخلاقی تربیت کی ان تینوں منزلوں سے گذر کر اپنی سیرت کی تکمیل کرے ۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پہلی ہی منزل میں رہ جاتے ہیں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے ۔ وہ اپنی ساری عمر اس ادنیٰ اور پست سطح پر بسر کرتے ہیں جہاں اعمال و کردار پر فوری خواہشات اور حفظ نفس کی حکمرانی ہوتی ہے ۔ ان کی اخلاقی حالت بچوں کی سی ہوتی ہے بلکہ اس سے بد تر ۔ کیونکہ بچوں کے لئے تو یہ چیز فطرت کے موافق ہے اور ان غلطیوں اور کمزوریوں میں بھی معصومیت کی ایک شان پائی جاتی ہے ۔ لیکن یہ لوگ جن کی اخلاقی نشو و نما مسدود ہو جاتی ہے نہ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں نہ تجربے سے ، سوائے اس ابتدائی اور فطری تجربے کے جو انسانوں اور حیوانوں میں مشترک ہے اور انہیں بعض صریحاً مضر اور مہلک چیزوں سے بچانا ہے ۔ وہ دوسروں کی خوشنودی اور معاشرے کی رائے کا بھی خیال نہیں کرتے ۔ بعض لوگ اس حالت سے آگے بڑھ کر اخلاق کی درمیانی منزل تک پہنچ جاتے ہیں ۔ جس میں دوستوں اور ہم چشموں یا اپنے سے بہتر لوگوں کی تقلید اور رضا جوئی کی خواہش زندگی پر حاوی ہوتی ہے ان کی بات چیت ، چال ڈھال ، وضع قطع ، ادب آداب ، غرض سارے ذاتی اور معاشرتی معاملات کا معیار یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کریں جو دوسروں کی نظر میں کھٹکے ۔ اس قسم کے لوگ سراسر رسم پرست اور تقلید پرست ہوتے ہیں اور معاشرے کے بے بس غلام بن کر رہ جاتے ہیں ۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ نوجوانوں کی نفسی زندگی میں جہاں ایک طرف اظہار خودی اور

نمود کی خواہش بہت نمایاں ہوتی ہے وہاں بعض باتوں میں وہ معاشرے کے دستور کا حد سے زیادہ لحاظ رکھتے ہیں اور کم سے کم اپنے ہم چشموں کی مخالفت کرنے میں بہت جھجکتے ہیں۔ ان متضاد رجحانات کا اکثر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ نوجوان اپنے بزرگوں اور استادوں کے سامنے خواہ مخواہ بڑھ بڑھ کے اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔ ہر بات میں ان کی مخالفت اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے۔ مگر یہی نوجوان اپنے ہم عصر اور دوستوں کے سابقے میں ہر معاملے میں مروجہ رسم اور دستور کی تقلید اور حمایت کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارتقائے نفس کا یہ دور مفید یا اہم نہیں ہے کیونکہ کسی شخص کی اخلاقی سیرت اُس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اُس منزل سے نہ گزرے۔ ہر معاشرے کے اخلاقی اصول و اقدار اور معیار عمل صدیوں کی جد و جہد اور تجربے کے بعد قائم ہوتے ہیں اور اُس کے افراد کی طبیعت اور زندگی میں سرائت کرتے ہیں۔ کوئی شخص آسانی سے ان تمام موثرات کی تفصیل اور ان کی نشو و نما کو بیان نہیں کر سکتا جن سے کسی قوم کی اخلاقی زندگی کی تشکیل ہوتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ یہ اخلاقی زندگی ہر بچے کو ابتدا ہی سے اپنے اثر میں لے لیتی ہے۔ اگر معاشرے کی عام اخلاقی حالت قابل اطمینان ہے تو ایک نوخیز ہستی کی تربیت کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ وہ اُس ماحول میں زندگی بسر کرے اور اُس کے اخلاقی اصولوں کو جذب کر کے ان پر عمل کرنے لگے۔ یعنی ایک طرف تو ذاتی مطالعے اور مبادلہ خیالات کے ذریعے گھر میں اور مدرسے میں، ان اصولوں کو نظری طور پر سمجھے اور ان کے حسن و قبح پر غور کرے اور دوسری طرف اپنے کردار میں ان کو عملی جامہ پہنائے۔ چرکنہ بعض

لوگوں میں فطری کمزوریوں یا ماحول کی خرابی کی وجہ سے یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اس منزل سے آگے بڑھ کر معاشری معیار اخلاق کو ذاتی طور پر پرکھیں اور معاملات کے متعلق اپنے ضمیر کی روشنی میں آزادی سے فیصلہ کرسکیں - اس لئے مدرسے کا یہی فرض ہے کہ ان کو معاشرے کے بہترین اخلاقی اصول اور عمل سے روشناس کرے اور ان کے کردار کو اخلاق کی معمولی سطح سے نیچے نہ گرنے دے -

لیکن اس صورت حال کو ہم اپنا مطمئن نظر نہیں بنا سکتے - ہمارے نزدیک وہ اخلاقی تربیت ہو گز مکمل نہیں جس کا مرکز نقل دوسرے لوگوں کی رائے اور ان کی خوشنودی ہو ، جس میں انسان کے اپنے ضمیر کو کوئی دخل نہ ہو بلکہ ہر معاملے میں معاشری روایات اور تعصبات کی پیروی کی جانی ہو - تاریخ کے اوراق میں ہمیں جو مثالیں اعلیٰ ترین انسانوں کی ، بالخصوص مذہبی رہنماؤں کی ملتی ہیں ، ان سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ فطرت انسان کی ارتقاء کا کمال یہ ہے کہ انسان نہ صرف اپنی نفسانی خواہشات اور فوری اغراض کی کشمکش سے یلنڈ ہو جائے بلکہ اس کے اندر انہی قوت ، اعتماد نفس اور بصیرت پیدا ہو جائے کہ اپنے نور باطن کو اپنا رہنما بنائے اور جب کوئی ایسا اہم اور نازک موقع آ پڑے کہ ضمیر کی آواز اور حق کا مقتضا معاشرے کے مطالبے کے خلاف ہو اور ضمیر کی پیروی کرنے میں ساری دنیا کی ناخوشی کا اندیشہ ہو تو انسان اپنے آرام و آسائش ، دنیاوی اغراض اور معاشرے کی پسندیدگی کو تھکرا کر اپنے عقیدے پر عمل کرے اور اس راستے پر چلے جو اس کے نزدیک سیدھا اور صحیح ہے - نفسیات فلسفہ اور مذہب تینوں کی تعلیم یہی ہے گو ان میں سے ہر ایک اس حقیقت کے اظہار میں مختلف انداز بیان اور اصطلاحیں استعمال کرتا

ہے کہ انسان کی روح آزاد ہے اس کو اپنی بھلائی برائی کا اختیار ہے اور وہ خود اپنی قسمت کو بنانا یا بگاڑتا ہے۔ نفسیات کا نظریہ یہ ہے کہ ہر ذی حیات ہستی میں انفرادیت کی شان اور اپنی دھمائی آپ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور اس کی صحیح نشو و نما صرف اسی حالت میں ہوسکتی ہے جب تمام تعلیمی تدابیر اور وسائل اور ماحول کے اثرات اس کی انفرادیت کو ظاہر ہونے کا موقع دیں اور اسے تقویت پہنچائیں۔ فلسفہ بھی کائنات کی زبان سے اس خیال کی تصدیق ان الفاظ میں کرتا ہے۔

”ہر انسان بجائے خود ایک مقصد ہے محض ذریعہ نہیں ہے“

اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر ایسے نظام یا ادارے کو ناقص اور خلاف انصاف سمجھتا ہے جو افراد کو محض دوسرے لوگوں کے مقاصد اور اغراض کا آلہ کار بنا دے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک لحاظ سے ہر شخص ذریعے کا کام کرتا ہے۔ وہ ان مشترک اغراض کی تکمیل میں کوشاں ہوتا ہے جو معاشرے کی مادی یا ذہنی فلاح و بہبود کے لئے ضروری ہیں اور اس طرح اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن اس صورت حال کو ہم کسی طرح اخلاق کی رو سے جائز قرار نہیں دے سکتے جو مثلاً لاتعداد انسانوں کو محض کارخانوں کا مزدور بنادے اور ان کے تمام انسانی حقوق اور صلاحیتوں کو بالکل نظر انداز کر دے۔ اسی طرح تمام بڑے بڑے مذاہب نے مختلف پیرایوں میں یہ تعلیم دی ہے کہ انسانی روح کو یہ راہ راست اپنے خالق سے تعلق ہے اور انسان خود اپنے اختیاری افعال و اعمال سے اپنی روح کو عظمت اور بلندی کی طرف لے جاتا ہے یا ذلت اور پستی میں گرا دیتا ہے اس کو خارجی طاقتوں کے ہاتھ میں بے بسی سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔

” ہم نے افسان کو بنایا اور اسے اختیار دیا کہ خواہ وہ
(ہماری دی ہوئی نعمتوں کا) شکر ادا کرے (یعنی ان کو
صحبہ مصروف میں لائے) یا کفران نعمت کرے (یعنی
ان کا غلط استعمال کر کے ان کو ضائع کر دے) ”

(قرآن شریف)

اگر ہم انسانی روح اور انسانی شخصیت کی اس قدر مطلق کو
تسلیم کر لیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پوری طرح
آزاد اور تربیت یافتہ اسی وقت ہونا ہے جب وہ اپنے اعمال کی پوری
ذمہ داری خود قبول کرے اور اس کی سیزت اخلاقی کمال پر اس وقت
پہنچتی ہے جب وہ اپنے اہم فرائض کو اپنے علم اور اپنی پسند سے انجام
دے نہ اس وجہ سے کہ معاشرے کی نظر میں اچھا سمجھا جائے - ورنہ
محض دوسروں کی تقلید میں یا ان کی خوشنودی کے خیال سے تو
حیوان بھی بہت سے کام کرتے ہیں - بعض جانور مثلاً کتے ، بندر ، گھوڑے
وغیرہ اس طرح سدھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی طبعی حرکات میں
تبدیلی کر کے ایسے کام سیکھ جائیں جو انسان کے لئے مفید یا مرغوب
ہوں لیکن اس ” سدھانے ” میں اور انسان کی ” اخلاقی تربیت ”
میں بڑا فرق ہے - جانوروں کو اپنے ان کاموں کی غرض اور غائبت
سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ، نہ وہ اخلاقاً ان کے نتائج کے ذمہ
دار ہوتے ہیں - بر خلاف اس کے انسان ایک مکلف اور ذمہ دار ہستی
ہے اور جب تک اسے یہ بات حاصل نہ ہو کہ ضرورت کے وقت معاشرے کی
بندشوں سے آزاد ہو کر کام کر سکے اس کی ذمہ داری کوئی معنی نہیں رکھتی -

تربیت کو معاشرے کی تقلید تک محدود رکھنے میں بہت بڑا
عمرانی نقصان یہ ہے کہ نظام اخلاق میں ارتقاء اور اصلاح کی گنجائش

نہیں دھتی - تعلیم متکث موجودہ حالت کو قائم رکھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کا یہ مقصد اعلیٰ قوت ہو جانا ہے کہ وہ ” حیات برتر “ کی کفیل ہو - ہم نے اس کتاب میں برابر تعلیم کے اس جامد مفہوم کی مخالفت کی ہے جس کی رو سے مدرسے کا فرض متکث اتنا ہے کہ فرد اور ماحول میں مطابقت پیدا کی جائے - اخلاقی تعلیم کی بحث میں بھی ہم اس جامد نقطہ نظر کو قبول نہیں کر سکتے کہ تعلیم مروجہ اخلاق کو اپنا منتہائے نظر سمجھ کر طلبہ کو اسی کے لئے تیار کرے - اگر ابتدائی تمدن سے یہ خیال کار فرما ہوتا تو شاید آج تک انسان اپنی قدیم وحشیانہ حالت سے آگے نہ بڑھ سکتا -

اکثر قوموں اور جماعتوں پر ایسے زمانے گزرے ہیں کہ ان کی اخلاقی حالت بہت ذلیل ہو گئی تھی اور معاشرے نے خوبیوں کو برائیاں اور برائیوں کو خوبیاں سمجھ لیا تھا - ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں نظام تعلیم کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ اس معیار اخلاق کو بچوں اور نوجوانوں میں رائج کرے - معاشری اخلاق کی صحت اور اصلاح کی ضمانت یہی ہے کہ افراد میں اپنے اور دوسروں کے اعمال کا محاسبہ کرنے کی قابلیت ہو اور وہ ہر مروجہ عقیدے اور اصول کو آپہیں بند کر کے تسلیم نہ کر لیں - اگر افراد کے نفس سے یہ صلاحیت جاتی رہے اور معاشرے کی حالت بہت ابتر ہو تو اصلاح کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی انقلاب آفریں شخصیت پیدا ہو جو دلیری سے کام کر کے موجودہ نظام کو تہہ و بالا کر دے اور لوگوں کو بہتر معیار اور اعلیٰ تر قدروں سے روشناسی کرے - تاریخ میں بارہا ایسا ہی ہوا ہے - حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے رومی سوسائٹی کی کیا حالت تھی ؟ سب لوگ دولت پرستی اور عیش پسندی میں مبتلا تھے ، انسانوں میں مساوات اور ہمدردی باقی نہیں رہی تھی -

لوگ قوت کو انصاف کا مرادف جانتے تھے - غریب ہونا انتہائی ذلت کا باعث تھا اور انسان کو اس کے انسانی حقوق سے محروم کر دیتا تھا - کیا اس مصلح اعظم نے ان خیالات اور حالات کے سامنے سر تسلیم کر دیا؟ نہیں اس نے ہر قسم کی مخالفت کے باوجود اپنا انقلاب انگیز پیغام معاشرے کے سامنے پیش کیا اور اس فرض کے ادا کرنے میں نہ ذاتی مصیبتوں کی پروا کی نہ اپنے زمانے کے تعصبات اور عقائد کا پاس کیا اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم نظام اخلاق کو دوہم برہم کر دے گی گویا ”! دیوانہ بکارگہ شیشہ گرسید!“ کا معاملہ ہو جائے گا - لیکن محض ان کی شخصیت اور بے خوف جدوجہد کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں نے ایک ایسے معیار اخلاق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو مروجہ اخلاق سے کہیں بلند اور برتر تھا -

اسی طرح مہاتما بدھ نے اپنی سیدھی سادھی پاک صاف تعلیم ہندوستان میں پھیلائی اس وقت معاشرے کی اخلاقی حالت بہت خراب ہو چکی تھی - مذہب مہمل رسوم میں مبتلا ہو کر اپنی معنویت کھو چکا تھا اور لوگ ذات پات کی بندشوں میں ایسے جکڑے ہوئے تھے کہ انسان کی بطور انسان کے نہ کوئی حیثیت تھی نہ حقوق - اس زمانے میں بدھ کی تعلیم بہت خطرناک معلوم ہوتی ہوگی اور کہنے والوں نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ اگر ایسے خیالات دنیا میں پھیل گئے تو نظام تمدن برباد ہو جائیگا - لیکن انہوں نے اپنے نور باطن کی ہدایت پر عمل کیا اور معاشرے کے اخلاق میں انقلاب کر دکھایا -

اسی قسم کے اثر کی سب سے زبردست مثال عرب میں حضرت محمد رسول اللہ کی ذات میں نظر آتی ہے جنہوں نے بیس پچیس سال کی قلیل مدت میں ایک ایسی قوم کی کاپا پلت دی جس کے اندر ہر

قسم کی اخلاقی خرابیاں اور عیوب صدیوں سے دچ گئے تھے - اس کی حالت کا جیتا جاگتا نقشہ حالی نے اپنی مسدس میں کھینچا ہے - اس کی زندگی کا شاید ہی کوئی اصول یا عقیدہ ایسا ہو جو ناانصافی ، بد دیانتی اور بد اخلاقی پر مبنی نہ ہو - جب اس قوم کے سامنے حضرت محمدؐ نے اپنی پاک تعلیم پیش کی تو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا دین و مذہب ، تمدن اور معاشرت کی بنیادیں متزلزل ہو گئی ہیں اور انہوں نے انتہائی شدت کے ساتھ اس نئی تعلیم کی مخالفت کی - لیکن دسمبر اور مصلح کا کام ہی یہ ہے کہ مخالفوں کا مقابلہ کرے اور لوگوں کو راہ دکھائے خواہ اسے اس فرض کی ادائیگی میں اپنی جان جو کھم میں ڈالنا پڑے - چنانچہ حضرت محمدؐ نے ایسا ہی کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگجو قبیلے ایک زبر دست منظم اور با اخلاق قوم بن گئے - ان تمام مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو کسی قوم کے لئے مصلح بن کر آتا ہے متخص مروجہ اخلاق کی اشاعت پر قناعت نہیں کر سکتا -

اس سے کم درجے پر یہی فرض ہر معلم پر عائد ہوتا ہے - اس کو چاہئے کہ طلبہ میں ایسی صلاحیت پیدا کرے کہ وہ ضرورت کے وقت معاشرے کی قیود اور بندشوں سے آزاد ہو کر رائے عامہ کے خلاف ایسے کام کرسکیں جو ان کے نزدیک صحیح ہوں - یہ سچ ہے کہ عام لوگوں کو ایسے مواقع آئے دن پیش نہیں آتے اور ممکن ہے بعض کو کبھی ایسا موقع پیش ہی نہ آئے لیکن یہ اخلاقی جرات انسانی سیرت کا اعلیٰ زیور ہے اور اس کے بغیر کوئی شخص انسانیت کی انتہائی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا - مندرجہ بالا مثالیں ایسے زمانوں کی ہیں جن میں معاشرے کی اخلاقی حالت خاص طور پر خراب ہو گئی تھی لیکن جو فرض

وہاں ان مصلحتین اعظم کا تھا وہ آج کل بھی ہر ملک اور قوم میں معلوم اور مصلحتوں پر عائد ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی معاشرہ ایسا نہیں جس میں اصلاح کی گنجائش نہ ہو، جس میں ایسے ادارے اور رسوم و قوانین نہ پائے جائیں جو ہر ذی حسن اور انصاف پسند آدمی کے نزدیک قابل اعتراض ہیں۔ لہذا ہر جماعت میں ایسے دل و دماغ کے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کے نظام اخلاق کی تنقید اور احتساب کرسکیں اور ان تمام رسوم اور قوانین کے خلاف بغاوت کریں جو ان کے نزدیک افراد اور معاشرے کے لئے مضر اور انسانیت کے مضافی ہیں اس کتاب میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم دنیا کے مختلف معاشروں کے نام لے کر یہ بتائیں کہ وہاں ایسے لوگوں کی کس قدر ضرورت ہے جو آزادی کے سانہہ اپنی عقل اور ضمیر کے مطابق کام کریں اور لوگوں کی نکتہ چینی اور ملامت کی پروا نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے ہی ملک کی حالت پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی خرابیاں موجود ہیں اور اصلاح و ترمیم کی گنجائش ہے۔ معاشرے میں عورتوں کا مرتبہ اور ان کی تعلیم، امیروں غریبوں کے باہمی تعلقات، محکمت اور محکنت کرنے والوں کے ساتھ تعلیم یافتہ طبقے کا رویہ، دولت کا بچا استعمال، کاروباری دیانت کی کمی، تعصبات اور توہم پرستی، غرض ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے قوم کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں۔ جب تک نئی تعلیم یافتہ نسلوں میں اتنی اخلاقی جرات نہ ہو کہ وہ ان خرابیوں کے خلاف جہاد کریں اور لوگوں کی مخالفت اور ہنسی کو خاطر میں نہ لائیں عمرانی اصلاح ممکن نہیں۔ اس وجہ سے معلم کا ایک نہایت اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنے طلبہ میں اخلاقی جرات پیدا کرے۔

باب دوم

اخلاق اور عمل

اب اخلاقی تربیت کا مسئلہ بحیثیت مجموعی واضح ہو گیا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اخلاق کی حدود کس قدر وسیع ہیں اور ایک نوخیز شخصیت کو اخلاقی سیرت کی تحصیل و تکمیل میں کن منازل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے دوسرا سوال یہ ہے کہ مدرسوں میں اخلاقی تربیت کے کیا وسائل اور ذرائع موجود ہیں اور ان سے کس طرح کام لینا چاہئے۔ اس بحث کے آغاز ہی میں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ اخلاقی سیرت محض زبانی تعلیم و تلقین کے ذریعہ مستحکم نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی قسم کی تعلیم و تربیت بھی جس کا انحصار لفظی تعلیم و تعلم پر ہو موثر اور کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جسم کی تربیت کے متعلق تو یہ بالکل ایک بدیہی امر ہے کہ جب تک ہم ورزش نہ کریں اور جسمانی صحت کو قائم رکھنے کے لئے مختلف مناسب ذرائع اور وسائل اختیار نہ کریں جسمانی نشو و نما کا امکان ہی نہیں خواہ ہمیں عام حفظان صحت سے کتنی ہی گہری اور وسیع واقفیت ہو۔ صحت کو قائم رکھنے کا علم یقیناً ضروری اور مفید ہے لیکن بجائے خود کافی نہیں جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہی حال ذہنی تعلیم کا ہے۔ جب تک علم عمل کی کسوٹی پر نہ کسا جائے اور قوت سے فعل میں نہ آئے وہ ایک جسد بے جان ہے معلومات کا ایک جامد اور بے روح مجموعہ ہے۔ جس سے انسان مطلق فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اخلاقی تربیت پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے۔ بلکہ اخلاق تو نام ہی عمل کا ہے۔ اس لئے یہاں یہ بات اور بھی

زیادہ وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ بچوں کو بہترین اخلاقی اصول اور عقائد کا یاد کرادینا اور سمجھا دینا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ ان پر عمل بھی کریں گے - واقفیت اور سمجھ بچائے خود بہت اچھی چیزیں ہیں اور بالغ و راشد ہوجانے کے بعد انسان کو ہر کام سوچ سمجھ کر اس کی بھلائی برائی دیکھ بھال کر کرنا چاہئے ورنہ اس کی حالت بالکل ایک مشین کی سی ہوگی - لیکن متعص و اقفیتہ کافی نہیں - اس کے ساتھ قوت عمل کی بھی ضرورت ہے ' جو مشق یا عادت اور جسم اور دماغ پر قابو حاصل کرنے سے پیدا ہوتی ہے ' اور جوش جذبات کی بھی - جب تک یہ تینوں عناصر جمع نہ ہوں انسان ان طرح طرح کی ترغیبوں اور محکریصروں پر فتح نہیں پاسکتا جو اس کو راہ راست سے برگشتہ کر دیتی ہیں اور اس کی سیرت اخلاقی اصول و اقتدار کے مطابق تشکیل نہیں پاسکتی - ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ خیالات میں بجائے خود یہ قوت نہیں ہونی کہ وہ افعال کو اخلاق کے سانچے میں ڈھال دیں - یعنی اگر ہم کسی بچہ کو اخلاق اور نیکی اور راست بازی کے متعلق چند باتیں بتادیں یا ایمانداری ' سچائی ' ہمدردی کی خوبیاں اس کے ذہن نشین کردیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خود بخود با اخلاق نیک اور راستباز بن جائگا - یہ صفات اس کی سیرت کا جز و صرف اس صورت میں ہوسکتی ہیں جب اس کو روز مرہ کی زندگی میں اس کی مشق کرائی جائے کہ وہ بے ایمانی سے پرہیز کرے اور ایمان داری سے کام لے - جھوٹ سے بچے اور سچے بولے - اپنے دوستوں اور عزیزوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی کرے اور کسی کا دل نہ دکھائے - واقعہ یہ ہے کہ ذہنی تربیت کی طرح اخلاقی تربیت میں ذاتی اور بلاواسطہ تجربے اور اعادے کی اہمیت بہت زیادہ ہے - اخلاق کے دائرے

میں بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم محض دوسروں کے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں قدم قدم پر خود محسوس کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک والدین، اُستاد اور معاشرے کے دوسرے افراد بچوں اور نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے اپنے تجربوں کے نتائج سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب انہیں خود سبق آموز اخلاقی تجربے حاصل نہ ہوں وہ ان کی نصیحتوں اور مشوروں کے معنی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ سچ ہے کہ وہ ہر قسم کے تجربے خود حاصل نہیں کر سکتے لیکن کسی اخلاقی اصول کی تہ تک پہنچنے کے لئے انہیں اس نوعیت کے کچھ نہ کچھ تجربے ضرور ہونے چاہئیں تا کہ وہ ان کی بنا پر دوسروں کے تجربوں اور ان کے بتائے ہوئے اخلاقی اصولوں کو معنی پہن سکیں اور ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس کی توضیح ایک مثال سے ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے آپ بحیثیت ایک معلم کے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان طالب علم کو وطن کی محبت اور وفاداری کا سبق سکھائیں اور یہ اصول اس کے ذہن نشین کریں کہ باہمی ہمدردی اور اشتراک عمل کے بغیر کسی قوم کا کام اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اس کا ایک پرانا اور مروجہ اصول تو یہ ہے کہ آپ اس موضوع پر لکچر دیں اور نظری طور پر یہ ثابت کر دکھائیں کہ محبت اور ہمدردی نہایت ضروری صفات ہیں جن کا اظہار ہر فرد کے عمل میں اور افراد کے باہمی تعلقات میں ہونا چاہئے۔ اگر طالب علم کی ذہنی نشو و نما اس حد تک ہو چکی ہے کہ وہ اس بحث اور ان دلائل کو سمجھ سکتا ہے تو ممکن ہے یہ باتیں اس پر اثر کریں اور وہ اس اصول پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اس کوشش میں کامیابی بہت مشکل ہے۔ اول تو جب تک اس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر ان مطالب کی تعبیر اپنی ذہنی اور عملی زندگی

میں کر سکے وہ ان کی پوری اہمیت کو سمجھ نہ سکتا - یعنی اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قوم اور ملک اور اشتراک عمل وغیرہ کا تصور کرنے کے لئے اپنے گھر اور مدرسے کی زندگی اور اس کے مشاغل اور تعلقات کو پیش نظر رکھے - اور ان چیزوں کے اندر سے ان تصورات کی جھلک دکھائی دے - علاوہ بریں یہ اشتراک عمل کا اصل اس وقت تک اس کی عملی زندگی پر محیط نہیں ہوگا جب تک اسے بچپن اور جوانی کے زمانے میں چھوٹے بچانے پر اس پر عمل کرنے کا موقع نہ ملے - لہذا مندرجہ بالا مثال میں معلم کو پوری کامیابی اسی صورت میں حاصل ہوگی جب بچوں کی خانگی اور مدرسے کی زندگی کی تنظیم اس طرح کی جائے کہ انہیں ہر روز امداد باہمی مبادلہ خیالات اور تجربات میں شرکت کے مواقع ملیں اور عملاً ان کے دل میں اس جماعت یا گروہ کے ساتھ وفاداری کا احساس پیدا ہو جس کے وہ رکن ہیں اور جس کی رکنیت کی وجہ سے انہیں بہت سے حقوق اور اختیارات حاصل ہوتے ہوں - اگر ابتدائی زندگی میں انہیں مسلسل اس قسم کے واقعی تجربے حاصل ہونگے تو جب وہ آئندہ بڑی جماعتوں کے رکن بنیں گے تو وہ قومیت اور شہریت کا صحیح مفہوم سمجھیں گے اور اس رشتہ کی اہمیت کو پہچانیں گے جو فرد اور جماعت میں ربط پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی کامیابی اور قیام کے لئے ایسے ہی تعلقات کی ضرورت ہے - علاوہ بریں وہ ذہنی اور جسمانی عادتیں جو اس اجتماعی زندگی کے بسر کرنے سے قائم ہونگی آگے چل کر بہت کام آئیں گی اور ان کے راستہ میں یہ رکاوٹ حائل نہ ہوگی جو عام طور پر پیش آتی ہے کہ ”دل تو آمادہ ہے لیکن جسم میں سکت نہیں“ -

اس مثال سے ایک اور اہم تعلیمی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایسے اخلاقی اصول اور قوانین نہیں بتانے چاہئیں جن کی ضرورت انہیں ابھی اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوئی اور جن کا تعلق اُن حالات اور مواقع سے ہے جن سے بچوں کو سابقہ نہیں پڑا۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مدرسے کو ایک اثر آفرین اخلاقی ماحول بنانا مقصود ہے تو اس میں بچوں کے لئے ایسے عملی مواقع اور وسائل مہیا کرنے چاہیں جن میں اخلاقی اصول و قوانین کی ضرورت پڑے اور نو عمر طالب علم بعض صورتوں میں ان کو نظری طور پر سمجھنے سے پہلے ہی ان پر عمل کرنے لگیں اور اُس طرح ان میں اخلاقی عادتیں پختہ ہو جائیں۔ بعض ماہرین تعلیم اور ارباب فکر کا یہ خیال ہے کہ بچوں کی مطلق کوئی عادتیں ڈالنی ہی نہیں چاہئیں۔ چنانچہ روسو (Rousseau) کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ:—

”امیل (Emile) کی صرف یہ عادت ڈالنی چاہئے

کہ وہ کوئی عادت نہ ڈالے“

لیکن یہ خیال جو دو اصل بعض خاص حالات کے خلاف رد عمل کے طور پر پیدا ہوا تھا، غلط ہے اور نفسیات اطفال کا عام اس کی تائید نہیں کرتا۔ بچوں کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ ادا ائل عمر ہی میں مفید اور عمدہ عادتیں سیکھیں جو آئندہ چل کر ان کے لئے سہولیت کا باعث ہوں۔ اس معاملہ میں مشہور ماہر نفسیات ولیم جیمز (Willaim James) کی رائے زیادہ صائب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عمدہ عادتیں کو بطور ایک سرمائے کے سمجھنا چاہئے۔ کہ جب ہم اسے جمع کر لیتے ہیں تو اس کا سود ہمیں عمر بھر ملتا رہتا ہے [۱]۔ ان عادتوں کی وجہ سے

[۱] دیکھو ان کی مشہور تعلیمی تصنیف ”Talks to Teachers“ (معلموں

سے دو باتیں)

انسان اپنے روز مرہ کے معمول اور معینہ فرائض کو بغیر کسی دقت یا تامل کے پورا کر لیتا ہے اور جب کوئی نازک یا ناگہان موقع آکر ہوتا ہے تو وہ ان عادتوں کے بل پر اکثر بتے بتے کام کر جاتا ہے اور عارضی اور وقتی تصدیقات پر غالب آجاتا ہے اس لئے موجودہ زمانے کے اکثر ماہرین تعلیم اس امر پر متفق ہیں کہ مدرسے کو ایک خوشگوار ماحول اور خوش اسلوب جماعت کی شکل میں مرتب کرنا چاہئے جس میں حقوق اور فرائض کی باقاعدہ تقسیم ہو، جس کو تمام اراکین جماعت خوشی کے ساتھ قبول کریں، اور جماعتی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے اپنے فرائض محکمات اور شوق سے ادا کریں اور اپنے حقوق سے جائز طور پر فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح وہ قدری طور پر اخلاقی مسائل اور مشکلات سے دو چار ہوں گے اور خود بخود ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کامیابی اور ناکامی ان کے لئے معام کا کام دے گی اور وہ ایک مصروف، عملی زندگی کے دوران میں بعض اہم ترین اخلاقی اصول سیکھ لیں گے۔ بہت سے جدید تعلیمی تجربے مثلاً مس دیان پارکہرسٹ (Helen Parkhurst) کا طریقہ ڈالٹن (Dalton Plan) اور مینٹم مانتسوری (Montessori) کے مدرسے اسی اصول پر قائم ہیں کہ طلبہ میں احساس، فرض اور انفرادی اور اجتماعی قوت عمل اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انہیں ابتدا ہی سے چھوٹے چھوٹے فرائض کی بجائے خود کی عادت ڈالی جائے جن کو وہ اپنی مرضی اور خوشی سے بغیر بیرونی مداخلت کے انجام دے سکیں۔ جن مدرسوں میں تقسیم فرائض کا یہ تجربہ کیا گیا ہے وہاں ثابت ہوا ہے کہ اس طرح طلبہ میں نہایت مفید اخلاقی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو انہیں عمر بھر کام دیتی ہیں بشرطیکہ معلم اپنی مثال اور شخصیت کے اثر سے ان میں جوش

اور خلوص کو قائم رکھے - جہاں کہیں منصوبی طریقہ (Project Method) استعمال کیا گیا ہے وہاں بھی یہی تجربہ ہوا ہے کہ اس سے نہ صرف ذہنی بیداری اور قوت اجتہاد پیدا ہوتی ہے بلکہ شخصی ذمہ داری اور امداد باہمی کا احساس بھی زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے جو اخلاقی سیرت کی تکمیل کے لئے بہت ضروری ہے - لہذا معلوم ہوا کہ اخلاقی تربیت کا سب سے موثر اور اہم وسیلہ یہ ہے کہ مدرسے کی معاشری زندگی کی تنظیم اس طرح کی جائے کہ طلبہ عملاً ان تجربوں کو حاصل کریں جن پر اخلاق کا انحصار ہے -

بعض ماہرین تعلیم بالخصوص امریکہ کے تعلیمی مفکرین کا خیال ہے کہ اخلاقی اور معاشری تربیت بالکل ہم معنی ہیں اور ان دونوں کے حدود ایک ہی ہیں - یعنی اگر ہم کسی شخص کو معاشری زندگی کے تمام فرائض سکھادیں اور اسے ان کی ادائیگی کے لئے تیار کردیں تو اس کی اخلاقی تربیت بھی مکمل ہو جائے گی - ہمیں اس نقطہ نظر سے پوری طرح اتفاق نہیں - یہ ماننا کہ اخلاقی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ان حقوق و فرائض پر مشتمل ہے جو معاشری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اخلاق کا دائرہ ان تعلقات کی حدود سے بھی زیادہ وسیع ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں - مشرق کے معلمین اخلاق نے ان حقوق کو جو کسی فرد پر عائد ہوتے ہیں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے - اول حقوق الہ یعنی وہ حقوق جو خالق کو اپنے بندوں پر حاصل ہیں اور جن کو پہچانے اور ادا کئے بغیر انسان اپنی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا - دوسرے حقوق العباد یعنی وہ حقوق جو ہمارے اہلئائے جنس کو ہم پر حاصل ہیں اور جن کی وجہ سے تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ میں مربوط ہیں - تیسرے

حقوق النفس یعنی وہ حقوق جو خود ہمارے نفس کو ہم پر حاصل ہیں - انسان کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ وہ تینوں قسم کے حقوق کو دیا تعدادی کے ساتھ ادا کرے - وہ لوگ جو اخلاقی تربیت کو معاشری تربیت کا مرادف قرار دیتے ہیں محض حقوق العباد پر زور دیتے ہیں باقی دونوں قسموں کے حقوق کی پوری اہمیت تسلیم نہیں کرتے - ممکن ہے کہ نظری طور پر فلسفہ ان تینوں کو ایک ثابت کردے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ یہ تمام حقوق و فرائض ایک دوسرے سے وابستہ اور مربوط ہیں ، بالکل علیحدہ اور بے تعلق نہیں - لیکن عمل کے اعتبار سے ان کی نوعیت میں فرق ہے - کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص اپنے معاشری فرائض ادا کرتا ہو لیکن حقوق اللہ اور حقوق نفس کی طرف سے بالکل غافل ہو ؟ مثلاً وہ معاشری خدمت انجام دے ، ہمسایوں اور شہر والوں کے حقوق ادا کرے - لیکن ان قدروں سے بے اعتنائی برتے جن کا حامل مذہب ہے - یا وہ اپنی جسمانی صحت اور تہذیب نفس کی مطلق پروا نہ کرے اور اسے اس کا احساس نہ ہو کہ خود اس کی ذات میں اعلیٰ درجہ کی صلاحیتیں موجود ہیں جن کو قوت سے فعل میں لانا اس کا فرض ہے - علاوہ بریں جیسا ہم بیان کر چکے ہیں اخلاق کی تکمیل کے لئے محض معاشری متحرکات اور موانعات کافی نہیں یعنی کسی شخص کو اچھے کام محض اس لئے نہیں کرنے چاہئیں کہ معاشرے کے فرائض اور اخلاقی اصول اس کے متقاضی ہیں - نہ برے کاموں سے صرف اس وجہ سے پرہیز کرنا چاہئے کہ وہ معاشری اخلاق کے خلاف ہوں گے - مکمل اخلاق کا مقتضا یہ ہے کہ جب انسان بالکل تنہا ہو یعنی سوائے اپنی ذات یا اپنے ضمیر کے اس کا کوئی نگران نہ ہو اس وقت بھی اس کے خیالات اور جذبات میں پاکیزگی پائی جائے اور وہ خیال میں بھی برے افعال کا مرتکب نہ ہو - وہ اس بات کو محسوس کرے کہ ایمان ، نہایت

داری ، راستی اور پاکبازی نہ صرف اس لئے ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے معاشری کار و بار اچھی طرح چلتے ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ان کے بغیر وہ اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتا اور عزت نفس کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ محبت اور عبودیت کے وہ جذبات رکھے جو اس کی مختصر اور بظاہر بے معنی زندگی کو ابدی اور روحانی قدروں سے وابستہ کرتے ہیں اور اس کا رشتہ سرچشمہ حیات سے جوڑتے ہیں ، اگرچہ ان کا اثر براہ راست معاشری تعلقات پر نہیں پڑتا اور نہ ان کی جو معاشری زندگی میں تلاش کی جاسکتی ہے - یہ وہ مقام ہے جہاں اخلاق اور مذہب کی حدیں آکر مل جاتی ہیں اور انسان اپنے اعمال اور خیالات کا مناسبہ متعص معاشری اخلاق کی بنا پر نہیں کرتا بلکہ احترام ذات اور قانون الہی کو اپنا رہبر بنا کر ان کی اصلاح کرتا ہے اور جہاں انسانی قانون کا دسترس نہیں وہاں بھی اپنے آپ کو ایک اعلیٰ تر قانون کا پابند جانتا ہے -

اس غلط فہمی کو دور کرنے کے بعد ہمیں اس امر کے تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ اخلاقی تربیت کا بہت بڑا حصہ معاشری زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور طلبہ کی تربیت اس طرح ہوسکتی ہے کہ وہ مدرسے کی معاشری زندگی ، اس کی کشمکش اور جد و جہد میں پوری طرح حصہ لیں اور جو عملی مواقع وہاں بہم پہنچائے گئے ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھائیں - جس تربیت کی بنیاد بچپن کے گونا گوں معاشری تجربات پر نہ رکھی جائے گی اس کا اثر بہت جلد زائل ہوجائے گا اور اس سے آئندہ زندگی کے معاملات میں کام لینا ممکن نہ ہوگا - پروفیسر ڈیوئی (Dewey) اخلاق اور معاشرت کے قریبی تعلق سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: —

” اخلاقی تربیت کے متعلق ہمارے جو تصورات اب تک رہے ہیں وہ سب بہت تنگ اور محدود تھے اور ان کی بنا زیادہ تر رسم و دستور پر تھی اور ان کا تعلق محض معاشرت کی حالت مرض سے تھا - ہم نے اخلاق کے مفہوم کو چند مخصوص اعمال کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے جن کو ہم ” نیکیاں “ کہتے ہیں اور انہیں باقی تمام مشاغل اور کاروبار سے بالکل علیحدہ سمجھتے ہیں - یعنی اخلاقی اعمال ، معاشری ماحول سے جدا کر کے دیکھے جاتے ہیں .. حالانکہ درحقیقت انسانی زندگی میں سوائے اسکے اور کوئی اخلاقی محرکات اور اخلاقی قوتیں نہیں ہیں کہ انسان میں معاشری عقل ہو ، یعنی معاشری معاملات اور حالات کا مشاہدہ کرنے اور ان کو سمجھنے کی قابلیت اور معاشری قوت ہو ، یعنی ضبط نفس کی تربیت یافتہ صلاحیتیں جو معاشری اعراض و مقاصد کے حاصل کرنے میں استعمال ہوسکیں “ - [۱] -

لیکن مدرسے کو انہر آفریں اخلاقی ماحول بنانے کے لئے ایک شرط نہایت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا اور بیرونی دنیا کا تعاق برابر قائم رہے تاکہ وہ ایک قدرتی ماحول کی شکل اختیار کرے نہ کہ ایک بالکل مصنوعی ماحول کی جس میں بچے گرم خانے کے پودوں کی طرح نشو و نما پائیں - مدرسہ ایک ادارہ ہے جس کو معاشرے نے اپنی حیات اجتماعی کی بقا اور ترقی کے لئے قائم کیا ہے تاکہ جن اصولوں اور قدروں کو وہ عزیز رکھتی ہے اور اہم سمجھتا ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل

تک منتقل کی جائیں - اسی وجہ سے مدرسے پر بہت بڑی اخلاقی دہ داری عائد ہوتی ہے - جس سے وہ اس وقت تک عہد برآ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اندرونی تنظیم انہیں اصولوں کے ماتحت نہ ہو جو بیرونی دنیا میں کار فرما ہیں - اسے اُنے نوعمر طلبہ میں ایسے معاشری عادات اور جذبات بیدا کرنی چاہئیں کہ جب وہ اس چھوٹے سے دائرے سے باہر نکل کر معاشرے کی زندگی کے وسیع میدان میں قدم رکھیں تو انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے ہیں - جہاں کے دستور و قوانین بالکل مختلف ہیں - اس سے یہ مراد نہیں کہ مدرسے میں معاشری زندگی کے خراب عناصر کو بھی جگہ دیجائے مثلاً افراد اور جماعتوں کی باہمی نزاع اور مسابقت کی حد سے بڑھی ہوئی خواہش کو جس کا آج کل دور دورہ ہے - اس لئے کہ جیسا ہم کتاب کے آغاز ہی میں بتا چکے ہیں مدرسے معاشرے کا ایک چھوٹا سا نمونہ تو ضرور ہے لیکن ایک عمدہ اور منتخب نمونہ ہے - لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بہترین معاشری حالات بیرونی دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ مدرسے میں پیدا کریں - اگر ہمارے مدرسے زندگی کی کشمکش اور اس کے رسم و آئین سے بے تعلق اور ناواقف رہیں گے ، جیسے وہ آجکل بالعصر رہتے ہیں ، تو نہ ان میں بچوں کی مکمل ذہنی تربیت ہوسکے گی نہ اخلاقی - ان کے پیش نظر جو مقاصد ہیں ان کا مطالب اور مفہوم واضح نہیں ہوسکے گا کیونکہ بچوں میں ہم جن قوتوں کو نشو و نما دینا چاہتے ہیں ان کو آئندہ معاشری زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال ہونا ہے - اگر ان قوتوں کی نشو و نما ایک مصنوعی ماحول میں ہو اور ان میں اور زندگی کے واقعی مشاغل میں ربط نہ پیدا کیا جائے تو ہم کبھی توقع کرسکتے ہیں کہ مدرسے کی تربیت اس

کے باہر بھی کام آئیگی ؟ - اس لئے مدرسے کے مشاغل کی اخلاقی قدر کا اندازہ کرنے کے لئے ہمیں معاشرے کے مشاغل کو معیار قرار دینا چاہئے - اور انہوں کو پیش نظر رکھ کر نصاب تعلیم اور طریقہ تعلیم کا تعین کرنا چاہئے - یعنی مدرسے کو ایک زندہ معاشری ادارہ بنانا چاہئے جس میں مفید عادتیں اور رجحانات تربیت پائیں - جس طرح تیرنا سیکھنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آدمی پانی میں کود دے اور ہاتھ پاؤں مارے اسی طرح اخلاقی سیرت کی تعمیر بھی صرف اسی طرح ہوسکتی ہے کہ گھر میں اور مدرسے میں بچہ ایسے کاموں میں مشغول رہے جو اخلاقی اور عمرانی اہمیت رکھتے ہوں - نہ تیرنا ہوا میں تیراکی کے کرتب دکھانے اور اس کے گم یاد کرنے سے آتا ہے نہ اخلاقی سیرت کی تکمیل اس زبانی اور نظری تعلیم سے ہو سکتی ہے - جو طلبہ کی روز مرہ کی زندگی سے بالکل بے تعلق اور بے ربط ہو - ”مدرسہ اس وقت تک طلبہ کو معاشری زندگی کے لئے تیار نہیں کرسکتا جب تک وہ اپنے گرد و پیش کے خاص خاص اہم ترین معاشری حالات کا نمونہ اپنے اندر مہیا نہ کر لے“ کیونکہ کسی کام کے لئے تیاری کا موثر ذریعہ یہی ہے کہ اس کام میں عملاً شرکت کی جائے - اس لئے مدرسہ جدید کا تمام نظام اس طرح مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے طلبہ کے محرکات عمل معاشری ہوں اور ان کے پڑھنے ، لکھنے ، کھیلنے ، کودنے غرض تمام مشاغل میں امداد باہمی اور اشتراک عمل کا وہی اصول کارفرما ہو جس پر تمدنی زندگی کا دارمدا رہے -

ہم اس بات پر بار بار زور دے چکے ہیں کہ تعلیم کے ہر شعبے میں ہمیں اس وحدت کو پیش نظر رکھنا چاہئے جو طلبہ کے نفس کی خصوصیت ہے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک دوسرے سے مربوط اور سابقہ رکھتی ہے - ہم ان کی شخصیت کو عملاً ~~تربیت~~ ، ^{جسمانی} معاشری اور اخلاقی شعبوں میں تقسیم نہیں کرسکتے - وہ

ہر کام اور ہر بات میں اپنی پوری شخصیت کا اظہار کرتا ہے گو یہ ممکن ہے کہ ایک خاص وقت میں اس کا کوئی ایک پہلو مثلاً عقلی یا اخلاقی پہلو زیادہ نمایاں ہو اور باقی سب پوری طرح ظاہر نہ ہوں - اس لئے اس کی شخصیت کی مکمل ، متناسب اور ہم آہنگ تربیت اس وقت ہو سکتی ہے جب اسکے ماحول کے تمام اثرات کا رجحان ایک ہی ہو ، جب مدرسہ اور گھر دونوں اس کو ایک ہی معیار اخلاق کے مطابق تعلیم دیں اور تعلیمی زندگی کا ہر پہلو ، مطالعہ ، کھیل ، نصاب تعلیم ، ضبط و تادیب اپنی اپنی جگہ پر اس کی سیرت کی صحیح تشکیل میں حصہ لے - مدرسے کے اس مجموعی نظام اور طلبہ کی معاشری زندگی کا اثر ان کی سیرت پر نہایت زبردست اور دیر پا ہوتا ہے - بشرطیکہ اس کے تمام عناصر یعنی اُستادوں کی سیرت اور شخصیت ان کا طرز تعلیم مدرسے کے تعلیمی مقاصد ان کی عام فضا یہ سب چیزیں بچوں کی اخلاقی تربیت میں مدد دیں اور ان کی ذہنی تعلیم ان کی روز مرہ کی زندگی کا جزو بنادی جائے ، اس سے اس طرح علیحدہ نہ رکھی جائے جیسے اسے اخلاقی تعلیم سے کوئی سروکار نہیں - ہم ابھی یہ بحث کریں گے کہ ان تمام عناصر کو اخلاقی تربیت میں کہاں تک دخل ہے - لیکن اس بحث کی ضرورت اسی وقت سمجھہ میں آسکتی ہے جب ہم اخلاق کے مذکورہ بالا مفہوم ذہن میں رکھیں - اخلاق کا اطلاق ان تمام کاموں اور باتوں پر ہوتا ہے جو ہم روز کرتے دھتے ہیں - جس طرح معاشری زندگی میں ایک بالغ آدمی کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں - اسی طرح مدرسے میں بچہ کی مختلف حیثیتیں ہیں - اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ ان تمام حیثیتوں میں اپنے فرائض کو عمدگی کے ساتھ اصول اخلاق کے مطابق ادا کرے تو نہ صرف اسکے جذبات کی تربیت ضروری

ہے بلکہ اس کے جسم اور دماغ اور عادات سب کی نشو و نما ایسی ہم آہنگی کے ساتھ کرنی چاہئے کہ وہ اس کی زندگی کے انتہائی اخلاقی مقصد میں معین ہوں۔ اس لحاظ سے ایک طالب علم کو تاریخ، ادب یا سائنس کی مناسب تعلیم دینا، اس کی طبیعت میں فنون لطیفہ کا ذوق پیدا کرنا، اسے علمی تحقیقات اور اختراع کا شوق دلانا اور اس کے طریقے سکھانا، مادری زبان یا غیر زبانیں پڑھانا جن کے ذریعہ سے وہ لوگوں کے خیالات اور جذبات خود سمجھ سکے اور اپنے خیالات دوسروں کو سمجھا سکے، اس کی جسمانی نگہداشت کا اہتمام کرنا، اس کے آنکھ اور ہانپنے کی اس طرح تربیت کرنا کہ وہ اپنے اندرونی جذبات اور میلانات کو کسی مرئی شکل میں ظاہر کرسکے، اس کو محنت، کوشش اور امداد باہمی کی عادیں سکھانا، یہ سب وسیع معنی میں اخلاقی تربیت کے اجزاء ہیں بشرطیکہ بچہ ان تمام صلاحیتوں کو اس طرح استعمال کرے کہ ان سے نہ صرف اسکی ذات کو فائدہ پہنچے بلکہ عسراپی مقاصد میں بھی امداد ملے۔ اگر مدرسہ اپنے ہر کام میں اخلاقی مقصد کو مقدم رکھے گا تو وہ طلبہ کی شخصیت کو مستقل طور پر جیسا چاہئے متاثر کرسکے گا۔

باب سوم

عقلی اور اخلاقی تربیت کا تعلق

مدرسے کی اخلاقی تنظیم کے معاملے میں سب سے پہلے یہ سوال

پیدا ہوتا ہے کہ علم، عقل اور اخلاق میں کیا تعلق
ہے اور عقلی تربیت کس طرح اخلاقی تربیت میں
معیں ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے میں ارباب فکر کے

درمیان اختلاف رہا ہے۔ مثلاً افلاطون، کانت وغیرہ کا خیال ہے
کہ عقل ہی وہ سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی بصیرت پیدا ہوتی
ہے اور عقل ہی اخلاقی افعال کی محرک ہوتی ہے۔ بر خلاف اسکے
بعض حکما کا خیال ہے کہ انسان عقل کی بھول بھلیاں میں
پڑ کر اکثر سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اس قوت کو دوسروں کے نقصان
اور تخریب کے لئے استعمال کرتا ہے۔ بعض نے عقل اور وجدان یا عقل
اور عشق کو متضاد ٹھہرا کر انسان کو فریب خرد سے متنبہ کیا ہے۔ چنانچہ
منجملہ اور بہت سے مشرقی شعراء اور فلسفیوں کے اقبال نے بھی اچھے کلام
میں جا بجا اس مضمون کو ادا کیا ہے نقش فرنگ [۱] میں
”پیام“ کے عنوان سے وہ دانایاں فرنگ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں :-

از من اے باد صبا گوئے بدانائے فرنگ
عقل تا بال کشود است گرفتار نر است
برن را ایں بجگر می زند آن رام کند
عشق از عقل فسوں پیشہ جگر دار تر است

چشم جز رنگ گل ولالہ نہ بیدند ورنہ
 آنچہ در پر نہ رنگ است پدیدار تر است
 آنش اندوختہ دل ز کف انداختہ
 آہ زان نقد گرانمایہ کہ درباختہ !

•

علاوہ ان فلسفیانہ خیالات کے عام لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عقل اور اخلاق ایک دوسرے کی ضد نہیں ہو کم از کم ایک دوسرے سے بے تعلق ضرور ہیں - وہ سمجھتے ہیں کہ روز مرہ کے معاملات میں دانشمندی اور تدبیر کا نقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور اخلاق کا کچھ اور کم از کم نظری طور پر وہ اخلاق کے حکم کو عقل کے مشورے سے بہتر اور برتر سمجھتے ہیں - ہمارے ملک میں عقل اور اخلاق کی یہ تقسیم اور تفریق بہت عام ہے - ہم لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ فلاں شخص بے وقوف تو ہے مگر نیک بہت ہے - یا اس کا دل تو بہت اچھا لیکن دماغ کمزور ہے اور بالعموم اس قسم کے جملے تعریف کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں - یہاں نیکی اور دل کا تعلق اخلاق سے فرض کیا گیا ہے - اور دانشمندی اور دماغ کا تعلق عقل سے ، اور اگر ایک شخص کے اخلاق میں کوئی قابل اعتراض بات نہ ہو تو اس کے بیوقوف یا سادہ لوح ہونے میں چنداں نقصان نہیں سمجھا جاتا - ہم نے انسانی شخصیت کی تہ میں جس وحدت کو کار فرما تسلیم کیا ہے اس کے لحاظ سے ہم اس تضاد کو صحیح نہیں سمجھ سکتے - اگر بالمرض ہم اس ”بیوقوف لیکن نیک“ شخص کی نیک نیتی کے معترف بھی ہوں تب بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایسا آدمی اپنے نیک ارادوں کو عمل میں نہیں لاسکتا کیونکہ ارادے کو فعل میں لانے

کے لئے عقل اور علم درکار ہیں جو اس میں موجود نہیں - اول تو اس کے لئے یہی بہت مشکل ہے کہ زندگی کے بیچ در بیچ معاملات میں صحیح رائے قائم کرسکے اور سمجھ سکے کہ کس موقع پر کونسا طریق عمل نیک اور ”اخلاق“ کے مطابق ہے اور کونسا اس کے منافی - دوسرے اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے یہ مان بھی لیں کہ کسی خاص موقع پر وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہئے تو اس میں وہ مصلحت بینی، دور اندیشی اور مشکلات کو حسن تدبیر سے دور کرنے کی قابلیت کہاں سے آئے گی جو اخلاقی فعال کے لئے ناگزیر ہے - اس لئے جس شخص کے افعال و اعمال علم و عقل کی ہدایت سے محروم ہوں گے وہ صحیح معنی میں اخلاقی زندگی بسر نہیں کرسکتا - یہ ممکن ہے کہ وہ ایک مشین کے پیرے کی طرح دوسروں کے اشارے پر چلے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے اور اس کے ہاتھ سے ”اچھے“ کام عمل میں آئیں لیکن اس قسم کے افعال کی وہ اخلاقی قدر نہیں ہوسکتی جو ایک سمجھدار اور معاملہ فہم آدمی کے کاموں کی ہوتی ہے جس کے دل میں ذمہ داری کا احساس ہے اور جس کے اعمال کی محرک اس کی اپنی تربیت یافتہ ذات ہے - علاوہ بریں زندگی میں جدت اور تنوع کی کارفرمائی ہے - اس میں آئے دن نئے مسائل اور نئے مواقع پیش آتے دھتے ہیں - یہاں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کسی ایک معمول کا دہراتے دھتا ہرگز کافی نہیں ہوسکتا - اسی لئے اور بھی عقل کی ضرورت ہے کہ وہ ہر نئی گتھی کو سلجھاتی رہے - اگر ہمارے مشین نما ”نیک آدمی“ کو کوئی ایسا نیا موقع پیش آجائے جہاں وہ اپنے مقررہ طریقہ عمل کو کام میں نہ لاسکے تو وہ بالکل بے بس ہوکر رہ جائے گا اور ممکن ہے وہ کوئی بہت خطر ناک غلطی کر بیٹھے - اسی لئے کہا گیا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے -

علم اور اخلاق کے اس لازمی رشتے پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ایک اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے - کہا جاتا ہے کہ علم بجائے خود حسن عمل کے لئے کافی نہیں - تجربہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بات اچھی ہے اور فلاں بات بری ہے - لیکن وہ اس علم پر عمل نہیں کرتے اور اچھی باتوں کو چھوڑ کر بری باتوں کی طرف راعب ہوتے ہیں - لہذا ان کو ”جاننے“ سے کہا فائدہ ؟ یہ وہی اعتراض ہے جو ارسطو نے سقراط کے اس مشہور قول پر کیا تھا کہ علم ” اور خیر ایک ہی چیز ہے اور کوئی شخص جان بوجھ کر شر کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ انتجان پن کی وجہ سے ایسا کرتا ہے - بادی النظر میں سقراط کا یہ خیال بالکل غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ باوجود خیر کا عام ہونے کے شر کے مرتکب ہوتے ہیں - لیکن یہ اعتراض در اصل علم کے غلط مفہوم پر مبنی ہے - پروفیسر دیوئی (Dewey) نے اخلاق کے نظریوں سے بحث کرتے ہوئے اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ” علم “ سے سقراط کی مراد سطحی واقفیت نہیں جو دوسروں کی وساطت سے حاصل ہو اور ذہن پر محض ایک بار ہو کر رہ جائے - اس کی رائے میں ” نظری طور پر خیر کا مفہوم سمجھنا (یعنی اس کا حقیقی علم حاصل کرنا) اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان سالہا سال ضبط نفس اور عمل کی منزلوں میں سے نہ گزر چکا ہو - خیر کا علم ایسی چیز نہیں جو کتابوں سے یا دوسرے لوگوں سے ہاتھ آسکے - وہ طویل اور مسلسل تربیت کے بعد نصیب ہوتا ہے اور زندگی کے پختہ کارانہ تجربات کا ماحصل ہے “ [۱]

بات یہ ہے کہ ’’علم‘‘ کا ایک لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے -
 اس کے ایک معنی تو وہ ہیں جو افلاطون کے پیش نظر تھے - یعنی وہ
 مضبوط اور راسخ عقیدہ جو ذاتی تجربے اور تفلید کے بعد حاصل ہو اور
 انسان کے دگ و پے میں سراپت کر جائے - یہ علم کا حقیقی اور گہرا
 مفہوم ہے - دوسرے معنی وہ ہیں جو بالعموم لوگوں میں اور بدقسمتی سے
 ہمارے مدارس میں بھی رائج ہیں یعنی وہ سطحی واقفیت جو
 دوسروں کے واسطے سے حاصل ہوجائے ، جس میں ہمیں ذاتی
 کاوش نہ کرنی پڑے اور ہمارے ذاتی تجربے اور مشاہدہ کو دخل نہ ہو -
 اگر علم سے ہماری مراد یہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہماری سیرت
 اور ہمارے طرز عمل پر یا تو بالکل نہ ہوگا یا اتنا کم کہ نہ ہونے کے
 برابر ہو - مدرسے کے طلبہ جو پانچ کتابوں میں پڑھ کر یا استادوں سے
 سن کر یاد کر لیتے ہیں ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے ، اور اس سے
 زیادہ ہو بھی نہیں سکتا ، کہ وہ ضرورت کے وقت ان باتوں کو دہرا دیں -
 ان کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں کوئی تغیر نہیں پیدا
 ہوسکتا - علم کا یہ مفہوم صریحاً بہت ناقص اور محدود ہے اور
 اُستاد کو ہرگز اس قسم کا علم سکھانے پر قناعت نہیں کرنی چاہئے -
 وہ ہرگز یہ توقع نہیں رکھ سکتا ہے کہ اس ’’علم‘‘ کو اخلاقی تربیت میں
 ذرا بھی دخل ہوگا - تعجب یہ ہے کہ ایک طرف ہم تعمیر سیرت کو
 تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف تعلیم کے عقلی
 پہلو کو جس میں مدرسے کا بیشتر وقت صرف ہوتا ہے ہم نے ایسے غلط اصولوں
 پر مبنی کیا ہے کہ اس سے اس مقصد اعلیٰ کی تکمیل میں کوئی مدد
 ملتی - اس دوئی کی وجہ سے اخلاقی تعلیم بالکل بے معنی اور بے اثر
 ہوکر رہ جاتی ہے - مدرسے کا معمول اپنی بندھی تکی چال چلتا رہتا ہے

اور اس کو اخلاقی تربیت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا البتہ بعض خاص موقعوں پر اُستاد اپنے طلبہ کو اخلاق اور فرائض کے متعلق چند باتیں بتا دیتے ہیں جن کو وہ کم و بیش بددلی کے ساتھ سنتے ہیں اور ضرورت ہو تو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں - ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں وہ اُستادوں یا بزرگوں یا معاشرے کی خاطر ان باتوں پر ایک حد تک عمل بھی کریں - لیکن اُس عمل کا محرک ان کی عقل یا ان کا ذاتی تجربہ نہیں ہوتا بلکہ ایک خارجی اثر ہوتا ہے - کبھی صورت حال اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے یعنی اخلاقی ہدایتیں جبراً ان پر عائد کی جاتی ہیں جن کو وہ بغیر سمجھے بوجھے محض خوف کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں - اس حالت میں بھی ان کے عمل کی ذمہ داری دوسرے لوگوں پر ہے - جب کبھی رائے عامہ کا دباؤ یا اُستاد کا اندیشہ دور ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بہت خراب پڑتا ہے یعنی انسان کا اخلاقی نوازن بالکل بگڑ جاتا ہے - چونکہ خود اس کے نفس میں کدی قسم کا اخلاقی ضبط نہیں ہوتا اور بیرونی اثرات جو اس کو ایک حد تک روکے ہوئے تھے ہٹ جاتے ہیں اس لئے وہ موقع پاتے ہی کھل کھلتا ہے اور اخلاقی اصول اور قوانین کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات اور خارجی تحریکات کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے - اس کے علم اور اخلاق کے درمیان کوئی ایسا مضبوط اور مستحکم رابطہ قائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذاتی ہدایت کی ذمہ داری اپنے سر لے سکے - یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب مدرسے کے تعلیمی نظام کو اس طرح مرتب کیا جائے کہ وہاں بچے جو کچھ سیکھیں، جو علم حاصل کریں اس کا اثر براہ راست ان کے طرز عمل پر پڑے - شوق اس کا محرک ہو اور تجربہ اور مشاہدہ اس کی بنیاد، اور اس طرح وہ عقیدے کی سی پختگی حاصل کرے اور خود بخود ہماری طبیعت میں اور ہمارے

کاموں میں ظاہر ہو۔ روز مرہ کی زندگی میں ہم ہر وقت اس علم کو استعمال کرتے ہیں جو اس درجہ ہماری طبیعت اور سیرت کا جزو ہو گیا ہے کہ اسے نظر انداز کرنے کا خیال بھی ہمیں کبھی نہیں آسکتا۔ اس کی مثالیں ہر وقت ہمارے سامنے ہیں۔

”جب کبھی کوئی شخص بجائے جلتے ہوئے چولہے پر بیٹھنے کے کرسی پر بیٹھتا ہے یا بارش میں چھتری لیکر نکلتا ہے یا بیماری میں ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے یا ان ہزاروں کاموں میں سے جو اس کا روز مرہ کا معمول ہیں کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ علم ایک خاص حالت کو پہنچ کر خود بخود عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔“ [۱]

علم کی یہ خاص حالت اسی وقت ہوسکتی ہے جب انسان اس کو اپنے تجربے اور مشاہدے کے ذریعہ حاصل کرے اور وہ اس طرح اس کی طبیعت میں رچ بیچ جائے کہ اس کو بھولنا یا اس کی طرف سے بے پروائی برتنا ممکن ہی نہ ہو بلکہ استعمال کے وقت اس کو شعوری طریقے پر سوچنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ یہی اصول اخلاق پر جو ہماری زندگی کی دھنمائی کرتا ہے، صادق آتا ہے اگرچہ اس کے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے میں زیادہ مشکلات ہیں اور زیادہ عقلمندی کی ضرورت ہے۔ جب ہم خیر اور اخلاق کا مفہوم اور اپنے فرائض کی ادائیگی کا سبق گھر کی عملی درسگاہ میں یا مدرسے کے منظم ماحول میں، یا بیرونی دنیا کی کشمکش میں سیکھتے ہیں اور خود ہمارے تجربات اور مشاہدات ہمارے معلم ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے فلسفہ زندگی

کا جزو بن جانی ہیں اور ہمارے محرکات عمل میں شامل ہو جانی ہیں - یہاں علم و عمل ' عقل و اخلاق کی وہ تفریق مت جانی ہے جس کی وجہ سے آج کل ہمارے مدرسوں کی تعلیم اس درجہ ناقص ہو گئی ہے -

علم و اخلاق کی اس بحث سے مدرسے کی تنظیم کے متعلق کئی قابل قدر نتائج نکلتے ہیں - اگر ہم ان دونوں کے درمیان یہ رشتہ تسلیم کریں تو اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ مدرسے کو ایک عمرانی جماعت کی شکل میں مرتب کرنا چاہئے جس کے ہر شعبے میں معاشری اصول اور محرکات کی کار فرمائی ہو یعنی بچے ایسے مشاغل میں مصروف ہوں جو ایک دوسرے کی مدد سے تکمیل کو پہنچائے جائیں اور جن کی بدولت وہ معاشری معاملات کو سمجھنا اور اس میں دلچسپی لینا سیکھیں - وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں ' کھیلیں ' کودیں ' کھائیں ' پیئیں اور مختلف قسم کی انجمنیں بنا کر فرصت کے اوقات میں اپنے اپنے پسندیدہ مشاغل سے لطف اور فائدہ اٹھائیں - اور اس طرح ان عمرانی اور اخلاقی اصولوں کی اہمیت اور مفہم کو سمجھیں جن کا ذکر وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا اُستادوں سے سنتے ہیں - اس تبدیلی سے مدرسے کا وہ پرانہ مفہم قائم نہیں رہیگا جس کے مطابق یہ محض ایک " جائے درس " سمجھا جاتا ہے جہاں بچے لکھنے پڑھنے آتے ہیں جس کو ان کی جبلتوں اور فطری دلچسپیوں اور بیرونی دنیا سے کوئی سروکار نہیں اس کے بجائے ہم مدرسے کو جیسا کہ ہم وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں ' چھوٹے پیمانے پر جماعتی زندگی کا ایک نمونہ بنانا چاہتے ہیں جہاں طلبہ مشاہدات اور تجربات سے مالا مال اور راحت اور مسرت سے معمور زندگی بسر کریں جس میں ان کی مخصوص جبلتوں کو اظہار اور نشو و نما کا موقع ملے اور وہ اپنی ضروریات اور خواہشات

کے مطابق تحصیل علم میں ترقی کرتے رہیں - اس مدرسے میں عمل پر ، زندگی پر ، فعالیت پر زور دیا جائیگا اور علم اس طرح سکھایا جائیگا کہ بچے اس کی مدد سے ان مسائل کو حل کرسکیں جو ان کے پسندیدہ مشاغل کے دوران میں پیدا ہوتے ہیں - اسی وجہ سے جدید تعلیمی تکنیکوں کی کوشش یہ ہے کہ نصاب تعلیم میں بجائے غیر مربوط اور مجرد اسباق کے مختلف قسم کے مسلسل عملی مشاغل داخل کئے جائیں - ذہنی تربیت کے نقطۂ نظر سے ہم ان کی اہمیت کو واضح کر چکے ہیں لیکن اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بھی وہ بہت ضروری ہیں - ان مشاغل کے دوران میں بچے جو تخلیقی کوشش کریں گے اس میں ان کو نہ صرف جسم اور دماغ کی ہم آہنگ تربیت کے مواقع ملیں گے بلکہ مدرسے کی ساری فضا میں اشتراک عمل اور عمرانی زندگی کے اصولوں کی کار فرمائی ہوگی - بہت سی جدید تعلیمی تکنیکیں مثلاً نصاب میں دستکاری اور صنعت و حرفت کے عناصر کا شامل کرنا ، سائنس میں عملی کام کی اہمیت پر زور دینا ، طلبہ میں حکومت خود اختیاری کا اجرا ان سب میں یہ مقصد مشترک ہے کہ طلبہ کو معاشری ضبط اور تربیت حاصل ہو جو اخلاقی تربیت کی بنیاد ہے -

یہ بھی ممکن ہے کہ مدرسے کے ماحول میں امداد باہمی اور اشتراک عملی کے مواقع مہیا ہوں اور بچے مل جل کر کھیلیں ، کام کریں ، رہیں سہیں ، اور آپس میں ہمدردی اور دوستی کا برتاؤ کریں لیکن ان کی یہ عادتیں اور صلاحیتیں ایک مخصوص اور محدود ماحول کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوجائیں کہ جب وہ مدرسہ سے باہر نکل کر زندگی کے مشاغل میں شریک ہوں تو ان صفات کا مناسب حال استعمال نہ کرسکیں اور ان اصولوں کو سب لوگوں کے ساتھ نبھانے میں کامیاب

نہ ہوں یہ اندیشہ ایسی حالت میں زیادہ ہوتا ہے جب مدرسے کی زندگی اور بیرونی زندگی میں کوئی زندہ رابطہ نہ ہو اور طالب علم تمدنی زندگی کے مسائل اور مشکلات سے بے تعلق ہو کر مدرسے میں بالکل قلعہ بند ہو جائے جہاں نہ باہر کے اثرات پہنچ سکیں نہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور اتحاد افراط و مقاصد پیدا ہو سکے - جن مدرسوں میں تاریخی حالات کی وجہ سے خاص رسوم و روایات قائم ہو جاتی ہیں وہاں یہ بے تعلقی بہت نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے - اس کی ایک نہایت واضح مثال انگلستان کے پبلک اسکولوں میں ملتی ہے - ان اسکولوں کی محدود چار دیواری میں ایک خاص قسم کی فضا اور روایات پیدا ہو گئی ہیں جن کی بدولت وہ نہایت کامیابی کے ساتھ ان عادات و خصوصیات کو نشو و نما دیتے ہیں جو ان کے نزدیک قابل قدر ہیں - اور اپنے طلبہ میں ایک مخصوص سیرت کی تشکیل کرتے ہیں - لیکن ان کا نقطہ نظر اور تشکیل دونوں تنگ ہیں - اس وجہ سے ان کی تربیت ناقص اور نامکمل رہتی ہے - ان میں باہمی ہمدردی یک جہتی اور تعاون کی جو صفات پرورش پاتی ہیں وہ اپنی جماعت اور اپنے طبقہ کے لوگوں تک محدود ہیں - ان کے دائرے میں خود اپنی قوم کے کل افراد تک شامل نہیں ہوتے - ان میں ایک ”پبلک اسکول کی ذہنیت“ پیدا ہو جاتی ہے جو قوم کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیتی ہے - ایک وہ جس نے ان اسکولوں میں تعلیم پائی ہے دوسرا وہ جو اس شرف سے محروم رہا ہے - وہ موخر الذکر طبقے کے لوگوں کو جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اپنے آگے حقیر جانتے ہیں اور معاشری معاملات میں انہیں اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے - ظاہر ہے کہ جمہوری معاشرے میں اس قسم کی سیرت قوم کے لئے مفید نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس تفریق کو اور مستحکم بناتی ہے

جس کو دور کرنا جمہوریت کا اولین فرض ہے - ہمارے ملک میں یہ تفریق کسی قدر مختلف صورت میں پائی جاتی ہے - ہندوستان میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی ہے اور انگریزی زبان اور آداب معاشرت سیکھ کر گویا ایک نئی تہذیب اور نیا تسدن اختیار کر لیا ہے - یہ لوگ خود کو باقی تمام اینٹائے وطن سے ' جن کو یہ تعلیم یا کسی طرح کی تعلیم بھی نصیب نہیں ہوئی ' بالکل مختلف اور ممتاز سمجھتے ہیں ان کا کام اور تفریح ' ان کا طرز خیال اور طرز معاشرت ' ان کے اعراض و مقاصد غرض سب چیزیں عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہیں - تعلیم یافتہ طبقے اور جمہور کی یہ باہمی اجنبیت ملک و قوم کے اخلاقی ' معاشری اور سیاسی مفاد کے لئے بہت مضر اور خطرناک ہے - اگرچہ گزشتہ بیس سال میں زیادہ تر سیاسی وجہ سے اس میں مقابلتاً کمی واقع ہوئی ہے لیکن اب بھی کالجوں اور اسکولوں کے تعلیم یافتہ لوگوں اور ملک کی بے شمار دھاتی آبادی کے درمیان ایک سد سکندری ہے جس کو دور کرنا قومیت کی نشو و نما کے لئے نہایت ضروری ہے - علاوہ اس کے ہم کسی ایسے نظام اخلاق کو مکمل نہیں مان سکتے جس کا دائرہ ایک خاص جماعت یا طبقہ تک محدود ہو کیونکہ اخلاق کی بنیاد کسی امتیازی خصوصیت مثلاً رنگ یا نسل یا وجاہت ظاہری یا تعلیم یا مالی اور معاشری حیثیت پر نہیں رکھی جاتی بلکہ انسانیت کے اس عنصر پر قائم ہے جو تمام بغیر نوع انسان میں مشترک ہے حقیقی اخلاق نور سچی تہذیب کی پہچان صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ جن لوگوں کی سیرت میں اخلاق کے اصول محض ظاہری شائستگی اور آداب محفل کی سطح پر نہیں دھتے بلکہ تہ تک اُتر جاتے ہیں ان کا خلاق اور ہمدردی اور

باران رحمت کی طرح ہر شخص کے لئے ہوتا ہے - اس میں امیر اور غریب، جاہل اور عالم کا امتیاز نہیں ہوتا - اخلاق طبعیت کا ایک خاصہ ہے جو مشک کی خوشبو کی مانند ہر جگہ اور ہر موقع پر ظاہر ہو کر رہتا ہے - ہم اپنے مدرسوں میں اس اخلاق کی تعلیم دینا چاہتے ہیں جس کے دائرے میں تمام عالم انسانی آجائے - یہ آرزو اُسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب مدرسے کی زندگی اور بیرونی زندگی میں اچھی طرح ربط مضبوط پیدا ہو جائے اور ایک طرف مدرسے میں عمرانی زندگی کے بہترین عناصر اور مشاغل مہیا ہوں اور دوسری طرف طالب علم اپنی تعلیم و تربیت کے نتائج کو بیرونی زندگی میں استعمال کرے اور دیکھے کہ انصاف، تقسیم عمل، امداد باہمی، ادائے فرض، راست بازی، معاشری وفاداری کے اصول نہ صرف مدرسے کی زندگی میں ضروری ہیں بلکہ دنیا کے کاروبار کو کامیابی اور عمدگی کے ساتھ چلانے کے لئے بھی ناگزیر ہیں اور تمام نظام تمدن میں ان کی کار فرمائی ہے اور ہونی چاہئے - لہذا اخلاقی تربیت کے لئے لازم ہے کہ ہم مدرسہ جدید کے نصاب کو معاشری ضرورت اور مقاصد کے مطابق تربیت دیں اور اس کے طریقہ تعلیم کو عمرانی زندگی کے طریقہ کار کے ساتھ ہم آہنگ بنائیں تا کہ طلبہ تمدنی زندگی کے اخلاقی اصول عملی طور پر سیکھ لیں -

مدرسے کا نصاب اخلاقی تربیت میں کیونکر معین ہو سکتا ہے

اور اپنے طلبہ میں معاشری صلاحیت کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ نصاب تعلیم کی بحث میں ہم بتا چکے ہیں کہ نصاب بنانے والوں کو معاشری زندگی کے مختلف شعبوں سے ان بہترین اور اہم ترین عناصر کا انتخاب کرنا چاہئے جو اس کی مستقل اقدار و مقاصد کے حامل

نصاب تعلیم کی
اہمیت

ہوں تاکہ ان کے مطالعہ سے طالب علم کے ذہن میں نظام تمدن کو سمجھنے کی قابلیت اور بصیرت پیدا ہو اور وہ اپنی سیرت کو اس کے ساتھ ہم آہنگ بنا سکے - اگر نصاب کے تمام مضامین کا مطالعہ محض اس نظر سے کیا جائے کہ ان سے معلومات میں تھوڑا بہت اضافہ ہو اور امتحان میں کامیابی حاصل ہو جائے تو ان کی کوئی خاص اخلاقی یا عمرانی اہمیت نہ ہوگی - برخلاف اس کے اگر ان کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ ان سے طلبہ کو معاشری زندگی کے اصول و اساس سے واقفیت ہو اور بہتر زندگی بسر کرنے میں مدد ملے تو ان کی اخلاقی قدر میں کوئی شبہ نہیں - اس کی تشریح کے لئے ہمیں درسی مضامین کی نوعیت کے متعلق اس تمام بحث کا اعادہ کرنا پڑیگا جو ہم ایک دوسرے سلسلے میں اس سے پہلے کرچکے ہیں - اس کا تو یہاں موقعہ نہیں - لیکن ہم اخلاقی تربیت کے نقطہ نظر سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مقصد کے لئے بعض اہم درسی مضامین کی تنظیم و ترتیب میں کیا تبدیلی لازمی آئیگی -

سب سے پہلے تاریخ کو لیتے ہیں - اگر تاریخ محض پرانے واقعات اور بھولے بسرے افسانوں کا مجموعہ سمجھ کر پڑھی اور پڑھائی جائے، جیسا بالعموم ہمارے مدارس میں ہوتا ہے تو اس سے نہ عمرانی تربیت میں مدد ملے گی نہ اخلاقی تربیت میں - لیکن فرض کیجئے ہم تاریخ کی تعلیم میں ارتقائی نقطہ نظر اختیار کریں اور ماضی کا مطالعہ اس طرح کیا جائے کہ اس سے موجودہ تمدنی اور سیاسی حالات پر روشنی پڑے تو تاریخ نظام معاشرت اور اس کے تمام پیچیدہ اور ترقی یافتہ اداروں کی تفہیم کا ذریعہ بن جائے گی - معاشری زندگی کے تمام شعبوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ان کی ابتدا بہت سادہ اور محدود ہوتی ہے اور وہ

رفتہ رفتہ زیادہ پیچیدہ اور وسیع ہوتے جاتے ہیں - تاریخ کا فرض یہ ہے کہ وہ اس عمل ارتقا کی تشریح کرے اور طلباء کو یہ سمجھائے کہ انسانی جدوجہد سے تمدن کے ہر شعبہ میں کس طرح ترقی ہوئی ہے - اگر طلبہ اس کا مطالعہ سمجھے بوجہ کر اور صحیح نقطہ نظر سے کریں گے تو وہ انسانی ارتقاء کی نوعیت ، اس کی رفتار اور اس کے رجحانات کو پہچاننے لگیں گے - اور وہ اپنے عمرانی فرائض کو عمدگی سے پورا کریں گے اور اپنے حقوق سے اچھی طرح فائدہ اٹھائیں گے - نصاب تاریخ کے انتخاب میں جن امور کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے وہ ہم بیان کرچکے ہیں - ان کے علاوہ ہمیں اس مضمون کی تعلیم میں انسانی معاشرت کی ارتقاء کے بعض خاص پہلو نمایاں کرنے پڑیں گے - مثلاً ابتدائی زمانے کے وحشیوں کی زندگی کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوگی کہ اول اول انسان اور فطرت کس طرح ایک دوسرے کے حریف بنے ہوئے تھے اور کس طرح رفتہ رفتہ انسان نے فطرت کی طاقتوں کو مطیع کرکے ان کو بجائے دشمن کے دوست بنا لیا - قدیم آریوں کی زندگی کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہوگا کہ انہوں نے کس طرح اپنی مخصوص ضروریات پوری کرنے کے لئے متمدن زندگی کے وہ ادارے قائم کئے جو آج زیادہ مکمل شکل میں موجود ہیں - اسی طرح مختلف قوموں کی تاریخ دراصل مختلف انسانی کمالات کی ارتقاء اور کامیابی کی داستان ہے - تاریخ روما کا مطالعہ سیاست اور ملک گیری کے کمال کا تاریخ یونان کا مطالعہ علوم و فنون لطیفہ کی ترقی و نشو و نما کا ، سلطنت مغلیہ کی تاریخ کا مطالعہ آئین سلطنت کی تنظیم اور فن تعمیر کی تکمیل کا مطالعہ ہے - بحیثیت مجموعی علم تاریخ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ موجودہ تمدن کے رنگا رنگ تار و پود کے ملنے سے کس طرح یہ جامہ تیار ہوا ، وہ کون سے محرکات تھے جو مختلف ایجنوں

دریافتوں اور جغرافی سیاحتوں کا باعث ہوئے اور ان چیزوں نے کس طرح زندگی کے نئے نئے طریقوں کی بنیاد ڈالی - طالب علم کے دل میں اس عظیم الشان ارتقاء کا احساس پیدا ہوتا اور اس کا معاشری معاملات اور مسائل کو ہمدردی کے ساتھ سمجھنا اخلاقی نقطہ نظر سے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے -

اسی طرح جغرافیہ چند اصطلاحوں اور ناموں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی معاملات اور ان کی باہمی وابستگی کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے بشرطیکہ اس کے مطالعے میں معاشری اور انسانی پہلو مقدم رکھا جائے - تاریخ اور جغرافیہ دونوں میں انسان کی زندگی کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے - فرق یہ ہے کہ تاریخ انسان کا تعلق وقت اور زمانے سے دکھاتی ہے یعنی اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ گذشتہ صدیوں میں اس کی زندگی اور تمدن میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں جغرافیہ انسان اور اس کے طبیعی ماحول تعلق سے بحث کرتا اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی نشو و نما کس حد تک ایک دوسرے پر منحصر ہے - بہر حال دونوں کو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے سرو کار ہے - جغرافیہ کی اخلاقی اہمیت یہ ہے کہ وہ افراد اور جماعتوں کے باہمی ربط کو ظاہر کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ وہ کیسے عالم طبیعی کے واسطے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور کس طرح اقتصادی اور مادی زندگی کی بقا اور اصلاح و ترقی کے لئے لوگوں کا باہمی تعامل ضروری ہے اور تقسیم عمل کے اصول پر زراعت ، صنعت و حرفت اور مختلف پیشوں کی تنظیم لازم آتی ہے - اسی کے ساتھ جغرافیہ انسانی تخیل اور ہمدردی کا دائرہ وسیع کرتا ہے اور اس طرح طالب علم کی عوامی تربیت میں مدد دیتا ہے -

اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ادب کی تعلیم صحیح اصول پر

مرتب کی جائے تو وہ اخلاقی تربیت کا کس قدر موثر ذریعہ بن جائیگی - ادب انسانی خیالات اور جذبات انسانی آرزوں اور آمنگوں ، انسانی کامیابیوں اور نا کامیابیوں کا ترجمان ہے اور انسان کے قلب و روح کی واردات اور جد و جہد کا آئینہ دار - اس کے ذریعے سے ہم نہ صرف مختلف قسم کی مفید معلومات حاصل کرتے ہیں (یہ تو ادب کا سب سے ادنیٰ فائدہ ہے) بلکہ قدیم اور جدید خیالات اور جذبات ، اور دنیا کے بہترین ارباب فکر کے شاہکاروں سے روشناس ہوتے ہیں - اس کے مطالعے سے ہماری نظر زیادہ وسیع ، ہماری ہمدردی زیادہ عام ، ہماری قدر شناسی کی حس زیادہ نیز ہو جاتی ہے - اعلیٰ ترین ادب ہمیں نہ صرف معاشری معاملات اور مسائل کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے ، نہ صرف اپنی سحر آفرینی سے گزشتہ زمانوں اور شخصیتوں کو دوبارہ زندہ کر دکھاتا ہے بلکہ ان صفات کو جو انسانیت کا جوہر ہیں نشو و نما دے کر اخلاقی تربیت میں معاون ہوتا ہے - وہ ہمیں براہ راست اخلاقی تلقین اور نصیحت نہیں کرتا بلکہ اپنے موضوع کو اس انداز سے پیش کرتا ہے اور واقعات اور افسانوں کو اس پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ ان کا مجموعی اثر ہمارے جذبات کی تہذیب کا باعث ہوتا ہے - جن تصانیف میں پند و نصیحت کا رنگ غالب آجاتا ہے اور مصنف اپنے فن لطیف کے اصول کو بطور انداز کر کے عمداً اخلاقی تعلیم کی کوشش کرتا ہے ان کا ادبی معیار بالعموم زیادہ بلند نہیں ہوتا - ناولوں ، ناکوں اور افسانوں میں بھی جب کبھی خیالات و عقائد کی تبلیغ کی خواہش آرت پر غالب آجاتی ہے تو ان کا اثر جانا رہتا ہے - اس لئے ادب عالیہ کی پہچان اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ غیر متکسوس طریقہ پر طالب علم کے بہترین خیالات اور جذبات کو ابھارے اور خود بخود اس کی سیرت میں سرایت کر جائے - جس شخص

میں ادب کا صحیح ذوق ہوتا ہے اسے ہمیشہ ایک اعلیٰ درجہ کا مضمون
 یانظم یا افسانہ پڑھکر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں ایک
 نئی وسعت اور گہرائی اور اس کے احساسات میں تیزی اور شدت پیدا
 ہوگئی ہے۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب وہ کوئی
 ایسی چیز پڑھتے ہیں جس سے دل پر چوت لگے تو کم از کم عارضی طور
 پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نفس سے بہت سے ادنیٰ جذبات اور تعصبات
 دور ہوگئے ہیں اور طبیعت میں گداز اور نرمی اور محبت پیدا ہوگئی ہے۔
 گویا بقول ارسطو کے ان کا روحانی تنقیہ [۱] ہوگیا ہے۔ لہذا ایک صاحب
 نظر اور صاحب دل معلم کے ہاتھ میں ادب کی تعلیم تربیت اخلاق کا ایک
 نہایت اہم اور موثر ذریعہ بن جاتی ہے۔ بشرطیکہ اس کی غرض محض
 زبان سکھانا اور الفاظ کی مشقی کرانا نہ ہو بلکہ اس میں انسانی جذبات اور
 تجربات کے مطالعہ پر زور دیا جائے اور اس کی وساطت سے طلبہ کو بنی نوع
 انسان کے بہترین خیالات اور احساسات میں شرکت کا موقع ملے۔

سائنس کی تعلیم جس کو عام طور پر محض مادی مفاد کے
 حصول اور صنعت و حرفت کی ترقی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے دراصل
 اس زمانے میں اخلاقی اور عمرانی تربیت کا جزو لازم ہوگئی ہے کیونکہ
 اس کی مدد سے ہم موجودہ تمدن کو سمجھتے ہیں جس کی بنیاد
 بڑی حد تک سائنس اور اس کے استعمال پر ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم
 فطرت کی طاقتوں کو تسخیر کرکے انہیں اپنے مقاصد کے لئے کام میں لاتے
 ہیں۔ سائنس کے مطالعہ سے ہم پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انسان
 نے دنیا میں جس قدر مادی ترقی کی ہے اس میں سب قوموں اور
 جماعتوں کا حصہ ہے اور جب تک تمام ماہرین سائنس اپنی اپنی علمی

تحقیقات کے نتائج سے اپنے شراکے کار کو مطلع نہ کریں اور ان میں نہایت قریبی اشتراک عمل نہ ہو سائنس ترقی نہیں کرسکتی - علاوہ بریں سائنس نے انسان کو سب سے زیادہ مفید اور نتیجہ خیز سبق یہ سکھایا ہے کہ وہ خود اپنی تربیت یافتہ عقل کے ذریعہ اپنے معاملات کی ہدایت اور رہنمائی کر سکتا ہے اور اس کی قسمت کا انحصار نامعلوم اور خوفناک قوتوں کی مرضی پر نہیں ہے - وہ قدیم زمانے کے وحشیوں کی طرح جن کو یہ معلوم ہونا تھا کہ ان کے ماحول کے تمام مظاہر ان کی مخالفت پر آمادہ ہیں ، ہمت شکن توہمات اور خطرات کا غلام نہیں ہے - سائنس کی مدد سے انسان نے اپنے گزشتہ تجربات کو منظم کرکے انہیں آئندہ کی ترقی کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اس خوف سے جو اس کے دل پر طاری تھا رہائی حاصل کرکے اپنے لئے آگے بڑھنے کی بے شمار راہیں کھول دی ہیں - اگر سائنس اس طرح انسانی تجربات کی تنظیم کرکے ان سے مفید نتائج نہ نکالتی تو یہ تجربات یا تو بالکل اکارت جاتے یا انسان کے دماغ کے لئے ایک بوجھ بن کر رہ جاتے - جن لوگوں پر سائنس کے مخصوص منہاج و نقطہ نظر کا اثر نہیں پڑا وہ یا تو عادت اور روایات کے مطابق عمل کرتے ہیں یا تقدیر پر بھروسا کرکے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں - ان میں معاملے کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنے اور اس کے موافق اور مخالف دلائل کو تولنے کی قابلیت نہیں ہوتی - اور وہ اپنے افعال کی ذہنی ذمہ داری قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے - ظاہر ہے کہ اس ذہنیت کے لوگ کبھی زیادہ ترقی نہیں کرسکتے اور خصوصاً اس زمانے میں جو حرکت اور تبدیلی کا زمانہ ہے وہ علمی اور معاشری ترقی میں کوئی نمایاں حصہ نہیں لے سکتے - ہندوستان میں اس قسم کے لوگ بہت ہیں جو قسمت پر شاکر دھنڈا پسند کرتے ہیں اور جدو جہد کے قائل نہیں - قومی سیوت کی تشکیل کا تقاضا یہ

ہے کہ اس ذہنی کیفیت میں انقلاب پیدا کیا جائے - اس کا بہترین طریقہ جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے یہی ہے کہ مدرسوں کے نصاب میں سائنس کو معقول حصہ ملے اور طلبہ صحیح طریقے پر اس کا مطالعہ کریں تاکہ وہ معاشری زندگی کے ان شعبوں میں کامیابی کے ساتھ شریک ہو سکیں جن کی بنیاد سائنس کے علم پر ہے - پروفیسر دیوئی (Dewey) لکھتے ہیں :

” نصاب تعلیم میں بھی سائنس کا کام وہی ہے جو اس نے نسل انسانی کے لئے انجام دیا ہے یعنی تجربے کو اس کی مقامی اور عارضی پابندیوں سے آزاد کرنا اور عقلی ترقی کی ایسی راہیں کھول دینا جن میں شخصی عادات اور رجحانات کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو - اس طرح جب کوئی خیال اس مخصوص اور محدود دائرے سے جس میں وہ پودا ہوا ہے نکال کر ایک مجرد تصور بنا دیا جائے اور اس کو زیادہ وسیع معنی دیدئے جائیں تو انفرادی تجربے کے نتائج سب لوگوں کے کام میں آسکتے ہیں اور انجام کار فلسفیانہ نقطہ نظر سے سائنس عمرانی ترقی کا وسیلہ بن جاتی ہے “ [۱]

ہم نے اخلاق کا جو مفہوم پیش کیا ہے اس کے مطابق سائنس سے عمرانی برکات کے علاوہ اخلاقی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کیونکہ اس عقیدے سے بڑھ کر کون سی اخلاقی صفت ہو سکتی ہے کہ انسانی ترقی اور اصلاح خود انسان ہی کی کوشش سے ممکن ہے اور یہ کوشش صرف باہمی اشتراک عمل کے ذریعے کامیاب ہو سکتی ہے ؟ اس عقیدے کے طفیل میں انسان عاجزانہ تقدیر پرستی سے نجات پاکر نظام عالم میں اپنی اہمیت اور اپنے فرائض کو پہچانتا ہے اور یہی خود شناسی خدا شناسی کی سیڑھی ہے - بلکہ واقعہ یہ ہے کہ

سائنس قدرت کی کار سازی کے وہ حیرت انگیز کرشمے دکھاتی ہے اور دنیا کے لاتعداد اور بظاہر متضاد مظاہر میں قانون الہی کی حکومت کا ایسا بین ثبوت دیتی ہے کہ اگر ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ چشم بصیرت سے اس کا مطالعہ کریں تو وہ ہمیں بلا واسطہ معرفت الہی کی منزل پر پہنچا دیتی ہے - [۱] اگر گنجائش ہوتی تو ہم نصاب کے باقی مضامین سے بحث کر کے دکھا سکتے تھے کہ اخلاقی تربیت میں ان کا کیا حصہ ہے - بہر حال ان سب کی تنظیم میں شرط مشترک یہی ہے کہ ان کی تعلیم صحیح طریقہ پر دی جائے - حساب جیسا خشک اور بظاہر بے روح مضمون بھی ' جس کا بادی النظر میں اخلاقی تربیت سے کوئی رشتہ معلوم نہیں ہوتا ' دراصل نہایت اہم اخلاقی اور عمرانی قدروں کا حامل ہے - اسی کے ذریعے سے ہم ان تمام معاشری معاملات اور مسائل کو سمجھتے ہیں جو اعداد و مقادیر کی صورت میں ظاہر کئے جاسکتے ہیں - اسی کے بغیر اس مادی دنیا میں ہماری بہت سی کوششیں یا تو بالکل ضائع ہو جاتی ہیں یا ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے - زراعت - نجارت - صنعت و حرفت ' سائنس کی تحقیقات ' روز مرہ کے کاروبار میں ہمیں برابر حساب کی ضرورت پڑتی ہے اور وہی تمام انفرادی اور اجتماعی کوششوں اور معاشری کاروبار کو ناپے تولئے اور ان کا صحیح اندازہ کرنے میں کام آتا ہے - دوسری طرف حساب کی تعلیم میں ہمیں ہر قدم پر صحت عمل ' نقد و تقلید اور ذہنی دیانت داری کی صفات درکار ہوتی ہیں - کیونکہ یہ ان علوم صحیحہ میں سے ہے جن میں غلطی اور صحت کے مابین کوئی درمیانی

[۱] سائنس کے 'قوائد اور پرکات کی مفصل اور مکمل بحث کے لئے سپنسر کی

'' فلسفہ تعلیم '' کا مطالعہ کرنا چاہئے -

راہ نہیں ہوتی - یہاں طالب علم الفاظ کی گنجشاک کے ذریعے نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے نہ دوسروں کو مغالطے میں ڈال سکتا ہے - لہذا حساب کی صحیح تعلیم کے ذریعے جو ذہنی صفات اور عادتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اخلاقی تربیت کا جزو بن جاتی ہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہم انتہا قوت اکتسابی [۱] کے غلط نظریہ کو صحیح مانیں - دست کاری اور فنون لطیفہ کی اہمیت، اور نصاب میں اس کی قدر و قیمت سے ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ وہ نہ صرف طلبہ کی جسمانی اور دماغی نشو و نما کے لئے مفید ہیں بلکہ اخلاقی تربیت کے لئے بھی ضروری ہیں - ماہرین تعلیم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ بچوں کی شخصیت کی نشو و نما اور تشکیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انہیں مسلسل عملی اور تخلیقی مشاغل میں شرکت کا موقع نہ ملے - شرط یہی ہے کہ ان کی تعلیم بالکل رسمی اور خشک نہ بنائی جائے کہ بچوں کو سوائے چند کم و بیش مفید قاعدوں کو سیکھنے کے تخلیقی اظہار کا موقع نہ ملے - اس صورت میں نہ تو ان فنون کے سیکھنے سے بچوں میں معاشری احساس پیدا ہوگا نہ ایسے تعلیمی طریقے اختیار کئے جاسکیں گے جن میں اشتراک عمل باہمی ہمدردی اور ذہنی تعاون کی گنجائش ہو - ان میں بھی اسی رشک و خود غرضی اور باہمی مسابقت کی کار فرمائی ہوگی جو بد قسمتی سے دوسرے درسی مضامین میں داخل ہوگئی ہے - برخلاف اس کے اگر ان چیزوں کی تعلیم میں بچوں کے فطری میلانات اور دلچسپیوں کو پیش نظر رکھا جائے ، فعالیت کے اصول پر زور دیا جائے اور وہ اپنا کام آزادی کی فضا میں کریں تو ان میں اعتماد ذات ، تعاون عمل اور تخلیقی اظہار کی صفات

پیدا ہونگی جو معاشری زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے
ناگزیر ہیں -

نصاب کی مندرجہ بالا بحث میں ضمناً طریقہ تعلیم کی بحث
بھی آگئی ہے اور ہم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ
محض نصاب تعلیم کو باقاعدہ اور معقول طور پر
مرتب کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمیں وہ تمام
علمی اور اخلاقی نتائج حاصل ہو جائیں جن کی تفصیل اوپر کی
گئی ہے کیونکہ جو علم کتابوں میں محفوظ ہے وہ ہمارے لئے کوئی اہمیت
اور قدر نہیں رکھتا جب تک ہم اس کو اپنے تجربات کی شکل میں
تحويل نہ کر لیں اور وہ ہماری زندگی اور عمل کا جزو نہ بن جائے -
اس عمل تحويل کا ذریعہ طریقہ تعلیم ہے - اگر وہ بچوں کی فطرت کے
موافق ہے ، ان کو عمل کا موقع دیتا ہے ، اس کے اندر جدت پسندی اور
ذاتی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی گنجائش ہے تو وہ جو کچھ
سیکھیں گے ان کا جزو طبیعت بن جائے گا اور ان کی سیرت پر اثر
قالے گا ورنہ ان کی تمام معلومات دماغ پر بار ہوکر رہ جائے گی اور ان کی
شخصیت کی تشکیل میں حصہ نہ لیگی - مجھے اپنے ایک پرانے
سائنس ماسٹر کا یہ قول اکثر یاد آتا ہے کہ ” تم ان چیزوں کو حفظ
کر دگھو ، کسی وقت خود بخود کام آئیں گی “ - یہ بیچارے طریقہ تعلیم
کی اہمیت اور اثر سے بالکل ناواقف ہے - انہیں یہ خیال کبھی نہیں
گزرآ تھا کہ جب بغیر چبائے ہوئے جسمانی غذا بھی ہضم نہیں ہوتی
تو دماغی غذا کیسے کوئی مفید اثر پیدا کرسکتی ہے اگر وہ بغیر ہضم
کئے حافظے میں تھونس لی جائے ؟ ان کی یہ غلطی کوئی غیر معمولی
چھالٹ کی دلیل نہیں بلکہ ایک خاص تعلیمی نقطہ نظر کی نشاندہی

کرتی ہے جس کی حکومت صدیوں تعلیم کی قلمرو پر رہی ہے اور جس نے نہ جانے کتنے غریب طلبہ کی تعلیمی زندگی برباد کی ہے - اُستادوں کی تمام کوششیں مدتوں اس مقصد کے لئے وقف رہیں کہ طلبہ کسی طرح وہ بے اندازہ معلومات حاصل کر لیں اور یاد کر رکھیں جو وہ اپنی سمجھ کے مطابق ان کے لئے مفید سمجھتے تھے - ان کو اس امر سے بحث نہ تھی کہ ان علوم کی تحصیل کے لئے وہ خود اور ان کے شاگرد کیا طریقے اختیار کرتے ہیں - کومینیس (Comenius) اور اس کے ہم خیال معلموں کے ہمہ دانی پر مبنی نظام تعلیم کا ذکر ہم کرچکے ہیں - ان لوگوں کا زور تمام تر موضوع پر تھا ' طریقہ تعلیم پر نہ تھا اور ظاہر ہے کہ علوم کی تعداد اور وسعت اتنی ہے کہ ایسی حالت میں معلم کو طریقہ تعلیم کی طرف سے خواہ مخواہ بے توجہی کرنی پڑے گی اور تمام ذہنی قوتوں کو نظر انداز کر کے صرف حافظہ سے کام لینا ہوگا - مشرقی ملکوں میں بالعموم اور خود ہمارے ملک میں بھی قدیم نظام تعلیم کی بنیاد اسی خیال پر تھی - اس کا منشا یہ تھا کہ جو طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہ مختلف علوم مثلاً فلسفہ ، ریاضی ، طب ، قانون ، اخلاق وغیرہ کی تکمیل کریں - اس نظام کی خرابی اور کمزوری تو ظاہر ہے لیکن ہم یہ اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس زمانے میں جو لوگ طلب علم کا سچا شوق رکھتے تھے وہ اپنی تعلیم پر اتنی توجہ اور مدت صرف کرتے تھے کہ ان میں سے بعض مستعد اور قابل افراد مختلف علوم میں کمال پیدا کر لیتے تھے - لیکن جیسا ہم وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں جب سائنس اور دوسرے تجربی علوم نے جدید دور ارتقاء میں قدم رکھا تو علوم کی تعداد اور وسعت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوا اور موجودہ زمانے میں کسی شخص کے

لئے یہ ممکن نہیں کہ تمام علوم کا نو کیا ذکر ہے ان کے دسویں یا سوویں حصے پر بھی عبور حاصل کرسکے - علاوہ اس کے یہ زمانہ خصوصی قابلیت کا ہے - علوم بھی پہلے سے بہت زیادہ منظم ہو گئے ہیں اور انکے بہت سے علیحدہ شعبے کر دئے گئے ہیں جن میں سے ہر ایک میں کمال پیدا کرنے کے لئے ایک ماہر خصوصی کی ضرورت ہے - موجودہ تمدن کے بہت سے مشاغل ایسے ہیں جن کے لئے مخصوص قابلیت درکار ہے - اس وجہ سے موجودہ حالات میں یہی مناسب ہے کہ ایک شخص ثانوی تعلیم پانے کے بعد جو عام تہذیب کے لئے ناگزیر ہے ، کسی ایک علم یا فن میں مہارت حاصل کرے یا چند ایسے علوم و فنون کا مطالعہ کرے جن میں بہت قریبی تعلق ہے ، بجائے اس کے کہ وہ بہت سے مختلف قسم کے علوم میں سطحتی واقفیت پیدا کرے - لیکن نصاب تعلیم کی وسعت محدود کرنا صرف اسی حالت میں جائز ہو سکتا ہے جب طریقہ تعلیم میں ایسی تبدیلی کی جائے کہ طلبہ میں ذہنی آزادی ، اعتماد نفس اور ذاتی مطالعے کی قابلیت پیدا ہو اور وہ آئندہ زندگی میں اپنی ضرورت کے مطابق جس علم کو چاہیں حاصل کرسکیں - یہ صلاحیت معلومات کے اس ذخیرے سے بدرجہا بہتر ہے جن کو انسان ایک دفعہ غیر معمولی محنت اور کوشش کر کے جمع کرے لیکن آگے جل کر اچھی طرح استعمال نہ کرسکے - ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے یہ صلاحیت بہت قابل قدر ہے اور اسی وجہ سے موجودہ نظریہ تعلیم میں طریقہ تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے -

ہم نے کتاب کے حصہ اول میں جن سیاسی اور معاشری انقلابات کا ذکر کیا ہے ان کی وجہ سے انسانی سیرت میں فعالی صفات کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے - جمہوریت کے اس دور میں انفرادی ترقی اور اجتماعی

زندگی میں کامیابی کے ساتھ حصہ لینے کے لئے ہمت ، حوصلہ اور قوت اجتہاد کی ضرورت ہے ۔ اگر بچے ذہنی جسد میں مبتلا رہیں اور انہیں دوسروں پر بھروسہ کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی عادت پر جائے تو وہ کشمکش حیات میں نا کامیاب رہیں گے ۔ جہاں تک مدرے کے علمی مشاغل کا تعلق ہے فعالی صفات انہیں تعلیمی طریقوں کے ذریعے نشو و نما پائیں گی جو طلبہ کی تعمیری اور تخلیقی قوتوں کو اظہار کا موقع دیں تاکہ وہ معلومات کو محض جذب نہ کر لیں بلکہ اسے مختلف طور پر استعمال بھی کریں ۔ فطرت اطفال کا مقتضا بھی یہی ہے ، کیونکہ ان میں قدرتاً یہ خواہش اور بے چینی ہوتی ہے کہ وہ کام کریں ، چیزیں بنائیں اور بقول فروبل (Froebel) کے ” جو کچھ ان کے اندر ہے اسے باہر لائیں “ ۔ جس قدر نئے تعلیمی تجربے پر حال میں ہوئے ہیں ، جن میں سے بعض کا ذکر اس سے قبل کیا جا چکا ہے ، سب میں یہ امر مشترک ہے کہ وہ فعالیت پر زور دیتے ہیں اور طالب علم کو یہ سکھانے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرے ، مشکلات پر قابو پائے ، جسم اور دماغ کی قوتوں سے کام لے کر وسائل اور ذرائع کی تنظیم کرے اور اپنے مقاصد کو تکمیل تک پہنچائے ۔ میڈم مونٹسوری کے طریقہ تعلیم میں ، طریقہ ڈالٹن اور گیری اسکیم (Gary Scheme) میں اور دوسرے تعلیمی طریقوں میں جو انفرادی نشو و نما کے اصول پر مبنی ہیں معلم کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کے لئے ایک موزوں ماحول مہیا کرے جس میں ہر نوع کے مشاغل کا امکان ہو ، ہر قسم کے عمل کے محرکات موجود ہوں ، ہر طرح کے ضروری سامان اور آلات فراہم ہوں تاکہ وہ اپنے شوق سے عملی تعلیم حاصل کرسکیں ۔ معلم کی حیثیت ایک دوست اور رہبر کی ہے جو راستہ دکھاتا ہے لیکن اس

راستہ پر چلنا طلبہ پر چھوڑ دیتا ہے - وہ خوف یا لالچ کے ذریعے بچوں کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں کھینچتا - بلکہ کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے اور وہ پیش اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ خود بخود اس کی طرف کھینچتے ہیں اور اس میں مذہمک ہو جاتے ہیں - جوں جوں انہیں مشاغل میں کامیابی حاصل ہوتی ہے انہیں خوشی کا احساس ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوت عمل میں اضافہ ہو رہا ہے - کسی مفید کام میں دلچسپی لینا ، اور اس کو پوری توجہ اور محنت سے کرنا ، اپنی ذات کو کم سے کم کچھ عرصے کے لئے اس میں کھودینا ، اور ہر منزل کو طے کرنے کے بعد یہ محسوس کرنا کہ ہماری علمی اور عملی قوتیں بڑھ رہی ہیں ، یہ ایسی صورت حال ہے جس کی اخلاقی قدر و قیمت کا پورا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا - کون کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں محض اسی سبب سے کس قدر ملال اور افسردگی ، مایوسی اور ناکامی پائی جاتی ہے کہ اکثر لڑکوں کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس کو وہ مجبوراً روزی کمانے کے لئے کرتے ہیں ؟ ان کو زندگی کا حقیقی لطف کبھی میسر نہیں ہوتا - وہ روزانہ کام کے اوقات میں اپنا آٹھ دس گھنٹہ کا معمول بہت بددلی کے ساتھ پورا کرتے ہیں اور اسکے بعد یا تو اس قدر تھک جاتے ہیں کہ کسی اور شغل میں حصہ ہی نہیں لے سکتے ، یا نہایت ادنیٰ اور سستی تاشا گاہوں میں جا کر چند گھنٹے کے لئے خود فراموشی خرید لیتے ہیں - حقیقت یہ ہے کہ روز مرہ کے کام کا اور ان جذبات کا جو اس کام سے وابستہ ہوں انسان کی تہذیب نفس اور اخلاق پر بہت گہرا اور پائدار اثر پڑتا ہے - لوگوں کے روحانی اضطراب اور ان کی اخلاقی خرابیوں کی اصل وجہ یہ نہیں کہ وہ بہت معمولی قسم کے کام کرتے ہیں اور

انہیں اس میں بہت قلیل آمدنی ہوتی ہے - اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے کام ان کے لئے نا موزوں ہوتے ہیں اور انہیں ان میں نہ دلچسپی ہوتی ہے نہ ہوسکتی ہے - اکثر ایک خاکروب کو بھی اس امر کا سچا اور پورا احساس ہو جائے کہ وہ اپنے روز کے کام سے ایک نہایت اہم معاشری خدمت انجام دے رہا ہے اور اس کے بغیر نظام معاشرت میں بہت بڑی خرابیاں واقع ہونگی تو اس کے کام کی نوعیت بالکل بدل جائے گی اور اسے خوش دلی ، خلوص اور انہماک کے ساتھ کرے گا - اگر اس کے ساتھ ہی اور سب لوگوں میں بھی اس خدمت کی اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے تو ان کا رویہ بھی اس کی جانب سے بدل جائیگا اور وہ اس کی اسی قدر عزت کرنے لگیں گے - لیکن جب کوئی شخص کارلائل کے لوہار کی طرح ” ہتھوڑے کی ہر چوڑ پر خدا کے دسوں قوانین توڑ ڈالے “ تو اس کو اپنے کام میں کوئی مسرت نصیب نہیں ہوسکتی خواہ اس کی آمدنی اور معاشری حیثیت کتنی ہی زیادہ ہو - مدرسے کا ایک نہایت اہم اخلاقی فرض یہ ہے کہ وہ طلبہ کے دل میں کام کا ، ہر مفید اور دیانت دارانہ خدمت کا ، احترام پیدا کرے اور ان کی شخصیت اور ان کے درسی اور معاشری مشاغل کے درمیان وہ رشتہ جوڑے جو ایک ہنر مند دستکار یا صناع اور اس کے فن میں ہوتا ہے یعنی کام کی محبت اور عزت اور اس سے قلبی اور روحانی تعلق - اگر مدرسے میں طلبہ کو یہ بات حاصل ہو جائے تو وہ باہر نکل کر عملی زندگی یعنی اپنے کاروبار یا پیشے یا ملازمت میں بھی اسے قائم رکھیں گے - اس مقصد کے حصول کے لئے جہاں یہ ضروری ہے کہ طلبہ میں اعتماد ذات اور ذہنی آزادی پیدا کی جائے وہاں یہ بھی لازم ہے کہ مدرسے میں ایسے مشاغل اور تعلیمی طریقوں کو رائج کیا جائے کہ وہ مل جل کر کام کرنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں اور ان میں معاشری خدمت کا ولولہ

پیدا ہو - لیکن موجودہ صورت حال جس کا مختصر سا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے - مدرسوں میں بچوں سے کام لینے کے لئے مختلف قسم کی خارجی تکریمیں استعمال کی جاتی ہیں یعنی امتحان میں پاس ہونے اور نمبر پانے کا لالچ ، اُستاد کا خوف یا لحاظ ، اپنے ساتھیوں کی رقابت وغیرہ - اخلاقی نقطہ نظر سے اس قسم کے محرکات عمل کو استعمال کرنا نہایت قابل اعتراض ہے - جب بچے سالہا سال تک ان اغراض کی بنا پر کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت پر اس کا مجسوسی اخلاقی اثر بہت برا پڑے گا - نہ وہ کام کو کام سمجھے گا اس کی قدر کریں گے نہ ان میں کسی قسم کا معاشری احساس یا جذبہ پیدا ہوگا بلکہ تمام عمر اپنے ادائے فرائض کے لئے اسی قسم کے سہاروں کے محتاج رہیں گے - اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب خارجی اثرات کارفرما نہ ہوں گے تو یہ بڑے راستے پر پڑ جائیں گے یا بالکل نکلے ہو کر رہ جائیں گے اور ان پر جمود اور کالہی غالب آجائے گی - اس لئے تربیت اخلاق کا مقتضا یہ ہے کہ طلبہ جلد سے جلد ان تکریموں کے اثر سے آزاد ہو جائیں اور وہ جو کچھ کام مدرسے میں کرتے ہیں اس کی حقیقی قدر کو پہچانیں اور یہ محسوس کریں کہ اس کا ان کی موجودہ اور آئندہ زندگی سے کس قدر قریبی تعلق ہے اور اس کو محنت اور خوشی دلی سے انجام دینے سے انہیں نہ صرف اس وقت خوشی اور تقویت حاصل ہوگی بلکہ آگے چل کر بھی وہ بہت مفید ثابت ہوگا - لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ ہر قدم پر ذاتی مفاد کے ساتھ معاشری مفاد بھی مد نظر رہے تا کہ ان میں خود غرضی اور نفس پرستی نہ پیدا ہونے پائے -

طریقہ تعلیم کے اس معاشری پہلو کی اہمیت دو وجوہ سے بہت زیادہ ہے - اول تو یہ وہ پہلو ہے جس سے ہمارے مدرسوں میں بہت زیادہ

غفلت برتری گئی ہے۔ یعنی نہ تو نصاب کی تربیت میں نہ طریقہ تعلیم کے تعین میں اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ بچوں کو اشتراک عمل اور امداد باہمی کے موقع دئے جائیں۔ دوسرے ہمارے ملک کی سیاسی اور عمرانی حالت کا تقاضا ہے کہ نوخیز نسلوں میں باہمی وابستگی، اور اتحاد مقاصد کے اس احساس کو پختہ کیا جائے اور مدرسوں میں اتفاق و یکجہتی کے ساتھ کام کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ کیا ہمارے مدرسے اپنے موجودہ طریقہ تعلیم کے ذریعے سے یہ تقاضا پورا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جیسا ہم نے ابھی بتایا ہے وہ طلبہ سے کام لینے کے لئے ان کے ادنیٰ جذبات کو ابھارتے ہیں۔ بہت سے اُستاد جو اپنے آپ کو نہایت قابل اور ہوشیار سمجھتے ہیں نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں کہ درسی تعلیم میں طلبہ کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرائیں۔ ایک بیدار مغز ہیڈ ماسٹر کا مجھے ذاتی تجربہ ہے جس کا تعلیمی اصل اصول یہ ہے کہ ہر اُستاد روزانہ ہر طالب علم کو نمبر دیا کرے تاکہ نمبر حاصل کرنے کی خواہش میں سب طلبہ محنت اور توجہ سے کام کریں! ان تمام عقلندیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ طلبہ میں خود غرضی اور نفسا نفسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور تقسیم عمل اور تعاون کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کے بجائے وہ سب اپنی اپنی ذیوہ اینت کی مسجد الگ بناتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح امتحان میں ایک دوسرے پر سمیت لیجائیں اور اُستادوں کی نظر میں سرخ روئی حاصل کریں۔ گویا انسانی کامیابی کا معیار متحدہ خدمت نہیں بلکہ انفرادی برتری اور باہمی مسابقت ہے! اُستاد یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی تعلیم اور طلبہ کی محنت کے نتائج کو بالکل خارجی اور مشینی معیاروں پر جانچتے ہیں۔ مختلف استعداد اور

طبیعت کے طلبہ میں امتیاز نہیں کرتے اور ان کی محنت کا اندازہ لگانے میں اور اس کی داد دینے میں وسعت خیال اور ہمدردی سے کام نہیں لیتے۔ ان کے نزدیک ذی روح افراد بھی گویا لکڑی کے پیمانے میں ناپے یا لوہے کی ترازو میں تولے جاسکتے ہیں۔ جو طالب علم مروجہ امتحانوں میں اچھا دھتا ہے وہ ان کے نزدیک ہر طرح قابل تعریف ہے اور اس کی کامیابی ان کے طریقہ تعلیم کی کامیابی کی دلیل ہے۔ باقی طلبہ جو امتحانوں میں اچھے نمبر نہیں پاتے نالائق یا سست یا کام چور سمجھے لئے جاتے ہیں۔ انہیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ ممکن ہے اس ناکامی کی وجہ ان کے طرز تعلیم کی خرابی یا طلبہ کا اختلاف طبائع ہو۔ اس کا اثر دونوں قسم کے طلبہ پر بہت برا پڑتا ہے۔ جو طلبہ امتحانوں کے معیار سے قابل سمجھے جاتے ہیں اور ایسی تیاری کرسکتے ہیں جس سے خوب نمبر حاصل ہوں وہ اپنی جگہ پر بالکل مطمئن ہوجاتے ہیں۔ ان کو اپنی قابلیت کا غلط اور مبالغہ آمیز گھسند پیدا ہوجاتا ہے اور ان کے لئے اور زیادہ محنت کرنے اور قابلیت حاصل کرنے کی کوئی تحریص نہیں دھتی۔ کسی شخص کو نوعمری ہی میں یہ خیال پیدا ہوجانا کہ وہ معراج کمال پر پہنچ گیا ہے اس کی ذہنی قوتوں کو بالکل معطل کر دیتا ہے اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے تیز طالب علم اپنی محدود کامیابی سے پوری طرح مطمئن ہوجاتے ہیں اور ان کی آئندہ ترقی قطعاً مسدود ہو جاتی ہے۔

بر خلاف اس کے کمزور طلبہ میں یعنی ان طلبہ میں جو امتحان میں نمبر نہیں پاسکتے احساس شکست پیدا ہوجاتا ہے۔ ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، حوصلہ پست ہوجاتا ہے اور کچھ مقابلے میں نا کامیاب رہنے سے، کچھ اُستاد کی دل شکن باتوں سے انہیں یہ یقین ہوجاتا ہے کہ ان میں کسی طرح کی قابلیت نہیں۔ یہ احساس کم مائیگی

بھی انسان کے لئے بہت مضر ہے - کیونکہ یہ ترقی کی خواہش اور حوصلے کی بالکل بیخ کنی کر دیتا ہے اور طبیعت پر مایوسی اور افسردگی جھا جاتی ہے - یہ خرابیاں تو تمام طلبہ کے لئے مشترک ہیں لیکن اس نظام تعلیم میں سب سے زیادہ نقصان اُن بچوں کو پہنچتا ہے جو فطرتاً زیادہ زود حس ہوتے ہیں، جن کا رجحان طبع زیادہ تر غور و فکر کی طرف یا فنون لطیفہ کی طرف ہوتا ہے - وہ مثلاً کسی علمی کتاب یا مضمون کا مطالعہ کر کے اس کے مطالب کو خوب سمجھ سکتے ہیں اور تحریر و تقریر میں اس پر بہت اچھی طرح بحث کرسکتے ہیں یا کوئی عمدہ نظم پڑھ کر اس سے لطف اندوز ہوسکتے ہیں یا مصوری یا دستکاری میں اچھی خاصی مہارت رکھتے ہیں - مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ امتحانوں میں بھی اچھے رہیں کیونکہ وہاں انہیں اپنے ذوق اور مطالعے کے بہترین نتائج فرصت اور دل جمعی کے ساتھ پیش کرنے کا موقع نہیں ملتا - بلکہ کم سے کم وقت میں ایک خاص طرح کی واقفیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے جس کا گر ہر شخص کو نہیں آتا - ان کی برتر اور لطیف تر صفات کا نہ کوئی امتحان ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے - گزروں سے ناپنے والا معلم اپنے سطحی پیمانے سے سوائے طول کے اور کچھ نہیں ناپ سکتا - طبیعت کی شائستگی اور گہرائی، ذوق حسن، معاشری احساس قیادت کی قابلیت، اور اس قسم کی تمام اعلیٰ صفات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ایسے طلبہ کی قدر کرتا ہے جن کو وہ نمائشی اور سطحی لیاقت ہوتی ہے جس کا اندازہ ان امتحانوں کے ذریعے آسانی سے ممکن ہے - اسے یہ معلوم نہیں کہ انسان کی روح راز سرپستہ ہے اور کیا عجب ہے کہ جس وقت طالب علم کی قوتیں بظاہر خوابیدہ معلوم ہوتی ہوں اور وہ اپنے درسی

مشاغل اور معمول کی طرف سے بے توجہی برتتا ہو، بقول برگسان (Bergson) کے ”وہ اپنی ہستی کی گہرائیوں میں ایک نئی شخصیت کی تشکیل میں مشغول ہو“ ایسی شخصیت کے معلم کو خاص طور پر احترام کرنا چاہئے۔ کیونکہ علمی اور تخلیقی کاموں کے لئے عموماً انہیں صفات کی ضرورت ہے جو امتحانوں کی کسوٹی پر نہیں کسی جاسکتیں۔ تجارتی اور اقتصادی معاملات میں یقیناً مقابلے اور مسابقت کی بہت گنجائش ہے لیکن علمی مشاغل اور فنون لطیفہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اشتراک احساس اور اشتراک عمل کا قانون کارفرما ہے۔ اس لئے مدرسے میں ہمیں تمام درسی مشاغل کی تنظیم اسی قانون کے مطابق کرنی چاہئے اور ان مشاغل کو بچوں کے سامنے ایسے انداز میں پیش کرنا چاہئے کہ انہیں ان سے وہی خوشی حاصل ہو جو ایک محقق یا صناع کو اپنے کام سے ہوتی ہے۔ وہ خوشی نہیں جو محض عارضی تفریح کے مرادف ہے بلکہ وہ جو شوق اور انہماک کے سانہہ کام کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مدرسے میں دست کاری اور عملی مشاغل رائج کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان میں اجتماعی مقاصد کے لئے کوشش کرنے کا موقع ملتا ہے اور طلبہ میں معاشری اتحاد اور یک جہتی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بقول پروفیسر تیوٹی کے:—

”ہر ایسے طریقہ عمل کو مدرسے میں رائج کرنے سے ‘جو بچے کے

عملی رجحانات کو ابھارے اور اس کی قوت تعمیر و تخلیق کی تربیت کرے‘ ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ اسکے اخلاقی احساس کا مرکز ذاتی اور خود غرضانہ مشاغل سے ہٹا کر معاشری

خدمت کی طرف منتقل کر دیا جائے“ [۱]

لیکن اگر مدرسے کو محض رسمی درس کے سوا اور کسی چیز سے سروکار نہ ہو ، اور سیکھنے اور کرنے ، علم و عمل میں ربط قائم نہ کیا جائے تو سیرت کی تشکیل اور علم کی تکمیل میں کوئی تعلق پیدا نہ ہوگا اور اس کی وجہ سے دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ناقص رہ جائیں گی اسی سبب سے اکثر ماہرین تعلیم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دست کاری کو نصاب میں محض ایک جداگانہ مضمون کے طور پر داخل کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو تمام مضامین نصاب میں ذریعہ تعلیم بنانا چاہئے ۔ اگر معلم طریقہ تعلیم کی اہمیت کو محسوس کریں اور مدرسے کے نصاب اور مشاغل اور تعلیمی طریقوں کو اس طرح منظم کریں کہ طلبہ میں مذکورہ بالا صفات پیدا ہوں تو تعلیم میں ایک انقلاب عظیم ہو جائے گا ۔ مدرسے کی اخلاقی تربیت محض حلقہ درس اور اوقات تعلیم تک محدود نہ رہے گی بلکہ وہ ہر وقت اور ہر کام کے ذریعہ اس کام کو انجام دے گا ۔ اس حالت میں طلبہ کے تمام مشاغل کی ایک اخلاقی اہمیت ہوگی اور ان سے ان کو اخلاقی سیرت کی تشکیل میں مدد ملے گی ۔ تکمیل علم میں صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے کی بدولت جو صفات طلبہ میں نشو و نما پاتی ہیں وہ محض علمی اور ذہنی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی اور عمرانی لحاظ سے بھی نہایت قابل قدر ہیں ۔ معاملات پر غیر جانبداری اور بے تعصبی سے غور کرنا ، کام میں خلوص اور انہماک ، وسعت نظر ، استقلال اور حوصلہ ، اجتماع توجہ ، اعتماد ذات ، احساس و ذمہ داری ، یہ تمام چیزیں اخلاقی سیرت کا جزو لازم ہیں ۔ جس شخص میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ ہر کام کو خواہ اس کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے ہو ، ایمانداری اور قابلیت کے ساتھ انجام دے گا ۔

باب چہارم

ضبط و تادیب کا نظریہ جدید

طلبہ کی سیرت کی تشکیل میں مدرسے کے قواعد اور قوانین اور ضبط و تادیب کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ طریقہ تعلیم کی بحث میں ہم نے بتایا ہے کہ طلبہ میں اعتماد ذات اور امداد باہمی کی عادت ڈالنی ضروری ہے۔ اور اگر یہ صحیح اصولوں پر مرتب کیا جائے تو درس اور تدریس کے ضمن میں ان صفات کی نشو و نما خود بخود ہو جائیگی۔ لیکن ان صفات کی ضرورت علاوہ علمی کاموں کے زندگی کے دوسرے تعلقات اور فرائض میں بھی پڑتی ہے مثلاً معاشی مشاغل میں، عمرانی فرائض کی ادائیگی میں اور ہر قسم کی ذاتی مشکلات سے عہدہ برآ ہونے میں۔ معلم کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ ان فرائض کے لئے طلبہ کو کس طرح تیار کرے۔ جب بہت سے ہم عمر اور ہم مقصد بچے ایک مدرسے میں جمع ہوتے ہیں، ساتھ لکھتے پڑھتے ہیں، اُتھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے بیٹھتے ہیں، کپیلتے کودتے ہیں تو ان میں علاوہ علمی تعلقات کے بہت سے معاشری تعلقات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، جن مقاصد میں انہیں مشترک طور پر دلچسپی ہوتی ہے ان کے حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کی مدد سے کوشش کرتے ہیں، کلب اور انجمنیں بناتے ہیں، انفرادی آزادی کو برقرار رکھنے اور اجتماعی نظم قائم کرنے کے لئے قاعدے بناتے ہیں تاکہ ہر فرد اور ہر گروہ اپنا اپنا کام بغیر خارجی مداخلت کے کر سکے خواہ اس کا تعلق درسی مشاغل سے ہو یا فرصت کے اوقات کی تخلیق و تعمیر سے۔ اس

طرح رفتہ رفتہ مدرسے میں معاشری روایات قائم ہوجاتی ہیں اور عمل کے اخلاقی معیار بن جاتے ہیں - اس میں ایک خاص ”قضا“ پیدا ہوجاتی ہے جس سے تمام طلبہ خود بخود متاثر ہوتے ہیں ہر نیا طالب علم بہت جلد ان روایات کو اور رائے عامہ کے احکام کو قبول کرلیتا ہے - اس قسم کی معاشری زندگی اور اس کے اثرات مدرسوں میں ہمیشہ سے چلے آتے ہیں لیکن اس کی اہمیت پوری طرح ابھی تک نہیں سمجھی گئی - البتہ جدید نظریہ تعلیم نے اس کو مدرسے کی زندگی کا ایک لازمی عنصر مانا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ معلموں کو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہئے - مدت تک استادوں نے طلبہ کے باہمی میل جول کی طرف سے یا تو بالکل بے اعتنائی برتی یا اس کو قابل اعتراض جان کر روکا کیونکہ وہ تو درسی تعلیم کے علاوہ ہر چیز کو مدرسے کے مقصد کے خلاف سمجھتے تھے - لیکن باوجود اس کے بچہ اکثر اپنے فطرت کے مقتضی سے مجبور ہو کر مدرسوں میں معاشری زندگی کی بنیاد ڈال لیتے ہیں اور کھیلوں میں بالخصوص اس کا اظہار ہوتا ہے - مگر وہ ہمارے معلموں نے اب تک اس کی باقاعدہ تنظیم کر کے اس سے اخلاقی فوائد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی - یورپ کے بعض ملکوں میں مثلاً انگلستان، سوئٹزر لینڈ اور جرمنی میں اور امریکہ کے بہت سے ممالکوں میں طلبہ کی اجتماعی زندگی کا باقاعدہ مطالعہ کیا گیا ہے اور اس معاملہ کی نپسی اور معاشری پہلوؤں پر ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں جن کے مطالعے سے ہر سمجھنے والا آدمی کے تجربے کی تصدیق ہوجاتی ہے کہ اس کے ان تعلقات کا طلبہ کی تعلیمات میں نہایت گہرا اثر پوتا ہے اور ان کو مناسب اصولوں پر منظم کیا جائے اور ان کے لیے اصولی تدابیر اختیار کی جائیں تو معلم غیر محسوس طریقے پر طلبہ کی سیر پرکھ رہے ہیں

سانچوں میں ڈھال سکتا ہے اور اپنی طرف سے خواہ مخواہ دخل در معنولات کئے بغیر معاشری ضبط و تادیب سے کام لے سکتا ہے جس کی مداخلت کو بچے اور نوجوان خوشی سے قبول کرتے ہیں -

ماہرین تعلیم کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مدرسے کے ماحول میں معاشرہ خود افراد کی تربیت میں بہت دخل رکھتا ہے لیکن اس سے پورا فائدہ اس وقت اٹھایا جاسکتا ہے جب معاشری زندگی کی تنظیم خود طلبہ کے ہاتھ میں ہو اور اسکول کی حکومت اور ضبط و نظم کی بنیاد ان کے معاشری احساس پر رکھی جائے - بالفاظ دیگر ان میں حکومت خود اختیاری قائم کی جائے اور اس چھوٹی سی ریاست کا انتظام ' اور باہمی معاملات اور اختلافات کی گتھپیوں کو سلجھانے کا کام انہیں کے سپرد کر دیا جائے - جب تک انہیں معاشری معاملات میں آزادی عمل حاصل نہ ہوگی وہ باہمی مشورے اور اتفاق رائے سے زندگی کے مسائل کو طے کرنا اور اپنی غلطیوں اور تجربوں سے سبق حاصل کرنا نہیں سیکھیں گے ' اور نہ ان میں اعتماد ذات پیدا ہوگا نہ باہمی مراعات و مفاہمت کی عادت ' جس پر تمدنی زندگی کا انحصار ہے - خصوصاً موجودہ زمانے کا جمہوری نظام ایسے افراد کا طالب ہے جن میں اعتماد ذات کے ساتھ دوسروں پر بھروسہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو ' جن میں اجتماعی اتحاد اور شہریت کے فرائض کا پورا احساس ہو ' جو موقع پر قیادت کا کام انجام دے سکیں اور ضرورت کے وقت خلوص اور وفاداری کے ساتھ اپنے قائد کی اطاعت کرنے کو تیار ہوں - ہماری تعلیم گاہیں ' جمہوری شہریت کے لئے موزوں افراد اسی حالت میں پیدا کرسکتی ہیں جب ان کی اندرونی تنظیم خود مختار جماعتوں کی سی ہو اور اس کے طلبہ کو ذمہ دارانہ طریقہ پر انتظامی فرائض ادا کرتے

کا موقع ملے - جن مدارس میں حکومت خود اختیاری کا تجربہ کیا گیا ہے اور مطالعہ کے کمروں، کھیل کے میدانوں اور دارالاقامہ میں طلبہ کو آزادی کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں وہاں بالعموم بہت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں اور ان کے طلبہ نے اعتماد ذات، قوت عمل اور معاشری رواداری کا ثبوت دیا ہے - ان مدرسوں کے معلموں کو اس بات کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ ہر وقت جاسوس کی طرح اپنے شاگردوں کی غلطیوں اور شرارتوں کی توجہ میں رہیں اور نکتہ چینی اور عیب جوئی کا ناگوار فرض ادا کرتے رہیں جس کی وجہ سے اکثر اُستادوں اور شاگردوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں - وہاں ضبط و تادیب کے فرائض طلبہ خود انجام دے لیتے ہیں - معلموں کو اتنی مہلت ملتی ہے کہ وہ اپنی شخصیت سے اس چہرے سے معاشرے کی عام فضا پر عمدہ اثر ڈالیں - اس کے افراد فرائض اور ذمہ داریوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی اپنے کام میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ خود اس سے باز پرس کرتے ہیں اور اس کے لئے سزا تجویز کرتے ہیں - علاوہ بریں اس انتظام میں ان طلبہ کو قیادت اور سرداری کے فرائض انجام دینے کا موقع ملتا ہے جو فطرتاً اس کے اہل ہوتے ہیں اور باقی سب مل جل کر احکام کی تعمیل کرنا سیکھتے ہیں -

حکومت خود اختیاری کے تجربات صرف عام مدارس ہی تک محدود نہیں رہے بلکہ بعض ماہرین نفسیات اور معلموں نے انہیں نو عمر مجرموں کی اصلاح اور تعلیم میں بھی استعمال کر کے دیکھا اور بہت کامیاب پایا - ان کی تجویز یہ تھی کہ ان مجرموں کو جو بالعموم شہروں کی خراب اور گمراہ کرنے والے ماحول ہی میں بگڑتے ہیں وہاں سے نکال کر ایسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں ان کو آزادی کی فضا

ملے اور خود اپنی زندگی نئے سرے سے تنظیم کرنے کا موقع حاصل ہو - چنانچہ یہی ہوا اور یہ نوجوان اور بچے ان اصلاحی مدارس یا ہستیاں میں رکھے گئے جہاں حکومت خود اختیاری کے اصولوں کی کار فرمائی تھی - یہ لوگ خود قانون بناتے تھے اور تمام ذمہ داریوں اور فرائض کو آپس میں تقسیم کر لیتے تھے - ان پر کوئی بیرونی تعزیر عائد نہیں کی جاتی تھی بلکہ جو افراد جماعت کے قانون کی خلاف ورزی کرتے تھے جماعت ان کو خود ہی سزا دے لیتی تھی - ان پر ایک بہت بڑا اصلاحی اثر یہ ڈالا گیا کہ ان کے لئے خود اپنی محنت سے روزی کمانا لازم کر دیا گیا اور اس طرح انہیں باقاعدگی کے ساتھ کام کرنے کی عادت پڑی جو اخلاقی اور اصلاحی نقطہ نظر سے بہترین چیز ہے - جو اراکین جماعت ابتداء میں چند روز یا چند ہفتے تک اپنی پرانی عادتوں کی وجہ سے کام کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے ان کے لئے کوئی جسمانی سزا مقرر نہیں تھی لیکن انہیں اپنے ساتھیوں کی خیرات پر گزارہ کرنا پڑتا تھا جس سے زیادہ تکلیف دہ اور شرمناک مستحاجی اور کیا ہوسکتی ہے ؟ چنانچہ اس کا نتیجہ بالعموم یہ ہونا تھا کہ وہ خود ہی کام کرنا شروع کر دیتے تھے اور جماعت کے فرائض میں شریک ہوجاتے تھے - اس طرح اکثر نوجوانوں کے مجرمانہ رجحانات کی اصلاح بہت جلد ہوگئی اور ان میں وہ عادتیں پختہ ہونے لگیں جو کامیاب اور مفید شہری بندے کے لئے ضروری ہیں - اس کا سبب یہ ہے کہ ایک طرف تو محنت اور باقاعدہ کام کرنے کی ذمہ داری سے ان کی طبیعت کی اصلاح ہوتی اور دوسری طرف ان کی بہت سی عملی صلاحیتیں اور مفید حوصلے جن کو واقعات اور حالات نے دبا رکھا تھا اور اس وجہ سے ان کے نفس میں ایک مستقل اور مسلسل کشمکش دھتی تھی اب مناسب صورتوں میں ظاہر ہونے لگتے - آزادی اور ذمہ داری کی اس نئی فضا میں آنے والے افراد

کو یہ محسوس ہوا کہ اب وہ کسی بیرونی اور خارجی طاقت سے برسرِ پیکار نہیں جو ان کی مخالفت پر آمادہ ہے بلکہ اپنے ہی ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے انہیں کی طرح معاشرے اور اس کے قوانین سے باغی تھے لیکن اب اس جماعت کے ذمہ دار اراکین بن گئے ہیں جو خود قانون وضع کرتے ہیں اور خرد ہی اسے نافذ کرتے ہیں - اس لئے اس قانون کی مخالفت میں نہ انہیں کوئی لطف آتا ہے نہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے - لہذا رفتہ رفتہ جماعتی زندگی کے اصول اور قوانین کو قبول کر کے بقول شخصے ” جنگل کے چور ہی جنگل کے محافظ بن جاتے ہیں “ اور کچھ عرصہ کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کی اصلاحی بستیوں سے نکل کر معاشرے کی طبعی زندگی میں بکثیت ذمہ دار شہریوں کے حصہ لے سکیں - اگر یہ لوگ ایسی فضا میں نہ رکھے جاتے جو اخلاقی تربیت کا وسیلہ ثابت ہوتی ہے تو وہ بھی معمولی مجرموں کی طرح جیل خانوں میں رہ کر مختلف قسم کی سزائیں اور معاشرے کی مخالفت برداشت کر کے عادی جرائم پیشہ بن جاتے اور تمام عمر معاشری اور اخلاقی قوانین کے خلاف ورزی کرتے رہتے - ان تجربوں کی نہایت دل چسپ اور سبق آموز تفصیل بہت سی جدید تعلیمی تصانیف میں بیان کی گئی ہے جن میں سے ہومر لین (Homer Lane) کی کتاب ” Little Commonwealth “ اور امریکہ کی ایک اصلاحی بستی ” George Junior Republic “ کے حالات خاص طور پر قابل ذکر ہیں - اس کے نفسیاتی پہلو سے سرل برت (Cyril Burt) نے جو ایک انگریز عالم نفسیات ہیں اپنی مستند اور قابل قدر کتاب ” The Young Delinquent “ (نو عمر مجرم) میں بحث کی ہے - علمی تحقیق اور عملی تجربات دونوں اس امر پر

متفق ہیں کہ حکومت خود اختیاری کے طریقے اور تجربات صرف انہیں طلبہ کے لئے مفید نہیں جو بعض خارجی یا خلقی اسباب کی وجہ سے دماغی کمزوریوں اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہیں بلکہ مدرسوں کے معمولی طلبہ کے لئے بھی 'جن کی دماغی اور اخلاقی حالت طبعی ہے' اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ کار آمد ہیں ' کیونکہ ان طلبہ کو سابقہ خرابیوں اور کمزوریوں کے خلاف جنگ نہیں کرنی پڑتی بلکہ شروع ہی سے آزادی کی فضا میں ان کی تربیت کی صحیح بنیاد پڑجانی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کی بجائے آدری میں اخلاقی اصول و قوانین کی پابندی کرنا سیکھ لیتے ہیں -

ہم نے حکومت خود اختیاری کے جو اصلاحی اور طبعی فوائد بیان کئے ہیں ان میں بہت اختصار سے کام لیا ہے اور بہت سی ایسی عملی مشکلات سے بحث نہیں کی جو اس کے دوران میں پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات اس تجربے کو کامیاب نہیں ہونے دیتیں - لیکن ہم نے اپنی بحث قصداً اصولوں تک محدود رکھی ہے اور جہاں تک اس اصول کا تعلق ہے جس پر حکومت خود اختیاری کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کی صحت اور مقبولیت میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں گو اسے عمل میں لانے کے لئے بہت کچھ احتیاط اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے - ضبط و انضباط کا یہ نیا نظریہ جو آزادی اور ذمہ داری کے ستونوں پر قائم ہے اور دونوں کو برابر اہمیت دیتا ہے ادب و تادیب کے پرانے اصولوں سے بہت مختلف ہے - اس کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ہمیں پھر ایک بار اس غلط نفسی عقیدے کی تردید کرنا چاہئے جس کا ہم نے اس حصہ کے باب اول میں ذکر کیا ہے اور جس کی وجہ سے اخلاق کے مفہوم کے متعلق غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں - اکثر زبانوں

میں ، زیادہ تر مذہب کی تعلیم کی وجہ سے ، یہ خیال رائج رہا ہے کہ انسان بالطبع شر کی طرف مائل ہے اور بہت کچھ مشکلیں اور تکلیفیں اٹھانے ، اور اپنے نفس کو مارنے کے بعد ، وہ ایک حد تک خیر کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے ۔ مذہب عیسوی کے نظریہ اخلاق و نجات کی بنیاد اسی عقیدے پر رکھی گئی ہے اور جہاں کہیں دھبائیت اور ریاضت کی تعلیم دی گئی ہے وہاں کسی نہ کسی شکل میں اسی خیال کی کار فرمائی پائی جاتی ہے ۔ اس نظریہ کے مطابق انسان کے نفس میں قوت ارادی اور خواہشات کے درمیان ہمیشہ جنگ رہتی ہے ۔ خواہشات اس کو برائی اور بدی کی جانب لے جاتے ہیں اور قوت ارادی کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو جبراً اس راہ پر چلنے سے روکے ۔ گویا وہ ایک مستقل اور قائم بالذات قوت ہے جس کو فطری خواہشات اور میلانات سے کوئی اندرونی تعاقب نہیں سوائے اس بیرونی تعلق کے کہ ان کی مخالفت اور روک تھام کرے ۔ یہ قوت ارادی ” ضمیر “ کہلاتی ہے اور انسان کا دل ایک ” رزم گاہ خیر و شر “ سمجھا جاتا ہے ۔ یہاں ” شر “ کے معنی ہیں انسان کے جبلی میلانات اور ” خیر “ نام ہے اس قوت ارادی یا ضمیر کا جو اسے نیکی کی طرف کھینچتا ہے ۔ اس نقطہ نظر کے مطابق سوائے خاص خاص لوگوں کے جو غیر معمولی اخلاقی قوت اور روحانیت رکھتے ہیں اور کوئی شخص ان بری خواہشات کو پوری طرح زیر نہیں کر سکتا ۔ البتہ نادیدہ نفس کے ذریعہ ایک حد تک انہیں قابو میں رکھ سکتا ہے ، جس طرح معاشری زندگی میں پولیس مجرموں کا خاتمہ نہیں کر سکتی لیکن ان کو تھوڑا بہت دبائے رکھتی ہے ۔

فطرت انسانی کی اس تفسیر نے تعلیم اور تادیب کے نظام پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے ۔ اس کی رو سے نہ صرف بالعموم کی بلکہ بچوں

کی فطرت بھی قدرتاً شر کی طرف مائل ہے اور اس کی اصلاح کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اوائل عمر ہی سے رکاوٹوں، بندشوں اور سزاؤں سے کام لیا جائے اور بچوں کی فطری میلانات اور خواہشات جو خرابی کی جڑ ہیں، ابھرنے نہ دی جائیں۔ ان کی روح کی نجات اسی میں ہے کہ وہ بے چوں و چرا ان تمام قواعد اور احکام کی پابندی کریں جو والدین اور اُستاد ان پر عائد کرتے ہیں خواہ ان کا مطلب اور فائدہ ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہر معاملے میں انہیں اپنی ذاتی خواہشات کو دبانا اور روکنا چاہئے کیونکہ خواہش کی راہ پر چلنا شیطان کو اس کے کام میں مدد دینا ہے۔ انگلستان کے مشہور فلسفی جان لاک (John Locke) کا نظریہ تعلیم و تادیب بہت کچھ اس خیال کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا تعلیمی اصول یہ تھا کہ:—

”بچے کی روح کو ہلاکت سے بچانے کے لئے اس کی خردی کو پامال کرو“

لیکن صدیوں کے تجربے نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اگر ضبط و تادیب کی بنیاد متکلف خارجی خوف اور بیرونی بندشوں پر رکھی جائے گی تو اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے۔ یا تو طلبہ میں عمل کا حوصلہ اور ولولہ بالکل نہیں رہے گا اور وہ اپنی قوت ارادی اور جذبات کو برے کیا اچھے کاموں کے لئے بھی استعمال نہ کرسکیں گے۔ یا وہ کھلم کھلا ان بندشوں کی مخالفت کریں گے جن کی وجہ سے مدرسے میں استادوں اور شاگردوں میں ہر وقت ایک کشمکش رہے گی جو تعلیم کی کامیابی میں حارج ہوگی، یا انہیں کھلے بندوں مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو ان کی مخالفت دیرپہ اور بھی گہری ہو جائے گی یعنی داخلی اور

نفسی کشمکش کی کیفیت اختیار کرے گی جو دماغی اور اخلاقی صحت کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ صورت ہے - حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی دماغی اور اخلاقی صحت اور مدرسے کا ضبط و انتظام اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب طلبہ اپنے کام میں دلچسپی لیں ، مدرسے کے قانون کو سمجھ کر اس کا احترام کریں ، خود اس کے بنانے میں شریک ہوں اور اس کی پابندی کرنے اور کرانے کو اپنا ذاتی فرض تصور کریں - برترنڈ رسل (Bertrand Russel) ضبط کے اس مفہوم سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”جب طلبہ ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جو ان کو خود مرغوب ہیں تو بیرونی ضبط و تادیب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی - چند سیدھے سادے قاعدے جو آسانی سے سمجھے میں آجاتے ہیں کافی ہیں مثلاً یہ کہ کوئی بچہ دوسرے بچوں کے کام میں مداخلت نہ کرے ، ایک وقت میں ایک سے زیادہ اپریٹس (apparatus) استعمال نہ کرے وغیرہ وغیرہ - وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قاعدے مناسب اور قریں عقل ہیں اس لئے ان کی پابندی میں دقت نہیں ہوتی - اس طرح بچے میں ضبط نفس پیدا ہوتا ہے جو دو چیزوں پر مشتمل ہے ، ایک تو کسی حد تک اچھی عادتوں پر دوسرے اس احساس پر جو عملی مثالوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے ، کہ بعض اوقات انجام کار فائدہ اسی میں ہے کہ آئندہ نفع کے لئے موجودہ خواہش روک لی جائے - لوگوں کو ہمیشہ سے یہ بات معلوم ہے کہ کہیاں میں اس قسم کا ضبط نفس آسانی

سے حاصل ہوتا ہے - لیکن کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ تحصیل علم بھی اتنی داجسپ بنائی جاسکتی ہے کہ اس میں وہی محرکات عمل کار فرما ہوں جو کھیلوں میں ہیں..... اس کا اصل اصول بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ حقیقی ضبط بیرونی جبر اور دباؤ کے مرادف نہیں بلکہ ان ذہنی عادتوں پر منحصر ہے جن کی وجہ سے بچہ خود بخود برے اور ناپسندیدہ کاموں کے بجائے اچھے اور پسندیدہ کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے“ [۱]

اس خیال کے خلاف ایک لازمی رد عمل یہ ہوا کہ بعض معلمین اور مشکروں نے اس کے بالکل برعکس نقطہ نظر اختیار کیا اور یہ نظریہ پیش کیا کہ بچہ اوائل عمر میں تمام تر خیر و خوبی کا مجسمہ ہوتا ہے اور اس میں جو کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ماحول کے اثر اور اپنے ساتھیوں اور بزرگوں کی بری مثال کا نتیجہ ہیں - روسو نے اس خیال کی نمائندگی کی ہے وہ کہتا ہے کہ:—

”ہر چیز جب خالق فطرت کے ہاتھوں سے نکل کر آتی ہے، اچھی ہوتی ہے لیکن انسان کے ہاتھ میں آکر خراب ہو جاتی ہے۔“

انہیں خیالات کو شاعرانہ پیرائے میں وردز ورثہ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ اپنی نظموں میں جا بجا بیان کیا ہے - بالخصوص

اس کی مشہور نظم ” اوائل عمر میں حیات ابدی کے نشانات “ [۱] کا موضوع یہی مسئلہ ہے :—

” ہم بچپن میں آسمان سے جو ہمارا گھر ہے ‘ اُترتے
ہیں اور ہمارے پیچھے پیچھے روحانی عظمت و جلال
کے بادل امدے چلے آتے ہیں “

اس نقطہ نظر کی رو سے انسان میں کوئی فطری قوتیں ایسی نہیں
ہوتیں جو اس کو برائی کی طرف لے جاسکیں - اس کی طبیعت کا
میلان سراسر خیر کی جانب ہوتا ہے - اگر معاشرے کے خراب اثرات اس
پر نہ پڑیں اور تربیت صحیح اصولوں پر کی جائے تو وہ بہت عمدگی
اور آسانی سے ایک مفید شہری اور با اخلاق انسان بن جائیگا -
اس سے مدرسے کے ضبط و تادیب کے متعلق یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے
کو اور افراد کو بچوں کی نشو و نما میں گم سے گم مداخلت کرنی چاہئے
اور انہیں جہاں تک ممکن ہو ان کی فطرت پر چھوڑ دینا چاہئے تاکہ
وہ اس کے قوانین کے مطابق تربیت پائیں اور ماحول کے خراب اثرات
کی وجہ سے ان کی نفسی اور اخلاقی ارتقاء میں رکاوٹ نہ پیدا ہو -
جن معلموں نے روسو (Rousseau) وغیرہ کی پیروی میں اس اصول پر
عمل کیا انہوں نے حتی الامکان مدرسوں سے سزاؤں بندشوں اور بیرونی
قواعد اور ضابطوں کو اُٹھادیا اور طلبہ کو آزادی دیدی کہ وہ ایک وسیع
دائرے کے اندر جو چاہے کریں - یعنی اپنی فطرت کے مقتضا کے موافق
جن مشاغل کو چاہیں اختیار کریں -

یہ خیال بہت دل خوش کن معلوم ہوتا ہے اور اکثر نرم مزاج معلموں کے دل کو لگتا ہے، اور دنیا کے بہت سے مصلحتوں اور نوع انسانی کے ہمدردوں اور بھی خواہوں نے اپنی اصلاحی تجاویز کی بنیاد اسی پر رکھی ہے۔ لیکن واقعات کا لحاظ کرتے ہوئے یہ خیال بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا وہ خیال کہ انسان بالطبع شر کی طرف مائل ہے۔ دراصل یہ دونوں نظرئے تصویر کے دو مختلف رخوں کو دکھاتے ہیں اور جیسا کہ قاعدہ ہے مبالغہ کے ساتھ اپنے اپنے نقطہ نظر کو ظاہر کرتے ہیں۔ حقیقت ان دونوں کے وسط میں ہے یعنی ہمیں ایک طرف تو یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ بچے فطرتاً شر کی طرف مائل نہیں اور دوسری طرف یہ ماننا پڑیگا کہ ان میں بعض ایسی جبلتیں ہیں جو غلط راہ پر پڑکر اخلاقی خرابیوں کی شکل اختیار کرسکتی ہیں۔ بچے کو نہ تو بری جبلتوں کا غلام سمجھنا چاہئے جن کے ہاتھ وہ اتنا بے بس ہے کہ جب تک ان کو ریاضت اور نفس کشی کے ذریعے زیر نہ کرے نیک نہیں بن سکتا۔ نہ اس کو ماحول کی قوتوں کے ساتھ اس حد تک وابستہ تصور کرنا چاہئے کہ اس کی اصلاح اور تخریب دونوں ان پر منحصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک خود اپنی سیرت اور اپنے کردار کا خالق ہے، اور اپنی جبلتی قوتوں اور ماحول کے وسائل اور اثرات سے کام لیکر اپنی زندگی کو بنانا اور بگاڑنا اسی کے اختیار میں ہے۔ موجودہ علم نفسیات اس مسئلہ پر اس طرح روشنی ڈالتا ہے کہ بچہ کو اوائل عمر میں اخلاقی اعتبار سے نہ اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا۔ اس کی ابتدائی حرکات، جو محض اس کی جبلتوں کا سیدھا سادہ اظہار ہیں، کوئی اخلاقی قدر نہیں رکھتیں یعنی کسی اخلاقی معیار پر نہیں پرکھی جاسکتیں۔ اس کی منحصر اور قری جبلتیں

بھی مثلاً مجسس، تعمیر، اظہار خودی، نفل وغیرہ اپنی ابتدائی شکل میں اخلاق سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوائے ان غیر طبعی صورتوں کے جب آبائی توارث کے خراب اثرات جسمانی اور دماغی کمزوریوں، اور برے میلانات کی شکل میں ظاہر ہوں، بچے اوائل عمر میں خیر و شر سے بری ہوتے ہیں یعنی ہم ان کے عمل پر کوئی اخلاقی حکم نہیں لگا سکتے، نہ ان کو اپنے افعال کا ذمہ دار تہیہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان لا اخلاقی جبلتوں اور رجحانوں میں خیر و شر دونوں کے امکانات پوشیدہ ہیں اور یہ امر ماحول کے اثرات، تعلیم، تربیت اور خود بچے کی اپنی کوشش پر منحصر ہے کہ یہ آئندہ چل کر کیا رنگ اختیار کریں گے، آیا اخلاق حسنہ کی شکل میں ظاہر ہوں گے یا اخلاقی عیوب کی صورت میں۔ رسل (Russel) اپنی کتاب میں اس بات کو بہت صاف اور واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے :-

”حقیقت یہ ہے کہ بچے قطرباً نہ ”اچھے“ ہوتے ہیں نہ ”برے“ وہ صرف چند اضطراری افعال اور جبلتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں کی بنیاد پر، ماحول کے اثر سے عادتیں نشو و نما پاتی ہیں جو اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی۔ ان کا اچھا یا برا ہونا زیادہ تر ماؤں اور کہلائیوں کی عقل پر منحصر ہے کیونکہ اوائل عمر میں بچوں کی طبیعت بے حد شکل پذیر ہوتی ہے۔ اکثر بچوں میں اچھے شہری بننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور معجزہ بننے کی بھی۔ علم نفسیات کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہفتہ میں

چہہ دن بچوں کو زد و کوب کرنے اور ساتویں دن وعظ اور تلقین کرنے کا دستور اُن کو نیک بنانے کا صحیح طریقہ نہیں۔ لیکن اُس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہئے کہ اخلاقی تربیت کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ کسی تندرست بچے کو خوش رکھنا مشکل نہیں اور اُن بچوں کے جسم اور دماغ کی مناسب نگہداشت کی جائے تو وہ بالعموم خوش رہتے ہیں بچپن میں خوش و خرم رہنا بہترین قسم کا انسان بننے کے لئے بالکل لازمی ہے۔ اگر بچے یہ محسوس کریں گے کہ تعالیم کے ذریعہ وہ مفید باتیں سیکھ رہے ہیں تو اُن میں کاہلی کی وہ عادت پیدا نہ ہوگی جس کو ڈاکٹر آرنلڈ اخلاقی عیب سمجھتے ہیں۔ برخلاف اُس کے اگر بچے کو جو علم سکھایا جاتا ہے وہ اسے بے کار معلوم ہو اور اُس کی ظالم اور بے رحم نظر آئے تو اس کی وہی حالت ہوگی۔

جو چیخوف (Tchehov) کی کہانی میں بلی کے بچے کی ہوئی تھی [۱]۔ ہر صحت مند بچے کو اُس خود سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے جس کو وہ مثلاً چلنے اور بولنے کی کوشش میں ظاہر کرتا ہے۔ اسی خواہش کو تعالیم

[۱]—چیخوف نے ایک کہانی میں ایک پروفیسر کا ذکر کیا ہے جو اپنی بلی کے بچے کو مار مار کر چہروں کا شکار کرتا سکھایا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے چارہ بلی کا بچہ اس فکری فعل سے اتنا قزے لگا کہ جب وہ کسی چوہے کو دیکھتا تو مارے مارے کر کے پسینے پسینے ہو جاتا تھا۔ فاضل پروفیسر نے اس ”مشاہدے“ سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ بچہ بالکل غبی اور احق ہے۔ (اس قصہ سے پروفیسر موصوت کی حماقت صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں انسانوں کے لا تعداد بچوں سے اُن کے معلموں نے بالکل یہی سلوک کیا ہے اور صدیوں کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی!)۔

میں قوت محرکہ بنانا چاہئے - (بچوں کی) تعلیم میں اُستاد کی قسمچی کے بجائے اس خراہش سے کام لینا ہمارے زمانے کی نہایت اہم تعلیمی اصلاح ہے - [۱]“

پس معلوم ہوا کہ اخلاقی تربیت کا صحیح نظریہ قائم کرنے کے لئے ہمیں ان تمام عناصر کو پیش نظر رکھنا چاہئے جن کے تعامل سے انسانی سیرت اپنا مخصوص رنگ اختیار کرتی ہے - معلم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ بچوں کی ابتدائی جبلتوں میں بہت بڑی قوت ہوتی ہے جس کو نظر انداز کرنا سخت غلطی ہے - اگر ان جبلتوں کو تربیت دے کر اس طرح منظم نہ کیا جائے گا کہ وہ علمی اور اخلاقی مقاصد میں معین ہوں تو وہ ہر قدم پر اس کی کوششوں میں مزاحم ہوں گی اور اخلاقی تعلیم محض الفاظ تک محدود رہے گی عمل کی شکل میں ظاہر نہ ہوگی - کھونکے عمل کی محرک ہمیشہ کوئی ایک جبلت یا کئی جبلتیں ہوتی ہیں - لیکن جبلتوں کی تنظیم بغیر کسی خارجی ماحول کے نہیں ہوسکتی - اس کے لئے ان میں اور ماحول کے اثرات میں باہمی رد عمل کی ضرورت ہے - ہر جبلت بالعموم یہ ظاہر کرتی ہے کہ خاص حالات میں بچے کی طبیعت اور عمل کا میلان ایک خاص ”سمت“ میں ہوگا لیکن یہ بات ماحول کے اثر پر منحصر ہے کہ وہ میلان کس موقع پر کس ”شکل“ میں ظاہر ہوگا - مثلاً اظہار خودی کی جبلت کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ اپنی قوتوں سے کام لے کر کسی طرح اپنی شخصیت کا سکھ اپنے ساتھیوں اور ماحول پر بٹھائے - یہ جبلت ہر بچے میں ہوتی ہے ، بعض میں بہت قوی بعض میں کمزور - اس کے اظہار کی بے شمار صورتیں ہیں - اگر ماحول کا اثر اور ہم صحبت لوگوں کی مثال خراب

ہے تو ممکن ہے بچہ اپنے سے کمزور بچوں کو مارے پیٹے اور اس طرح رعب جمانا چاہے۔ یا ضد کر کے اپنے سے بڑوں کو اپنی مرضی پر چلنے پر مجبور کرے یا اور قابل اعتراض حرکات کرے جن سے دوسروں کی توجہ اس کی جانب مبذول ہو۔ یہ سب اظہار خودی کی ناپسندیدہ شکلیں ہیں اور ان کا تجربہ ہر معام کو ہوتا دھتا ہے۔ لیکن اس جہالت کو عمدہ تربیت اور اثرات کے ذریعے بہترین عادات و صفات کی بنیاد بنایا جاسکتا ہے۔ جہاں اظہار خودی کی ایک صورت دوسرے انسانوں پر جبر اور ظلم سے قلبہ حاصل کرنا ہے، وہاں اس کا اظہار خدمت کے ذریعے، عالم فطرت کی قوتوں کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کو زیر کرنے کی شکل میں، علمی تحقیقات اور ادب اور آرٹ کی تخلیق میں بھی ہوسکتا ہے۔ مختلف لوگوں کی طبیعت کے لئے اظہار خودی کے مختلف طریقے موزوں ہوتے ہیں اور جس طرح ایک شخص کے جذبہ خودی کی تسکین مثلاً جنگ و جدال کے مشاغل میں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح کوئی دوسرا شخص ایک خوبصورت تصویر بنانے میں، یا پتھر کے ایک ٹھہرس اور پے ہنگم ٹکڑے کو ایک حسین مجسمے میں تبدیل کرنے سے، یا قومی خدمت، اور مصیبت زدوں، غریبوں مظلوموں کی دادرسی سے، اپنی جبلت کو تسکین دیتا ہے۔ اس اختلاب کا باعث بڑی حد تک طبیعت کا فطری رجحان ہوتا ہے اور کسی حد تک ماحول کا اثر اور تقلید۔ لیکن تربیت اور ماحول کی اصل اہمیت یہ ہے کہ سوائے ان غیر طبعی صورتوں کے جب کوئی شخص نفسی امراض میں مبتلا ہو یا توارث کے بہت قوی اثرات کی وجہ سے اس کی جبلتوں کا اظہار لازمی طور پر غلط طریقہ اختیار کرے، ہر بچے کی جبلتوں ایسے مشاغل اور شوقوں کے ساتھ وابستہ کی جاسکتی ہیں کہ وہ اُن کی اپنی ذات کے لئے اور معاشری مشاغل

کے لئے مفید ثابت ہوں - مگر معلم کو ہر صورت میں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ تشکیل سپرت کے ڈراما میں ہیرو کا بارت خود بچے کی اپنی ذات کرتی ہے اور اس کی جبلتیں ' اس کا وہ سرمایہ جو توارث جسمانی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ' اور ماحول کی قوتیں اور مظاہر سب وسائل اور ذرائع ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے - وہ ان کے بغیر کچھ نہیں کرسکتا - اس معنی میں وہ ضرور ان کا مستحاج ہے - لیکن وہ ان کے ہاتھوں میں بے بس نہیں ہوتا کہ جس طرح کسہار گیلی مٹی کو جس شکل میں چاہے ڈھال سکتا ہے اسی طرح یہ تمام قوتیں اس کو جس سانچے میں چاہیں ڈھالیں - اس کی اخلاقی آزادی اور ذمہ داری کے یہ معنی ہیں کہ ان قوانین کے اندر رہ کر جو عالم طبعی اور عالم معاشرت میں کار فرما ہیں ' اور جن سے رہائی حاصل کرنا کسی کے لئے بھی ممکن نہیں وہ اپنی شخصیت کی تکمیل خود کرسکتا ہے -

ہم یہاں انعام و سزا کے مسئلے پر تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کرسکتے لیکن چونکہ مدرسوں میں اور معلموں کے تعلیمی کار و بار میں اس کو صدیوں سے بہت اہمیت حاصل رہی ہے اس لئے مختصر طور پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ان کا صحیح منشا کیا ہے اور ان کو کن حالات میں اور کن شرائط کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے - اس زمانے میں جب جدید تعلیمی خیالات کا اثر آہستہ آہستہ ہمارے در افتادہ مدرسوں تک پہنچ رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اب تک سزا خصوصاً جسمانی سزا کا جو زور رہا ہے اور کہیں کہیں اب بھی ہے وہ سراسر ناجائز اور خلاف عقل ہے - بے سمجھے اُستادوں نے مدتوں یہ سمجھا اور اب بھی ایسے جاہل ' عقل کے دشمن اُستاد موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بات بچہ کی سمجھ میں نہ آئے

یا وہ اسے زیادہ نہ کرسکے تو اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ اس کو زد و کوب کرکے اس سے دماغ اور حافظے کو تیز کیا جائے۔ خواہ طالب علم کی تعلیمی کمزوری کی وجہ کوئی جسمانی نقص یا صحت کی خرابی ہو یا کوئی فطری دماغی کمزوری، یا نوجوان کا انتشار، یا گھر کے حالات کی ناسازگاری، یا اُستاد کے طریقہ تعلیم کی خرابی ان تمام صورتوں کے لئے اس کے پاس ایک ہی معجزہ نسخہ تھا، یعنی کسی قسم کی سزا اور وہ نئی نئی سزائیں ایجاد کرنے میں اپنی تمام قوت اختراع صرف کردیتا تھا۔ اب بیوی گو سرکاری اور انگریزی مدارس میں جسمانی سزائیں بہت کم ہوگئی ہیں لیکن مکہ جوں اور پاتشالوں میں اکثر مراوی اور پنڈت اپنے شاگردوں کی دھنی اور اخلاقی تربیت کے لئے انہیں طرح طرح سے جسمانی یا روحانی ایذا پہنچاتے ہیں۔ سزا کا سب سے ادنیٰ اور سب سے زیادہ قابل اعتراض مفہوم یہ ہے کہ اُستاد، شاگردوں کی کسی غلطی یا حرکت پر غصے اور انتقام کے جذبات سے بے بس ہوکر اس کو جسمانی تکالیف پہنچا دے۔ بعض لوگوں نے سزا کی اس خاص صورت کی تائید کی ہے کیونکہ ان کے خیال میں یہ بات فطرت کے موافق ہے کہ انسان فوری غصے سے مغلوب ہوکر سزا دے۔ اور تھنڈے دل سے غور و فکر کے بعد سزا دینا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ لیکن ہم اس خیال سے اتفاق نہیں کرسکتے۔ معام اور اس کے شاگردوں کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے جس کا قیاس معاشری زندگی کے معمولی تعلقات پر نہیں کرنا چاہئے۔ اس میں اتنا تحمل اور بردباری ہونی چاہئے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کرسکے، اور نفسیات اطفال سے اتنی واقفیت ہو کہ وہ ان کی غلطیوں اور قصوروں کی نفسی توجید کرکے یہ معلوم کرے کہ ان کے حرکت کی واقعی ذمہ داری کن اسباب پر عائد

ہوتی ہے - اس طرح مکمل نفسی کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ قلمط طریقہ استعمال نہیں کریگا - اور بجائے جسمانی سزا پر زور دینے کے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریگا جو طلبہ کی تعلیمی یا اخلاقی تربیت میں حارج ہیں اور جن کی وجہ سے ان سے قابل اعتراض حرکات سرزد ہوتی ہیں -

سزا کا اصلی منشاء یہ ہے کہ بچے کو کسی طرح یہ محسوس کرایا جائے کہ اس کی کسی خاص حرکت یا فعل کی وجہ سے نہ صرف دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے ' جس کا ممکن ہے ابھی اسے پورا احساس نہ ہو سکے ' بلکہ وہ خود بھی اپنے بعض حقوق اور آسائشوں سے محروم ہو گیا ہے ' اور جب کبھی وہ ان حرکات کا اعادہ کریگا اس کا یہی نتیجہ ہوگا - یہاں قدرتی تادیب کے طریقہ سے کام لینے کی گنجائش ہے جس پر روسو اور سینسر نے زور دیا ہے - وہ دونوں اس بات کی مخالفت کرتے ہیں کہ اُستاد بچوں کو جسمانی سزا دیں لیکن قدرتی سزا کے حافی ہیں جس سے وہ تکلیف یا خمیازہ مراد ہے جو بچوں کو اپنی حرکات کی وجہ سے خود بخود ' بطور قانون قدرت کے رد عمل کے اُٹھانا پڑے - اگر بچہ آگ کو یا کسی بہت گرم چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اسکا ہاتھ جل جائے گا اور وہ آئندہ احتیاط کرے گا - اگر وہ کسی دوسرے بچے سے کھلونا چھین لیگا تو مار کھائیگا ' اگر بے احتیاطی سے کھلونا توڑ دیکے گا تو اسے دوسرا کھلونا نہیں دیا جائیگا - اگر وہ وقت پر ہوا خوری کے لئے نیا نہ ہوگا تو باہر جانے سے محروم رہیگا - اگر وہ شرارت سے اپنے کمرے کے شیشے توڑ ڈالے تو بقول روسو (Rousseau) کے ” رات دن تھنڈی ہوا اس کے کمرے میں آنے دو اور اس کی کچھ پروا نہ کرو کہ اس کو زکام ہو جائیگا کیونکہ زکام ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ بے وقوف ہی رہے - اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے

تو اس کی شکایت نہ کرو بلکہ اسے خود بھی وہی تکلیف محسوس کراؤ۔“

اس طریقہ میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اُستاد اور والدین کے فوری غضب اور مزاحی کیفیت کو اس میں دخل نہیں ہوتا اور بچہ دو تین مرتبہ کے تجربے کے بعد ہی یہ محسوس کرتا ہے کہ بعض حرکتوں کے ناگوار نتائج ناگزیر ہیں اگر وہ اُن کا مرتکب ہوگا تو اسے ضرور تکلیف اٹھانی پڑیگی اور کوئی شخص اس کو اس خمیازہ سے نہیں بچا سکے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی سزائیں ہر جگہ پر کام نہیں دیتیں۔ بچوں اور نوجوانوں کی زندگی میں بے شمار مواقع ایسے پیدا ہوتے ہیں جب انہیں اپنے برے یا قابل اعتراض افعال کی کوئی فوری اور قدرتی سزا نہیں ملتی۔ مثلاً اگر کوئی بچہ اپنے سے کمزور بچے کو بے وجہ مارے یا اس کی کوئی چیز چھین لے تو اُسے اس زیادتی کا کوئی فوری خمیازہ نہیں اٹھانا پڑیگا جب تک کوئی دوسرا شخص اس میں دخل نہ دے اور ارادتاً اس کو کسی قسم کی سزا نہ دی جائے۔ خواہ سزا دینے والے والدین ہوں یا اُستاد یا خود طلبہ کی جماعت منتظمہ۔ علاوہ بریں بعض قدرتی سزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اثر فرداً ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اُہستہ اُہستہ اپنا عمل کرتا ہے اور بچے کو اپنی حرکت کا پورا خمیازہ بہت مدت کے بعد بھگتنا پڑتا ہے جب اس کی بری عادت راسخ ہو جاتی ہے اور اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کی ایک مشہور مثال ایک قابل کا قصہ ہے جس نے پھانسی کے تختے پر چڑھنے سے پہلے یہ درخواست کی تھی کہ اسے اپنی بوڑھی ماں سے ایک بات کہنے کی اجازت دی جائے۔ حاکم نے رحم کھا کر اجازت دیدی۔ اس نے یہ کیا کہ ماں کے کان سے منہ لگایا گویا سرگوشی کرنا چاہتا ہے اور اپنے دانتوں سے اس کا کان کاٹ لیا۔ جب لوگوں نے اسے اس پر لعنت ملامت کی تو اس نے جواب دیا کہ

اگر مہری ماں بچپن ہی میں تذبذب اور سرزسر کرتی جب میں اپنے ہم جماعتوں کی بنسائیں اور کفڈ چرایا کرتا تھا تو مجھے یہ دن دیکھنے کی نوبت نہ آئی - یہی حال اور بہت سی خراب عادتوں کا ہے مثلاً شراب خوری ، بددیانتی ، جھوٹ بولنا - ممکن ہے کبھی ان کا نتیجہ جلد ہی ظاہر ہو جائے لیکن اکثر اوقات لوگ مدت تک یہ حرکتیں کرتے ہیں اور اس کی انتہائی سزا ان کو بہت عرصہ کے بعد ملتی ہے جب انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا -

غرض ہم قدرتی سزاؤں سے فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں - خصوصاً بچپن کے ابتدائی چند سال میں ان کا استعمال مفید ہے - لیکن بچوں کی تادیب کو صرف انہیں پر منحصر نہیں رکھتے بلکہ اکثر اس معاملے میں انسانی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے - چھوٹے بچے مختلف قسم کی بندشوں ، اور بعض مستثنیٰ صورتوں میں جسمانی سزا کے ذریعے ، ایسے افعال سے روکے جاسکتے ہیں جو ان کے لئے مضر ہیں - لیکن جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اس وقت سزا کا مسئلہ زیادہ مشکل اور پیچیدہ ہو جاتا ہے - اب ان میں عزت نفس اور احساس خودی کے جذبات زیادہ نمایاں ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے - بہت سے قاعدے اور قانون بنا کر یا سزاؤں کا ایک مفصل نقشہ تجویز کر کے انہیں شرارتوں اور بری حرکتوں سے باز رکھنا ممکن نہیں - بلکہ اگر اس قسم کی سزاؤں پر زیادہ زور دیا جائے تو اندیشہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں بزرگوں اور استادوں سے بغاوت اور ناراضگی کے جذبات راسخ ہو جائیں گے - جن معلموں نے اپنے شاگردوں کی نفسی کیفیات اور اعمال کا مشاہدہ غور سے کیا ہے وہ اس صورت حال سے بخوبی واقف ہیں -

لہذا بچپن کے آخری دور میں اور بلوغ کے زمانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ طلبہ خود اپنے اعمال اور کردار کے ذمہ دار بنائے جائیں اور ہدایت کا مرکز باہر سے اندر کی جانب منتقل ہو جائے - اس مقصد کے حصول کے لئے ان کی قوت ارادی کی تربیت کرنی چاہئے - تاکہ ان میں ضبط نفس پیدا ہو اور وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے ان سے عمدہ طریقہ پر کام لیں اور اپنی زندگی کی تنظیم اس طرح کریں کہ اس پر اخلاقی اصولوں اور اخلاقی معیار عمل کی حکمرانی ہو - یہاں قوت ارادی سے مراد ' جیسا ہم بتا چکے ہیں ' وہ جداگانہ قوت نہیں جو قدیم نفسی عقیدے کے بموجب انسان کی خواہشات اور فطری میلانات کی دشمن ہوتی ہے اور بطور ایک بیرونی مصافحہ کے روک تھام کرتی رہتی ہے - بلکہ قوت ارادی دراصل خواہشات اور فطری رجحانات کی ترتیب و تنظیم سے عبارت ہے جو ہمیں ان کی اخلاقی قدر و قیمت سے آگاہ کرتی ہے اور ان میں سے بعض کو مقدم اور بعض کو موخر قرار دیتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم عمرانی اور اخلاقی مقاصد کو اپنی فوری اور نفسانی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں - جب ہم میں شعوری طور پر انتخاب اور ترجیح کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اپنی رہنمائی کا فرض خود ادا کر سکتے ہیں - فورسٹر نے جرمن فوج کو مخاطب کر کے جو الفاظ کہے تھے وہ تعلیم کے اس مسئلہ پر بھی عائد ہوتے ہیں :-

”انسان کی قوت ارادی کی تربیت اور اس کی تہذیب و تنظیم میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آتا ہے جب اس کا فرض ہوتا ہے کہ سستی اور بے دلی کے ساتھ کام کرنے کی عادت چھوڑ

دے اور اپنی ذاتی اور مزاجی کیفیتوں کو کسی بڑے
اجتماعی مقصد کا تابع بنادے“ [۱]

حقیقت یہ ہے کہ انسان میں قوت ارادی کی صحیح نشو و نما
اور ضبط نفس کا پیدا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب اس کی زندگی
کسی بڑے مقصد کے سانہے وابستہ ہو جائے اور وہ اپنی ذات کو اس کی
تکصیل و تکمیل میں محو کر دے۔ ناکام زندگی کی سب سے بڑی
پہچان یہی ہے کہ اس کا کوئی مرکز، کوئی معین اور واضح مقصد
نہیں ہونا جس میں وہ دل و جان سے مشغول رہے، جو اس کی قوتوں
کو تفریع و انتشار سے محفوظ رکھے۔ ہر معمولی سی تخریص ہر مزاجی
کیفیت اس کو ایک راہ سے ہٹا کر دوسری راہ پر ڈال دیتی ہے۔ دنیا
میں جو لوگ کسی شعبہ زندگی میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیتے
ہیں ان سب میں یہ خصوصیت مشترک ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں
کو کسی ایک مقصد کے ماتحت مرتب اور مجتمع کر لیتے ہیں اور
اس مقصد میں اس درجہ محو ہو جاتے ہیں کہ جو چیز، جو بات،
جو کام اس راہ سے ہٹا ہوا ہو وہ انہیں تفریع اوقات معلوم ہوتا ہے۔ ان
کو تخریصوں سے یا غیر متعلق مشاغل سے، بچانے کے لئے کسی سزا یا
بیرونی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ خود محسوس کرتے ہیں
کہ فلاں کام اس لئے برا ہے کہ ان کے مقصد اعلیٰ میں حارج ہوتا ہے۔
اس وقت ان میں ضبط نفس کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی
تمام حرکات، افعال، کردار میں وہ نظم اور ترتیب قائم کر لیتے ہیں
جس کے بغیر نہ قوت عمل پیدا ہو سکتی ہے نہ کامیابی حاصل ہو سکتی

ہے - شخصیت کی قدرتی نشو و نما کے دوران میں اس قسم کے کسی مقصد کا تعین تربیت انسانی کا سب سے اہم عنصر ہے اور اس میں معلم کا فرض یہ ہے کہ وہ طلباء کے مقاصد کو پست سے بلند اور بلند سے بلند تر کرے اور ان کو اخلاقی اور عمرانی اقدار سے ہم آہنگ بنائے - کیونکہ محض قوت عمل ، اور ضبط نفس اور کارکردگی کی صفت تو ہر اس شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جو کسی ایک مقصد کو اپنا مطمحہ نظر بنا کر اس کے لئے کوشش کرے خواہ وہ مقصد اچھا ہو یا برا ، معاشری مفاد کے موافق ہو یا مخالف - چنانچہ وہ لوگ جن کو کسی خیال میں اتنا انہماک ہو جاتا ہے کہ وہ جنون کی حد تک پہنچ جائے ، اس خیال کی خاطر اپنی ذاتی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرتے اور بعض اوقات فرہاد کی طرح وہ کام کر دکھاتے ہیں جو انسانی قوت سے بالا تر معلوم ہوتا ہے - تاریخ اور افسانے دونوں میں اس قسم کی ہزارہا مثالیں موجود ہیں - لیکن یہ لوگ نہ اپنے آپ کو کوئی مستقل فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ دوسروں کو - ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر نوجوان کے پیش نظر زندگی کا کوئی ایسا مقصد ہو جو اس کی فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے موزوں اور معاشری مفاد اور بہبود کے لحاظ سے قابل قدر ہو تاکہ وہ اس میں مضمک ہو کر ایک طرف تو اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکے ، اپنے آپ کو اپنے کام میں کھو کر پاسکے کہ یہی ” معرفت نفس “ کا واحد ذریعہ ہے ، اور دوسری طرف وہ شخصی اغراض کے تنگ دائرے سے نکل کر اپنی ذات کو وسیع تر عمرانی مقاصد کے ساتھ وابستہ کرے - جب انسان کی نظر میں اس قدر وسعت اور رسائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے محدود ذاتی مقاصد کا رشتہ دائمی اور ابدی مقاصد کے ساتھ جوڑ لیتا ہے جن کی تکمیل میں کاائنات کی ساری قوتیں مصروف

ہیں اور اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قدرت کے سارے کارخانے میں ایک عظیم الشان ارتقا پذیر مقصد کی کارفرمائی ہے جس میں اسے بھی اپنی استطاعت کے مطابق شرکت کرنی چاہئے تو ”ذرا صکرا دستگاہ و قطره دریا آشنا“ کی منزل آجاتی ہے جہاں مذہبیت کی سچی روح اپنا جلوہ دکھاتی ہے ، انسان اخلاق اور انسانیت کے درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے - اسے انفرادی اور معاشری اغراض و حقوق کی جنگ ، خارجی سزاؤں کا خوف اور خارجی جزاؤں کا لالچ بالکل بے معنی اور حقیر معلوم ہوتا ہے اور وہ برائیوں اور ”گناہوں“ سے اس لئے نہیں بچتا کہ وہ ”ممنوع“ ہیں یا ان کے کرنے میں سزا کا خوف ہے ، بلکہ اس لئے کہ ان میں پونا اس کے نزدیک تصبیح اوقات ہے ، اس کی اعلیٰ خدا داد قوتوں کی توہین ہے - وہ اپنے دل میں کہتا ہے :—

تو باز ساعد شاہی بہ استخوان مذکر
ہمائے ہمت خود را بلند دہ پرواز

اس بحث کا نتیجہ معلم کے لئے یہ نکلتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے شاگردوں کو اعلیٰ مقاصد سے روشناس کرے اور ان میں ایک ایسا معیار اقدار قائم کر دے کہ وہ اپنے اعمال و افعال کی تدریجی تطہیم کرسکیں - ان کی طبیعت میں اعتدال اور سلامت روی کے قائم رکھنے کے لئے سزا اور انعام کی ضرورت نہ ہو - بلکہ اس کے بجائے ان کے دل میں اپنے پسندیدہ مقاصد کا اس قدر احترام پیدا ہو جائے کہ یہی مقاصد ان کے اخلاقی معلم اور نگراں بن جائیں اور ان کو غلط راستوں پر چڑنے سے روکیں - اگر کبھی مجبوراً استادوں کو یا والدین کو خود اپنے ہاتھ سے

سزا دینی بھی برے تو اُنہیں یہ چاہئے کہ بچے کے ذہن میں سزا اور قابل اعتداض کام کے درمیان بلا واسطہ اور فوری تعلق قائم کر لیں تاکہ جب کبھی اسے اس کام کرنے کی دوبارہ تحریص ہو تو اس کے ناگوار نتائج کا خیال دل میں فوراً سبزہ ہو جائے اور وہ اس سے باز رہے۔ اچھے معلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ سزا کو ذاتی ناراضگی کے اظہار کے طور پر استعمال نہیں کرتا بلکہ اس کو معاشری قسرن اور اجتماعی مرضی کا نتیجہ بنا کر دکھاتا ہے اور اس طرح ایک فرد کے بجائے پورا معاشرہ ضبط و تادیب کا نفاذ کرنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطمح نظر ہمیشہ یہی ہونا چاہئے کہ بچوں کے عمل کے محرک اعلیٰ ترین مقاصد ہوں اور ان کے حصول کا خیال ان کے اخلاق و کردار کی رہنمائی کرے۔

جس طرح مدرسوں میں سزاؤں کا استعمال حد سے زیادہ اور غلط طریقے پر کیا جاتا ہے اور اسی طرح انعاموں کا جائز استعمال بھی اُستادوں کو معلوم نہیں۔ طلبہ کا جذبہ مسابقت کو اُبھارنے اور اُنہیں اپنے کام سے ایک قسم کی بالواسطہ دل چسپی دلانے کے لئے اُنہیں مختلف قسم کے انعامات، زیادہ تر مادی انعامات، دئے جاتے ہیں جن کو وہ بجائے خود باعث امتیاز سمجھتے ہیں اور رفتہ رفتہ ان میں عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس مصنوعی امتیاز کے حاصل کرنے میں اپنی ساری کوشش صرف کر دیتے ہیں کسب کمال کی خواہش بننے سے ان کے دل کو نہیں لگتی۔ یہ صورت حال ان کی اخلاقی تربیت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے کیونکہ ان کی توجہ ضمنی اور غیر ضروری چیزوں میں پڑ کر منتشر ہو جاتی ہے اور ان میں اور ان کے کام میں وہ رشتہ پیدا نہیں ہوتا جو ہونا چاہئے۔ جب مدرسے میں یہ عادت راسخ ہو جاتی ہے کہ بغیر کسی مادی لالچ کے، کسی انعام کی توقع کے پوری محنت اور انہماک سے

کام نہ کیا جائے ، تو طالب عام عسای زندگی میں داخل ہونے کے بعد بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتا ہے اور چونکہ موجودہ تمدن میں تقریباً ہر چیز کی قدر کا اندازہ دولت یا نمود اور شہرت کے معیار پر کیا جاتا ہے ، اس لئے وہ ہر کام کرتے وقت یہی سوچتا ہے کہ اس میں مجھے کتنا مالی نفع ہو گا اور کس قدر شہرت حاصل ہوگی - اور اُن کاموں کو کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا جن میں خاموشی ، نفس کشی اور بے غرضی کے ساتھ خدمت کرنے کی ضرورت ہے - یہی وجہ ہے (یا کم سے کم یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے) کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کمی ہے جو ایثار اور خاموشی کے ساتھ قومی خدمت کریں اور ایسے لوگ بہت ہیں جو نام پیدا کرنے کیلئے شور و غل مچا کر یا کسی نمائشی تحریک میں شریک ہو کر بہت جلد ” لیڈر “ بن جانے کی کوشش کرتے ہیں - اس خرابی کی اصلاح کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ مدرسوں میں انعام کا استعمال اور اسکی نوعیت بدل دی جائے اور معام بھی اس معاملے میں ایسا طرز عمل بالکل تبدیل کر دیں - موجودہ حالات میں بیچارے معلم کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو طلبہ کے قصوروں اور خطاؤں کی تلاش میں رہے اور انہیں سزا دے یا ان کی پست ہمت کو اُبھارنے اور انہیں تعلیمی مشاغل میں زہر دستی دل چسپی دلانے کے لئے انعام کا یا نمبر حاصل کرنے کا لالچ دے - جب بچے کو مدرسے میں آنے دن یہی تجربہ ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے افعال و کردار کی قدر کا اندازہ اس معیار پر نہیں کرتا کہ وہ بدقسمت اچھے ہیں یا نہیں بلکہ سزا کے خوف اور انعام کے لالچ سے کام کرتا ہے اور اسے ہمیشہ دوسروں پر سبقت لیجانے کی فکر رہتی ہے - اس طرح معام غیر محسوس طریقہ پر طلبہ کے معیار قدر کو بہت پست کر دیتا ہے - پروفیسر پنکے وچ (Pinkevitch) اپنی کتاب میں

لکھتے ہیں کہ دوس میں جو تعلیم جدید انقلاب کے بعد سے رائے ہے اس میں ہر قسم کے ”نشان امتیاز“ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے :—

”مختلف قسم کے نشان امتیاز مثلاً گریڈ، سرٹیفیکٹ، ڈگریاں وغیرہ دینے سے خراب قسم کی نمائش پسندی پیدا ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے طلبہ محض انعام کی خاطر محنت کرتے ہیں اور انہیں اپنے کام میں قدرتی شغف اور انہماک پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے ہم نے ان سب کو بالکل موقوف کر دیا ہے۔“ [۱]

لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑیگا کہ بعض انعامات ایسے بھی ہیں جو کسی طرح قابل اعتراض قرار نہیں دئے جا سکتے۔ اُستادوں کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار، مہربانی کا سلوک، ہمت افزائی جس سے طلبہ کو یہ معلوم ہو کہ وہ لوگ جن کی وہ قدر کرتے ہیں، ان سے خوش ہیں۔ یہ اسب چیزیں ایسی ہیں جن سے اس اطمینان و مسرت میں جو ادائے فرض سے نصیب ہوتی ہے، اضافہ ہوجاتا ہے۔ لیکن بھر حال سزا کا خوف، انعام کی تحریریں، معلم یا جماعت کی خوشنودی یہ تمام چیزیں صرف ذرائع کے طور پر استعمال کرنی چاہئیں۔ ان میں سے کسی کو بجائے خود مقصد بنا دینا اخلاقی نشو و نما کا خاتمہ کر دینا ہے۔ سزا کا منشا محض اسی قدر ہے کہ وہ طالب علم کے ذہن میں برے کاموں اور اس کے برے نتائج کے درمیان ایک تلازم قائم کر دے اور جب تک وہ شعوری طور پر ان سے احتراز کرنا نہ سیکھے، ایک عارضی مانع کا کام دیتی رہے۔ اسی طرح انعام کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ طلبہ

کو محسوس ہو کہ جب وہ کوئی کام قابلیت سے اور دل لگا کر کرتے ہیں تو سب لوگ اس کی قدر کرنے میں - مگر معلم کا منتہائے نظر ہمیشہ یہی ہونا چاہئے کہ رفتہ رفتہ طالب علم تہذیب و تکریم دونوں سے بالاتر اور بے نیاز ہو جائے اور اسے اپنے کام میں اتنی دلچسپی پیدا ہو جائے کہ اس کی انجام دہی کے لئے اسے کوئی رشوت نہ دینی پڑے - جب طالب علم بچپن کے حدود سے گزر کر بلوغ کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور اس کے احساس خودی میں استحکام پیدا ہوتا ہے تو جسمانی سزائیں اور مادی انعامات دونوں خلاف مصلحت ہو جاتے ہیں اور ان کا استعمال نفسیات کی تعلیم کے سراسر منافی ہے - اس وقت معلم کو طلبہ پر اپنی شخصیت کا اثر ڈالنا چاہئے اور ان کے ساتھ دوستی اور باہمی اعتماد کے تعلقات پیدا کر کے انہیں بہتر اور بلند تر قدروں سے روشناس کرنا چاہئے -

باب پنجم

معلم کی شخصیت

ہم نے اب تک اخلاقی تربیت کے جن ذرائع سے بحث کی ہے ان سب میں معلم کی شخصیت کی اہمیت اور اس کے اثر کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔ نصاب کی ترتیب اور اس کو معاشری ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ معلم کو فطرت اطفال اور نظام تمدن دونوں سے واقفیت ہو، وہ ڈھین ہو اور معاشری احساس رکھتا ہو۔ اس کے بعد نصاب کو طلبہ کے سامنے پیش کرنے کا اور اس کو ان کی زندگی کا جز و بنانے کا مسئلہ آتا ہے، جو طریقہ تعلیم سے متعلق ہے، اور اس کا اقتصار تمام تر معلم کی ذات پر ہے۔ گو موجودہ نظریہ تعلیم کے مطابق ہمارا مقصد اعائی یہی ہے کہ طلبہ میں خود کام کرنے اور اپنی مشکلات آپ حل کرنے کی قابلیت پیدا ہو، لیکن یہ مقصد بغیر معلم کی دہنائی اور امداد کے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہی مدرسے کے ماحول کو اس طرح منظم کرتا ہے اور اس میں ایسے محرکات عمل فراہم کرتا ہے کہ بچوں میں اعتماد ذات، محنت اور حوصلے کی صفات ابھر آتی ہیں۔ اسی طرح مدرسے میں تادیب و ضبط کے نظام کو قائم رکھنے کی ذمہ داری بھی انجام کار اس پر عائد ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہمارا منتہائے نظر یہی ہے کہ ہم طلبہ میں حکومت خود اختیاری قائم کریں اور مدرسے کی معاشری زندگی اور اس کے فرائض کی تنظیم کی ذمہ داری انہیں پر ڈال دیں۔ لیکن یہ حالت خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی۔ اس کے لئے معلم کو ابتدا میں بہت غور اور کاوش اور

تدبیر کی ضرورت ہے اور اس کے قائم ہو جانے کے بعد بھی اسے ہمیشہ بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے۔ کیونکہ نہ معلوم کس وقت اس مشین میں کوئی ایسی خرابی یا رکاوٹ پیدا ہو جائے جس کو طلبہ خود دور نہ کرسکیں اور اس کی دوستانہ امداد اور مشورے یا مداخلت کے محتاج ہوں۔ لہذا موجودہ تعلیمی خیالات کی رو سے معلم کو نظام تعلیم میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگرچہ اسے پہلے کی طرح طلبہ کے بجائے خود کام کرنا نہیں پڑتا اور وہ مطالعہ اور محنت کی ذمہ داری حتیٰ الامکان انہیں پر ڈالتا ہے لیکن اس کی تعلیمی، معاشری اور اخلاقی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ اہم اور نازک ہو گئی ہیں اور زیادہ متنوع صفات اور صلاحیتوں کی طالب ہیں۔ موجودہ بحث کو مکمل کرنے کے لئے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ علاوہ نصاب اور طریقہ تعلیم وغیرہ کی تنظیم کرنے کے معلم بحیثیت ایک انسان کے اپنے طلبہ کی اخلاقی تربیت میں کس طرح حصہ لے سکتا ہے۔

معلم کے پیشے کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو اسے تقریباً اور تمام پیشوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسے اپنے طلبہ کے دل و دماغ اور روح سے براہ راست سابقہ پڑتا ہے اور ان پر اس کی شخصیت، اس کے فلسفہ زندگی اس کے طرز عمل کا اثر بلا واسطہ ہوتا ہے۔ اس کا تعلق بچوں کی زندگی کے کسی خاص پہلو سے نہیں بلکہ ان کی زندگی کے تمام شعبوں سے ہے اور وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر ان کی مجموعی سیرت کو متاثر کر رہا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر یا انجینئر یا معمار کو اپنے کام کے موضوع سے محبت نہ ہو اور وہ اس کی انجام دہی میں مروت اور ہمدردی کا اظہار نہ کرے تو اس نقص کی وجہ سے اس کے کام میں کچھ ایسی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ بے شک یہ

صفات بجائے خود ہر شخص کے لئے مفید ہیں خواہ اس کا کوئی پیشہ ہو اور اسے انسانی فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ان کے نہ ہونے میں جو کچھ برائی ہے خود اس کی ذات کے لئے ہے اس کے کام یا فن کے لئے نہیں۔ بہ خلاف اس کے معلم کو ذی روح افراد سے سابقہ پڑتا ہے جو اپنے ماحول کے اثرات کو ہر وقت قبول کرتے رہتے ہیں۔ اور اس ماحول میں معلم کی ذات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ ایک تو معاشرہ خود اس طلبہ کے مقابلے میں ہر تر حیثیت دیتا ہے اور اسے ان کی نظر میں بہت عزت اور اقدار حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے زیادہ قابل، زیادہ تجربہ کار اور پختہ کار ہونے کی وجہ سے معلم ان پر اپنا اثر ڈال سکتا ہے اور اس قوت سے کام لے سکتا ہے جو نفسیات کی اصطلاح میں ”تائپر تغوق“ [۱] کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔

ہم عہد شباب کی بعض خصوصیات سے بحث کرتے ہوئے یہ بتا چکے ہیں کہ نوجوانوں کو تحکم اور دباؤ بہت ناگوار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان سے کوئی کام کرانا چاہے تو فوراً اس کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس عمر میں وہ شخصیت کے قدرتی اثر کو بہت جلد اور بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ اگر انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ کوئی شخص ان پر کسی لحاظ سے مثلاً قابلیت یا تہذیب یا مرتبے میں فوقیت رکھتا ہے اور اسے ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی بھی ہے تو وہ عقیدت اور وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی زمانہ ہے جب وہ اپنی تائپر تغوق سے یورپی طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اگر اس میں تسخیر اور تالیف قلوب کا

اتنا مادہ ہے کہ طلبہ اسے اپنا لیڈر مانیں اور اس کی ہمدردی اور نیک نیتی کے معترف ہوں تو مدرسے کے انتظامی معاملات اور ضبط و تادیب کے مسائل بہت کچھ حل ہو جاتے ہیں کیونکہ جب وہ اس کو اپنی جماعت کا سرگروہ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کی ناراضی ان کے لئے بہت بڑی سزا اور اس کی خوشنودی بہت بڑا انعام ہو جاتی ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اُستاد کو اپنے مزاج، طرز عمل اور عادات کے معاملے میں ہر وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ اس کی تمام حرکات و سکنات، اس کے اصول زندگی، اس کا اخلاق سب اس کے شاگردوں کی طبیعت پر اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ جس طرح یہ اس کا فرض منصبی ہے کہ وہ نفسیات اطفال اور جدید تعلیمی تحریکوں کا مطالعہ کرے اور اپنے علم اور استعداد کو بڑھاتا رہے اس طرح اس کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو پاکیزہ اور مہذب بنائے، اپنی شخصیت کی تربیت کرے اور اپنی ذات کو ان تمام خوبیوں کا زندہ نمونہ بنا کر دکھائے جن کی وہ تلقین کرتا ہے۔ اس صورت میں طلبہ پر اس کا اخلاقی اثر بہت قوی اور دیر پا ہوگا۔ البتہ اس میں یہ احتیاط شرط ہے کہ اس کی اپنی شخصیت طلبہ پر اس درجہ غالب نہ آجائے کہ وہ ان کے ارتقائے نفس میں حارج ہو۔ کیونکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اکثر والدین اور اُستاد جن کی طبیعت میں، تحکم اور تسلط کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کو زبردستی اپنے عقائد اور خیالات کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں اور انہیں آزادانہ نشو و نما کا موقع نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے اکثر طبیعت اور ارادے کے کمزور، اور ہمت اور حوصلے سے عاری ہوتے ہیں وہ ہر بات میں اپنے میزگوں کے محتاج رہتے ہیں اور اپنی قوتوں سے کام لینا نہیں سیکھتے

ان کی مثال اُن چھوٹے چھوٹے کمزور پودوں کی سی ہے جو کسی بڑے درخت کے نیچے اُگتے ہیں اور بڑھنے نہیں پاتے - اس شرط کے ساتھ ہم معلم کے ذاتی اثر کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کریں گے کہ یہ کن شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے -

معلم کئی طرح سے طلبہ پر اپنی شخصیت کا اثر ڈالتا ہے - ان میں بچپن کے زمانے میں تقلید کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دوستوں ' بزرگوں ' ہم جماعتوں غرض ان سب لوگوں کی جن سے ان کو سابقہ پڑتا ہے نقل اتارتے ہیں خصوصاً اپنے اُستادوں کی ہر بات میں تقلید کرتے ہیں - ان کی بات چیت کا طریقہ ' ان کا لباس ' ان کی عادتیں غرض کوئی چیز اس تقلید کے اثر سے خالی نہیں رہتی - اُستادوں کو چاہئے کہ فطرت اطفال کی اس خصوصیت سے فائدہ اُٹھائیں اور اپنے ذاتی نمونے اور مثال کے ذریعے انہیں آداب مجلس ' تہذیب و شائستگی اور عمدہ معاشری عادات کی تعلیم دیں - کیونکہ سیر بہر عمل میں بہر زبانی تعلیم کے برا بر ہے - خصوصاً ابتدائی چند سال میں زبانی تعلیم کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے - اس وقت عملی مثال ہی کار گر ہو سکتی ہے کیونکہ اکثر بچے بہت سی باتیں بغیر پوری طرح سمجھے ہوئے محض عضلات کی تقلیدی حرکت کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں بچوں کی تربیت کی پہلی منزل یہی بلا واسطہ تقلید کی منزل ہے - اگر معلم کا اور گھر کے لوگوں کا ذاتی نمونہ اچھا ہے تو اس کے اثر سے بچوں میں بہت سی ایسی عادتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو اگر اخلاق کا جز و نہیں تو اخلاقی سیرت کی تعمیر میں بنیاد کا کام ضرور دیتی ہیں - لوگوں کے ساتھ خلق و مدارات سے پیش آنا ' لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ' ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرنا ' اپنا کام محنت اور استقلال کے

ساتھ انجام دینا، وقت کی پابندی، صفائی کا اہتمام یہ تمام صفات ایسی ہیں جو تقلید اور مشق سے عادتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر مدرسے میں طلبہ اپنے اُستادوں اور ساتھیوں میں یہ عادتیں پائینگے تو وہ ان کی دیکھا دیکھی خود بھی ایسا ہی کرنے لگیں گے۔ بیشک جب طالب علم سن شعور کو پہنچتا ہے تو اسے بہت سی عادات اور رسوم و روایات اور اصولوں کے عقلی وجوہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اوائل عمر میں تربیت کا ایک معقول حصہ تقلید کے ذریعے انجام پاسکتا ہے۔

نفسیات کی اصطلاح میں تقلید سے مراد مشابہت پیدا کرنے کا وہ عمل ہے جس کا تعلق زیادہ تر جسمانی حرکات اور عادات سے ہوتا ہے اور اس کے ذریعے بچہ بہت سے کام سیکھ لیتا ہے جن کا اثر بالواسطہ اس کی طبیعت اور مزاج پر پوتا ہے لیکن اس کے علاوہ دو نفسی کیفیتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان براہ راست دوسروں کے خیالات اور جذبات سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ نفسیات کی اصلاح میں ہمدردی اور تاثیر خیال کہلائی ہیں۔ کسی شخص سے ہمدردی کا احساس ہمارے دل میں وہی جذبات پیدا کر دیتا ہے جو اس کے دل میں ہوں۔ اس کی مثالیں ہر وقت ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں کسی عزیز دوست کو ملول دیکھ کر ہم پر خود بھی رنج کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے ”افسردہ دل افسردہ کند انجمنے را“ بشرطیکہ اہل انجمن کو افسردہ دل سے کچھ ہمدردی بھی ہو۔ اگر ہم کسی خوش مزاج دوست کے پاس یا ایسے دوستوں کے حلقے میں چلے جائیں تو ہمارا غم غلط ہو جاتا ہے اور طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ جذبات متعدي ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کا اثر خود بخود ہماری طبیعت پر ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں کہ ہم کوشش کر کے یا عقلی دلائل کے ذریعے اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں - معلم مدرسے میں اپنی حیثیت سے فائدہ اُٹھا کر اور طلبہ کے ساتھ محبت اور ہمدردی کے تعلقات پیدا کر کے ان کے جذبات کو متاثر کر سکتا ہے - اگر اس کے جذبات موقع کے مناسب ہونگے ، اگر وہ رنج و غم ، رضامندی اور ناراضی ، غصے اور رحم کا اظہار موزوں طریقے پر کریگا تو اس کے شاگرد اس سے ضرور متاثر ہونگے - لیکن شرط یہ ہے کہ جذبہ سچا اور خالص ہو ، تصنع اور مبالغے سے پاک ہو کیونکہ بچے بغاوت اور ظاہر داری کو بہت جلد پہچان لیتے ہیں اور اس شخص کی طرف سے بدظن ہو جاتے ہیں جس کے جذبات میں خلوص اور قول اور فعل میں مناسبت نہ ہو - جذبات کی تربیت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اچھے لوگوں سے عقیدت اور احترام پیدا کیا جائے - عمدہ چیزوں کی طرف رغبت اور خراب چیزوں سے نفرت دلائی جائے - بچوں میں یہ ذوق پیدا کر دیا جائے کہ خوبصورت اشیاء اور مناظر ان کے دل کو لبھائیں اور بد صورت چیزیں بری معلوم ہوں - جذبہ عقیدت اور حسن ذوق بچوں کے دل میں آسانی کے ساتھ نشو و نما پاسکتا ہے اگر معلم کے اپنے جذبات سچے اور شائستہ ہوں اور اس کا مذاق باکیفہ ہو ، کیونکہ بچے ان جذبات کو اکثر غیر شعوری طور پر قبول کر لیتے ہیں اور انسانوں کی جانب ان کا فطری رد عمل بھی وہی ہو جاتا ہے جو اُستاد کا ہے - معلم کا فرض یہ ہے کہ ان کا ہمدردی کا جذبہ اس قدر وسیع کر دے کہ وہ ان کے تمام ماحول پر محیط ہو جائے کیونکہ ہم حقیقی معنی میں کسی چیز یا شخص کو اس وقت تک اچھی طرح نہیں سمجھ

سکتے جب تک اُس کے ساتھ ہمیں اُس درجہ ہمدردی نہ ہو کہ ہم گریا اُس کے دل میں اُتر جائیں اور اُس کے جذبات کو اپنا بنالیں ہم کسی خربصوت نظم یا تصویر سے یوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اندر وہی کیفیت جو شاعر یا مصور کے دل میں تھی پیدا نہ کر لیں - کسی کے دیکھ درد کو پوری طرح محسوس نہیں کرسکتے جب تک ہمدردی کے وسیلے سے گویا وہی مصیبت خود ہم پر نہ گزر جائے -

چھوٹے بچوں کے مدرسے میں معلم کو اُس کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ان کی مصیبت اور ہمدردی انسانوں تک محدود نہ رہے بلکہ انہیں بے زبان جانوروں اور پودوں سے بھی لگاؤ پیدا ہوجائے - مدارس جدید میں مختلف پالتو جانوروں کے بالنے کی تاکید کی جاتی ہے اور ان کی نگہداشت کی ذمہ داری بچوں پر ہوتی ہے - اسی طرح وہ باغ بانی کرتے ہیں ، اپنی اپنی کھاریں میں پھولوں کے درخت اور ترکاریاں وغیرہ پوتے ہیں اور ان کی نشو و نما کا مطالعہ کرتے ہیں اور اُس کے سلسلے میں جن جن کاموں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی پانی دینا ، کھاد ڈالنا ، کھدائی کرنا وہ خود ہی انجام دیتے ہیں اُس کا مقصد محض یہی نہیں ہوتا کہ بچے پودوں اور جانوروں کی عادتوں کا مطالعہ کریں اور اس طرح مفید معلومات حاصل کریں بلکہ اُس ذریعے سے وہ عالم نباتات اور عالم حیوانات سے مانوس ہوجاتے ہیں - بعض لوگ جن میں احساس جمال زیادہ لطیف اور نازک ہوتا ہے اور جن کو زندگی کی لہر نہ صرف حیوانات میں بلکہ تمام عالم فطرت میں نظر آتی ہے پھولوں اور پودوں اور قدرتی مناظر کو بھی اپنے آغوش مصیبت میں لے لیتے ہیں - یہی وجہ ہے کہ بہت سے فطرت پرست شاعروں کو خوبصورت مناظر کے غماز سے

دلی اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے اور اخلاقی سبق حاصل ہوتے ہیں
ورد زور تھ (Wordsworth) نے کہا ہے کہ :-

” ہرے بھرے جنگل کا ایک ذرا سا اثر ہمیں انسان اور
نیکی بدی کے متعلق ایسے حقائق سکھا سکتا ہے جو
دنیا کے تمام دانش مندوں سے ممکن نہیں “ -

اسی طرح سعدی نے اہل نظر کو آگاہ کیا ہے کہ

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقہ دفترِ یست معرفت کرد گار

لیکن فطرت کی یہ سبق آموزی ہر شخص کے لئے عام نہیں -
وہ انہیں کے لئے مخصوص ہے جن کے دلمیں ہمدردی کا اتھاہ سمندر
موج زن ہے - ہر معلم کو بچوں میں یہی ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش
کرنی چاہئے - اس کے ساتھ ساتھ معلم کو اپنی ذاتی مثال اور مدرسے
کی تعلیمی اور معاشری مشاغل کی تنظیم کے ذریعے طلبہ میں باہمی
ہمدردی پیدا کرنی چاہئے جو اشتراک عمل اور امداد یاہمی کی بنیاد
ہے - اگر اس کے ساتھ مدرسے اور بیرونی دنیا میں ربط اور تعلقات بنی
قائم ہوں تو یہی ہمدردی وسیع تر انسانی ہمدردی کی شکل اختیار
کر لیتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ معلم خود بھی کوشش کرے کہ
طلبہ کی ہمدردی میں وسعت پیدا کرے اور وہ کسی خاص جماعت یا
طبقے تک محدود نہ رہے بلکہ انہیں یہ محسوس ہونے لگے کہ دنیا میں
جہاں کہیں کوئی غم زدہ انسان ہے وہ ہمارا دوست اور عزیز ہے - جہاں
کہیں لوگ کسی عمدہ انسانی مقصد کے لئے جد و جہد کر رہے ہیں وہ
ہمارے رفیق کار ہیں -

آج کل تمام تمدن ممالک میں تفریق و اختلاف کا بازار گرم ہے - خصوصاً مزدوروں اور سرمایہ داروں میں بڑی سخت جنگ چھڑی ہوئی ہے اور مصالحت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی - اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ ہر قسم کے لوگوں کی ہمدردی کا دائرہ اس قدر محدود ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جماعت کے اغراض و مقاصد کو سمجھ سکتے ہیں اور ان سے ہمدردی رکھتے ہیں لیکن دوسری جماعتوں کے مقاصد کو نہیں سمجھ سکتے - بعض دولت مندوں کو مزدوروں کے طبقے سے ایک قسم کی نظری ہمدردی ہے لیکن وہ بھی ان کے نقطہ نظر کو نہیں سمجھتے اور انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح انسان ہیں اور اپنے انسانی حقوق کی حمایت کے لئے جنگ کر رہے ہیں - اس نفسی کیفیت اور کشمکش کا نقشہ بہت سے لوگوں نے اپنی علمی تصانیف اور افسانوں میں کھینچا ہے لیکن غالباً سب سے سچی اور جیتی جاگتی تصویر امریکہ کے مشہور افسانہ نویس اپٹن سنکلیئر (Upton Sinclair) نے اپنے *معركة الزا ناول Oil* (تیل) میں دکھائی ہے - جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے اس کا کچھ اندازہ پریم چند کے ناولوں چوگان ہستی اور گوشہ عافیت کے مطالعے سے ہو سکتا ہے - اس صورت حال کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے کہ مدرسوں کے تمام طلبہ میں عالم گھر اقتصاد کا احساس ، مشترک انسانی اغراض کا احترام اور ہمدردی کا وسیع ترین جذبہ پیدا ہو جائے - اور جب وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پہنچیں تو وہاں جرأت اور دیانت داری کے ساتھ ان تمام نژادی مسائل کا مطالعہ کریں جن کی وجہ سے مختلف جماعتوں میں آپس میں یہ جھگڑے پڑے ہوئے ہیں - تعلیم کے اعلیٰ مرکزوں میں آزادی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی ممانعت کرنا ، تعلیم کو قسودہ

اور دور از کار معاملات اور مسائل تک محدود رکھنا اور تمام زندہ مسائل کی طرف سے بے اعتنائی برتنا ، یہ باتیں نہ صرف روح تعلیم کے منافی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے ان بے انصافیوں اور زیادتیوں کے تدارک کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی جو ہمارے معاشری اور سیاسی نظام میں رائج ہوگئی ہیں ۔ بد قسمتی سے تقریباً دنیا کے تمام ملکوں میں اعلیٰ تعلیم پر یہی تنگ نظری اور قدامت پسندی حاوی ہے ۔ جاپان اور آٹلی میں حکومت نے علی الاعلان ممانعت کردی ہے کہ ” خطرناک خیالات “ یونیورسٹی کی چار دیواری کے اندر داخل نہ ہونے پائیں ۔ دوسرے ملکوں میں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ پیچیدہ اور مصلحت آمیز طریقے اختیار کئے جاتے ہیں لیکن مطلب سب کا ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ تعلیم گاہوں کے ذریعے ایسے خیالات کی اشاعت نہ ہونے پائے جو بعض زبردست اقتصادی اور سیاسی جماعتوں کے اغراض اور مفاد کے منافی ہوں ۔ بقول حالی ۔

بات سچھی کہی اور انگلیاں اٹھیں سب کی

سچ میں حالی کوئی دسوائی سی دسوائی ہے

یہ بحث بظاہر معلم اور اخلاقی تربیت کے عنوان سے بے تعلق معلوم ہوتی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاقی تربیت کا جو مفہوم پیش کیا ہے اس کے لحاظ سے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ طلبہ میں وسیع ترین انسانی ہمدردی پیدا کی جائے اور اس مقصد کی راہ میں جو جہالت اور تنگ نظری اور خود غرضی حائل ہے اس کو دور کرکے دیانت داری اور جرات کے ساتھ ان انسانی اغراض و مقاصد کا مطالعہ کیا جائے جو

موجودہ تمدن کی بنیاد ہیں - اگر معلم خود تنگ نظر اور قدامت پسند ہوگا اور ہر اہم معاملے پر بحث کرنے میں نامل کریگا یا بیرونی اثرات اس کی آزادی میں حائل ہونگے تو تربیت کا اہم ترین مقصد فوت ہو جائے گا -

ہمدردی سے ملتی جلتی دوسری نفسی کیفیت جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے تاثیر خیال ہے - جس کی وجہ سے ہم میں وہ خیالات اور تصورات راہ پاتے ہیں جو اثر آفریں شخص کے ذہن میں ہوتے ہیں - یہاں بھی اس کی ضرورت نہیں کہ جو شخص دوسرے کے خیالات کا اثر قبول کرے وہ عقل کی رو سے بھی ان کا قائل ہو جائے - اثر آفریں شخص کا خاص اور اس کے عقائد کی پختگی خود بخود ہمارے اندر ان خیالات کو پیدا کردیتی ہے - اس کی مثالیں بڑی ہمیں ہر وقت اپنے چاروں طرف نظر آتی ہیں - اس کی ایک انتہائی صورت مسمریزم (Mesmerism) کے عمل میں پائی جاتی ہے جب معمول عارضی طور پر اپنی قوت لڑائی کو بالکل کھو بیٹھتا ہے اور عامل کے ہر خیال کو اپنا خیال سمجھ لیتا ہے - بے شک یہ تاثیر خیال کی انتہائی شکل ہے لیکن اس کو خرق عادت نہیں سمجھنا چاہئے - یہ ایک ایسی نفسی کیفیت کی انتہائی ترقی یافتہ صورت ہے جو ہم میں سے ہر ایک پر بارہا طاری ہونی ہے - ہم بالعموم ان لوگوں کی باتوں اور خیالات کو آسانی سے مان لیتے ہیں جو علم یا دولت یا قوت یا کسی اور حیثیت سے ہم پر فوقیت رکھتے ہیں - یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کی ہر بات اور ہر خیال کو اپنے خیال پر ترجیح دیں لیکن اس خاص علم یا فن یا شعبہ زندگی میں جہاں ہم ان کی فوقیت کے قائل ہیں ہم بعض اوقات اپنے ذاتی عقیدے اور رائے کے خلاف بھی ان کی رائے

پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ جس شعبے میں ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ عام یا تجربہ یا مہارت رکھتے ہیں وہاں ان کی رائے کو نظر انداز کر کے اپنی رائے پر قائم رہتے ہیں۔ مثلاً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا عالم لباس یا خوراک یا تہنیت کے متعلق ایک جاہل کی رائے کو مستحکم سمجھ لیتا ہے بشرطیکہ اُس کو یہ خیال ہو کہ یہ شخص اس خاص معاملے میں زیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر یہی شخص اُس عالم کے سامنے کسی علمی معاملے کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرے جو اُس کی رائے سے مختلف ہو تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کا مضحکہ اُڑائے گا۔ یہ نفسی کیفیت نہ صرف افراد پر طاری ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ جماعتوں اور شہروں اور ملکوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے عجیب و غریب خبریں اور افواہیں مشہور ہو جاتی ہیں جنہیں لوگ بے سوچے سمجھے مان لیتے ہیں مثلاً بعض شہروں میں کبھی کبھی تین چار سال کے بعد یہ خبر اُڑ جاتی ہے کہ شہر میں ’لال خورے‘ آئے ہوئے ہیں اور وہ بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اُن کی ’’مومیائی‘‘ نکال کر لے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے سمجیدار اور باخبر لوگ اُس بات کو یقین کر لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ پولیس جو تاثر خیال کیا تخیل ہی سے محفوظ سمجھی جاتی ہے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ اُن لوگوں نے نہ کبھی ’’لال خوروں‘‘ کو دیکھا ہے نہ ’’مومیائی‘‘ کو، بلکہ ان میں سے اکثر تو ان الفاظ کے مفہوم سے بھی ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بالکل ناواقف اور خالی الذہن ہونے کی وجہ سے وہ اس قسم کی افواہ کو بغیر سوچے سمجھے بغیر تصدیق کئے قبول کرا لیتے ہیں اور چونکہ یہ خبریں بہت جلد ایک سے دوسرے اور دوسرے

سے تیسرے شخص تک پہنچ جانی ہیں اس لئے ان میں ذرا سی دیر میں وہ قوت اور زور پیدا ہو جانا ہے جو بہت سے لوگوں کی ہم خیالی کا نتیجہ ہے۔ اس طرح جماعت کی تاثیر خیال افراد کو متاثر کردیتی ہے۔ اس کی ایک اور مشہور مثال وہ افواہ ہے جو جنگ عظیم کے زمانے میں انگلستان کے ایک ایک شہر اور ایک ایک گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ آسے ہزار روسی سپاہی آئے ہیں تاکہ جرمنی کے خلاف انگریزوں کی مدد کریں [۱] اتنی بڑی تعداد کا دفعۃً ملک میں پہنچ جانا بالکل خلاف قیاس تھا۔ اس کے متعلق کوئی سرکاری اطلاع یا بیان شائع نہیں ہوا تھا۔ لیکن ملک میں خوف اور پریشانی کا دور دورہ تھا۔ لوگ کسی ”غیبی امداد“ کے خواہاں رہے اور خواہش سے خیال کو قوت پہنچتی ہے۔ یہ خبر خدا جانے کہاں سے اُٹھی اور آنا فنا سارے ملک میں پھیل گئی لوگوں کو اس کا اس درجہ یقین ہو گیا کہ بہت سے معتبر اور ثقہ لوگوں نے یہ بیان دیا کہ ہم نے اپنی آنکھ سے روسی فوج کے دستوں کو گذرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خاص حالتوں میں تاثیر خیال کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات نے ان حالات کا تجزیہ کیا ہے جو تاثیر خیال کے لئے سازگار ہوتے ہیں۔ [۲] ان کی

[۱] اس واقعہ کا ذکر علاوہ اور لوگوں کے لفظن یونیورسٹی کے پروفیسر تعلیمات ڈاکٹر نُن (Nunn) نے اپنی کتاب Education—its Data and First Principles میں کیا ہے۔

[۲] ”تاثیر خیال“ (Suggestion) کی نفسیات کا باقاعدہ مطالعہ گذشتہ چند سال ہی میں کیا گیا ہے۔ خالص علمی اور اصطلاحی تصانیف سے قطع نظر کر کے اس کے نفسی پہلو کو فرانسیسی عالم لے بون (Le Bon) نے اپنی تصنیف ”Psychology of the Crowd“ میں اور تعلیمی پہلو کو پروفیسر کیٹنگ (Keatinge) نے Suggestion in Education میں بہت اچھی طرح پیش کیا ہے۔

تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ تاثر خیال کا اظہار اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم عامل یا اثر آفریں شخص کی علمیت یا قوت یا وجاہت کے قائل ہوں - اور کسی خاص معاملے میں ہماری یعنی معمول کی واقفیت اور علم یا تو بہت ناقص ہو یا اچھی طرح مربوط اور منظم نہ ہو اور ہم اس کو کسی نئے خیال کی تنقید کے لئے استعمال نہ کر سکیں - دوسرے یہ کہ اگر عامل اپنے عقیدے اور خیال میں پختگی کا اظہار کرے اور اس خاص معاملے میں اپنی رائے کو بہت وثوق کے ساتھ ظاہر کرے تو ہم اسے بغیر عقلی تنقید اور غور و فکر کے تسلیم کر لینگے - اس اظہار کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے خیال کو الفاظ میں بیان کرے - وہ اپنے عام انداز اور افعال سے بھی ایک خیال کو ظاہر کر سکتا ہے اور معمول پر اثر ڈال سکتا ہے - لیکن جن معاملات کے متعلق ہمارا اپنا علم یقینی اور باقاعدہ طور پر مرتب ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم دوسروں کی تاثر خیال سے متاثر نہیں ہوتے -

تاثر خیال کے لئے ہم نے جن صورتوں کو سازگار قرار دیا ہے وہ سب معلم اور شاگرد کے رشتے میں موجود ہیں - معلم عام طور پر جسمانی اور دماغی اعتبار سے اپنے شاگردوں پر فوقیت رکھتا ہے اور ان سے زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے اور اس کی منصبی حیثیت کی وجہ سے ان کے دل میں اس کی وقعت ہوتی ہے - برخلاف اسکے اکثر معاملات میں بچپن کی اپنی معلومات محدود ہوتی ہے اور اس طرح مربوط اور منظم نہیں ہوتی کہ ایک مدلل عقیدہ کی شکل اختیار کر لے اور وہ اس کی مدد سے ہر نئے خیال اور نئے عقیدے کی تنقید کر سکیں - اس حالت میں اس کا اپنی تاثر خیال کی صلاحیت کو بہت کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایسا کرنا چاہئے یا نہیں -

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر استاد ایسا کریں گے تو طلبہ کی ذہنی اور اخلاقی آزادی میں خراب پڑے گا اور وہ مختلف مسائل کے متعلق اپنی ذاتی رائے قائم نہیں کریں گے بلکہ محض انفعال طریقے پر اس کے خیالات کو قبول کر لیں گے۔ اس لئے ان لوگوں کے خیال میں استاد کو نابہر خیال سے کام نہ لینا چاہئے۔ بیشک اگر کوئی معلم اس قوت کا، یا اپنی کسی قوت کا بھی، بے جا استعمال کرے اور اس سے طلبہ کی ذہنی آزادی میں رکارت پیدا ہو تو اس کا نتیجہ خراب ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر معلم چاہے بھی تو اس نابہر کو پوری طرح نہیں روک سکتا۔ جہاں کہیں لوگ مل جل کر رہتے ہیں ان کے خیالات اور عقائد، ان کی رائے، ان کے فلسفہ زندگی کا اثر غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے پر پڑتا ہے خواہ جب اس جماعت میں مختلف عمر اور قابلیت اور تجربے کے لوگ ہوں۔ اس لئے سوال محض یہ رہ جاتا ہے کہ معلم اس اثر کو بغیر احتیاط اور انتظام کے طلبہ پر پڑنے دے یا اس بات کو محسوس کر کے اس کی شخصیت پر تاثیر خیال کے ذریعے طلبہ کی شخصیت کو متاثر کر رہی ہے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس اثر کو ان کی تربیت کا ایک مفید عنصر بنائے۔ پہلی صورت میں استاد کا اثر ممکن ہے اچھا پڑے ممکن ہے برا۔ اسے اس عمل پر قابو کیا اس کی طرف توجہ تک نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری صورت میں اسے ہمیشہ یہ احساس رہے گا کہ اس کے خیالات و جذبات اسی کی ذات تک محدود نہیں بلکہ ان کا عکس طلبہ کی طبیعت میں چھلکتا ہے۔ جب وہ کسی بات کے متعلق خلوص کے ساتھ پسندیدگی یا نفرت یا جوش یا بددلی کا اظہار کرتا ہے تو یہ سب غیر محسوس طریقے پر اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس لئے اس کا فرض ہے

کہ ہر وقت اپنے خیالات ، اپنی رائے ، اپنے احساسات کا محاسبہ کرتا رہے تاکہ ان پر بالقصد اچھا اثر ڈالے ۔ لہذا استاد کو یہ حق دینا چاہئے کہ وہ احتیاط کے ساتھ اس قوت کا استعمال کرے اور اپنے بہتر علم ، وسیع اور پختہ تر خیالات کو طابعہ کے سامنے اس طرح پیش کرے کہ وہ ان سے شعوری استفادہ بھی حاصل کریں اور غیر شعوری طور پر بھی متاثر ہوں ۔

اسی صورت میں آزادی خیال میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہوگا بلکہ جس طرح ہر انسان اپنے ماحول کے مختلف اثرات سے مستفید ہوتا ہے اسی طرح طالب علم اپنے استاد کا اثر قبول کریگا ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ استاد ان خیالات کو جبر اور تحکم کے ساتھ ان پر عائد نہ کرے کیونکہ اس کا اثر اکثر اوقات الٹا ہوتا ہے ۔ طلبہ میں استاد کی مخالفت اور نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی ہر تجویز ، ہر مشورے کے برعکس عمل کرتے ہیں ۔ کیونکہ تاثیر خیال کے عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی خیال جبراً عائد نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ معمول کی طبیعت میں بہت آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پر اثر کرتا ہے ۔ اکثر استاد یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ادعائی انداز سے اپنے شاگردوں کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی تقلید کریں گے حالانکہ ان کے ادعا اور تحکم کی وجہ سے تاثیر خیال کی ساحرانہ کیفیت بالکل جاتی رہتی ہے ۔

ادب ، تاریخ اور فنون لطیفہ کی تعلیم اور فلسفہ زندگی کی ترتیب میں استاد اس قابلیت سے بہت کام لے سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں میں عقلی دلائل کی گنجائش کم اور ذاتی اثر ڈالنے کا موقع زیادہ ہوتا ہے ۔ جب ادب کا معلم کسی عمدہ نظم کو پڑھ کر جھومنے لگتا ہے یا

جوش و خروش کے ساتھ کسی مستند ادیب کی تعریف کرتا ہے تو اس کے شاگردوں کے ادبی ذوق پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے - اسی طرح جب کوئی طالب علم یہ محسوس کرتا ہے کہ معلم کسی خاص تاریخی شخصیت کا بہت احترام کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتے وقت اس کے انداز بیان ' اس کے چہرے بشرے ' فرض اس کی ہر ادا سے خلوص اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے تو وہ بھی خود بخود اس کا احترام کرنے لگتا ہے علاوہ اس درسی تعلیم کے معلم کا سب سے اہم اور مشکل فرض یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو زندگی کے صحیح اصولوں اور قدروں سے روشناس کرے - اس مقصد کے حصول میں زبانی تعلیم و تلقین کو بہت کم دخل ہے نفسی زندگی کی تشکیل اور فلسفہ حیات کی ترتیب میں سب سے زیادہ اثر عملی مثالوں کا ہوتا ہے خواہ وہ گزشتہ زمانوں کے مشاہیر کی ہوں جن سے طالب علم ادب اور تاریخ کے ذریعے روشناس ہوتا ہے یا اس کے اپنے بزرگوں اور استادوں اور دورِ حاضرہ کی بڑی بڑی شخصیتوں کی زندہ مثالیں ہوں جن سے اس کو بالواسطہ یا بلا واسطہ سابقہ پڑتا ہے - وہ معلم جس کو اخلاقی اصولوں اور قدروں پر پختہ ایمان ہے ' جو اس ایمان کا محض زبانی اقرار نہیں کرتا بلکہ اپنے ہر چہوتے سے چہوتے کلم میں ' ہر بات اور ہر خیال میں اس کا عملی اظہار کرتا ہے جس کی عادتیں ریاکاری اور تصنع سے پاک ہیں ' جو ہر کام کو محنت اور دیانت داری سے کرتا ہے ' جو ہر وقت دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی امداد کرنے کو تیار ہے ' ایسا معلم غیر محسوس طریقے پر اپنی زندہ مثال کے ذریعے طلبہ کو ایک بہتر اور بلند تر معیارِ زندگی سے آشنا کرتا ہے اور ان کی خراب عادتوں اور ادنیٰ میلانات کو دور کر کے ایک اعلیٰ اخلاقی سیرت کا مالک بنادیتا ہے - اب ہم اس تمام تفصیل بحث کے نتائج پر مجموعی حیثیت سے نظر

دال کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاقی تربیت کے لئے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں اور ان سب کو استعمال کر کے ہم کن مقاصد کو حاصل کرسکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کو اخلاقی تربیت کا گہوارہ بنائیں۔ اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے تمام عناصر کی نئے سرے سے تنظیم کریں۔ یہ عناصر کیا کیا ہیں؟ اول مدرسے کی روز مرہ کی زندگی بصیثیت ایک معاشری ادارے کے۔ دوم، طلبہ کے کام کرنے اور مطالعہ کرنے اور استادوں کے تعلیم دینے کے طریقے۔ سوم نصاب تعلیم۔ چہارم، مدرسے کا نظام ضبط و تادیب اور اس کی عام فضا۔ پنجم، معلموں کی جماعت۔ ہم ان سب سے اس طرح کام لینا چاہتے ہیں کہ طلبہ میں عمرانی معاملات کی سمجھہ ان کو انجام دینے کی قابلیت اور عمرانی اور اخلاقی مقاصد سے دلی لگاؤ پیدا ہو۔ ہم نے جو نقطہ نظر مندرجہ بالا صفحات میں پیش کیا ہے اس کی رو سے مدرسے کو ایک حقیقی اخلاقی ماحول بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اسے ایک معاشری جماعت میں تبدیل کردیا جائے جس میں انہیں اصولوں کی کارفرمائی ہو اور وہی طریقہ ہائے عمل مروج ہوں جو بہترین انسانی معاشروں میں پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے محرکات عمل مہیا کیے جائیں جو بہترین انسانی کاموں کا باعث ہوئے ہیں یعنی تجسس اور تعمیر کا شوق، خدمت کا ولولہ، تکمیل شخصیت اور اظہار خودی کی خواہش وغیرہ اس کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ نصاب کے مضامین کی ترتیب اور ان کا انتخاب اس لحاظ سے کیا جائے کہ طلبہ کو اس ماحول سے پوری طرح واقفیت پیدا ہو جس میں انہیں اپنی زندگی بسر کرنا ہے اور اپنے فرائض ادا کرنے ہیں۔ اس نصاب کی تعلیم میں یعنی اس تمام علمی مواد کو کتابوں اور استادوں کے دماغ سے منتقل کر کے طلبہ کے ذاتی تجربے اور علم کا حقیقی جزو

بنانے کے لئے ایسے طریقے اختیار کرنے چاہئیں کہ طلبہ کو عمل اور فعالیت کا موقع ملے ، ان کے تعمیر و تخلیقی اور خدمت اور اظہار خودی کے رجحانات کی تسکین ہو ، انہیں مل جل کر کام کرنے کی عادت پڑے اور وہ اعتماد ذات احساس اور ذمہ داری کے ساتھ علم حاصل اور اس سے کام لینا سیکھیں ۔ ان صفات اور عادات کو آئندہ معاشری زندگی میں کارآمد بنانے کے لئے مدرسے کی حکومت اور نظام ضبط و تادیب میں بھی اس کی اجتماعی روح کا اظہار ہونا چاہئے یعنی طلبہ کو موقع دینا چاہئے کہ وہ خود اپنے مشاغل کی تنظیم کریں ، اپنے معاشری معاملات کا فیصلہ کریں اور ان کو خوش آلودی کے ساتھ چلانے کے لئے خود قوانین بنائیں اور جماعتی تاثیر اور تادیب کے ذریعے ان کی پابندی کرائیں ۔ مطلب یہ ہے کہ مدرسے کے درسی اور معاشری مشاغل کی بنیاد یکساں اصولوں پر رکھی جائے تاکہ ایک طرف طلبہ میں تحصیل علم کے شغل میں ذمہ داری ، اجتہاد اور اعتماد نفس کی صفات پیدا ہوں اور دوسری طرف غیر درسی مشاغل کی ترتیب اور معاشری معاملات کی تنظیم میں بھی ان صفات سے کام لے سکیں جو حرکت ، انقلاب اور جمہوریت کے اس دور میں انفرادی اور اجتماعی کامیابی کے لئے ضروری ہیں ۔ تعلیم میں اس انقلاب عظیم کو پیدا کرنا معلموں کی جماعت کا کام ہے جو ایک طرف ان تمام وسائل کو استعمال کر کے طلبہ کے لئے ایک اخلاقی ماحول اور اخلاقی محرکات عمل مہیا کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنی شخصیت کے اثر سے ان میں براہ راست اخلاقی عادتیں اور اخلاقی اصولوں اور قوانین کا احترام پیدا کرتے ہیں ۔ نو عمر بچے اور نوجوان ان کی مثال کی تقلید کرتے ہیں اور ہمدردی اور تاثیر خیال کی نفسی کیفیات کے ذریعے ان کی حرکات و سکنات اور ان کے جذبات اور خیالات کو اپنا بنا لیتے ہیں اور اس

طرح آہستہ آہستہ غیر متعسرس طریقے پر ان میں اُس فلسفہ زندگی
 اُردو معیار عمل کی روشنی سرایت کر جاتی ہے جو علموں کی شخصیت
 میں کار فرما ہے بشرطیکہ عام نے اس پیسے کو مجبور ہو کر اُردو بددلی سے
 محض دوری کمانے کے خیال سے اختیار نہ کیا ہو بلکہ وہ خرد کو معاشرے
 کا اخلاقی نمائندہ اور بہترین عمرانی اقدار کا حامل سمجھے اور انہیں اچھے
 شائردوں تک منتقل کرنے کو اپنا فرض منصبی خیال کرے -

باب ششم

اخلاقی سیرت کی تعمیر

ہم نے گذشتہ ابواب میں اخلاقی اور اخلاق تربیت کے مفہوم سے بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مدرسے میں کون کون سے وسائل ایسے ہیں جو اخلاقی تربیت کے لئے استعمال ہوسکتے ہیں - اس باب میں ہم اخلاقی سیرت کے عناصر کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اپنی تربیت کے ذریعے افراد میں کیا صفات اور خصوصیات پیدا کرنا چاہتے ہیں - ضمناً ان صفات کا ذکر گذشتہ بحثوں میں آچکا ہے اور ہم نے کتاب کے پہلے حصے میں یہ بتایا ہے کہ جمہوری معاشرے میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے کس قسم کی سیرت کی ضرورت ہے - یہاں ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان اہم ترین انسانی خصائص سے بحث کرنا چاہتے ہیں - جس کا کسی نہ کسی حد تک اخلاقی سیرت میں شامل ہونا ضروری ہے - ان کی تشریح میں ہمیں اس مسئلے کی دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا یعنی ارتقاء نفس کے اعتبار سے کن صفات کی نشو و نما ضروری ہے اور معاشری اور تمدنی حالات، بالخصوص اپنے ملک کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ان صفات کی تربیت کس تناسب سے کرنی چاہئے اور ان کی اضافی قدر و قیمت کیا ہونی چاہئے - ہمیں اپنے ذہن میں دوبارہ اس نفسی حقیقت کو تازہ کر لینا چاہئے کہ انسان کی سیرت، اس کے اعمال و کردار سب ان جہلی رجحانوں پر منحصر ہیں جو اس کو فطرت کی طرف سے ودیعت ہوتے ہیں - انسان کا نفسی ارتقاء ایک مسلسل عمل

ہے جو ابتدائی، غیر مربوط حرکات اور فطری جبلتوں کے سادہ اظہار سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ ماحول کے مختلف اثرات کے ماتحت عادتوں اور طبیعت کی خصوصیتوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ہمارے تمام اخلاقی اصول، ہماری عقل اور ہمارا علم اسی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی لئے معلم کے واسطے جو ذہن اور سیرت کی تربیت کرنا چاہتا ہے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ ان نفسی رجحانات کا بغور مطالعہ کرے جو عمر کی مختلف منزلوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور بچوں اور نوجوانوں کے مشاغل اور اعمال کے متحرک ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کے تمام درسی اور غیر درسی مشاغل کی تنظیم اسی طرح کرے گا کہ ان میں ان نفسی رجحانات کو اظہار کا موقع ملے اور ان میں ربط و ترتیب قائم ہو تو طلبہ جو کچھ حاصل کریں گے، خواہ اس کا تعلق علمی قابلیت سے ہو یا اخلاقی صفات اور عادات سے، وہ ان کی شخصیت کا جزو ہو جائے گا کیونکہ ان کے مشاغل کی متحرک خود ان کی ذات ہوگی۔ برخلاف اس کے اگر ہم مدرسے میں طلبہ کے فطری شوقوں اور رجحانوں کی طرف توجہ نہ کریں گے اور ان کو نظر انداز کر کے خارجی متحرکات مثلاً استاد کا خوف یا انعام کے لالچ یا باہمی رشک و مابقت کے جذبے سے کام لیں گے تو ان کی تعلیم متخصیض ہوگی اور ان کے اعمال اور سیرت پر کوئی دیرپا اثر نہ ڈالیں گی۔ اس لئے علم النفس کا یہ تقاضہ ہے کہ معلم بہت فور سے بچوں کے آزادانہ افعال و مشاغل کا مطالعہ کرے کیونکہ ان کے جبلی رجحانات کا اظہار سب سے زیادہ خوبی اور وضاحت کے ساتھ ان کے کھیل کود اور ان کے کاموں میں ہوتا ہے جنہیں وہ اپنی پسند سے کرتے ہیں۔ یہ مشاغل نفسیات کے نقطہ نظر سے بجائے خود اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنی ہمیں

”علامات“ کے طور پر حاصل ہے اس لئے کہ ان کے معنی اور منشا پر غور کرنے سے طلبہ کی نفسی زندگی کے متعلق بہت مفید معلومات حاصل ہوتی ہے۔ معلم کو چاہئے کہ اس معلومات کی روشنی میں بچوں کے تعلیمی ماحول کو اس طرح منظم کرے کہ ان کے جبلی رجحانات پسندیدہ عادتوں میں تبدیل ہو جائیں اور عمدہ سیرت کی بنیاد بن جائیں۔ اسی جملے کے ان ابتدائی الفاظ کو ’ بچوں کے ماحول کو اس طرح منظم کرے‘ ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ موجودہ نظریہ تعلیم کا اصل اصول یہ ہے کہ ہم براہ راست اپنے عقائد اور جذبات اور معلومات بچوں میں منتقل نہیں کرسکتے اور نہ ان میں بلا واسطہ وہ عادات اور صفات پیدا کرسکتے ہیں جو معاشری زندگی کی بقا اور ترقی کے لئے ضروری ہیں۔ ان عادات و صفات کی تعلیم میں ماحول کی وساطت لازم ہے یعنی تعلیم پانے والوں کے لئے ایسے حالات اور مشاغل مہیا کئے جائیں جن کی مدد سے وہ عملی طور پر ان معلومات اور صفات کو حاصل کرسکیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ اخلاقی تربیت میں لفظی اور زبانی تعلیم کے بجائے ایسے حالات اور مواقع پیدا کئے جائیں بالفاظ دیگر ایسا ماحول مقرر کیا جائے جس میں زندگی بسر کرنے سے اخلاقی سیرت کی تعمیر ہوسکے۔ اس امر پر ہم کتاب کے ابتدائی حصے میں تفصیل کے ساتھ بحث کرچکے ہیں۔ اب ہم اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اخلاقی سیرت کی تعمیر و تکمیل میں ہمیں کن صفات کو شعوری طور پر اپنے سامنے رکھنا چاہئے اور اپنی بحث کی بنیاد زمانہ حال کے دو جید مفکرین پروفیسر قیوٹی اور برقنڈر سل پر رکھتے ہیں۔

پروفیسر دیوئی (Dewey) نے اخلاقی سیرت کے بین اہم اور لازمی

جزا قرار دئے ہیں [۱] —

اول قوت عمل یا کار کردگی کی صلاحیت - ہم اکثر گفتگو میں ہتے ہیں کہ فلاں شخص کی سیرت بہت مضبوط ہے یا بہت یختہ ہے - اس سے ہماری یہ مراد ہوتی ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے انجام دینے میں استقلال، محنت، جرات اور حوصلے سے کام لیتا ہے - یہ فعالی صفات ہیں جو بحیثیت مجموعی ہماری سیرت کے اس رخ کو ظاہر کرتی ہیں جو ہمیں مشکلات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے اور مایوسیوں اور شکستوں کا مقابلہ کر کے آخر کار کامیابی کی منزل پر پہنچاتا ہے - ظاہر ہے کہ جس شخص کی طبیعت میں یہ عنصر نہ ہوگا وہ اپنے ارادوں کو عمل میں نہیں لاسکتا، عام اس سے کہ وہ ارادے اچھے ہیں یا برے - ہر ارادے اور عمل کے درمیان بالعموم ایک طویل منزل حائل ہوتی ہے جس میں انسان کو کاوش اور جد و جہد سے کام لینا پڑتا ہے، وسائل کی تنظیم کر کے اور مادی اور نفسی حالات کو قابو میں لاکر اپنے ماحول کو اپنا مدد گار بنانا پڑتا ہے - جو شخص صرف نیک ارادوں کی پونجی لیکر زندگی کے سفر پر روانہ ہوتا ہے اس کا خدا ہی حافظ ہے - ہم اس کی نیک نیتی کی ایک حد تک تعریف کرسکتے ہیں لیکن ہمیں یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے - اس صورت حال کی ایک بہت عمدہ مثال ٹالسٹائیے (Tolstoy) کے ایک مشہور افسانے میں ملتی ہے جس کو رسل (Russel)

[۱] اس کی تفصیلی بحث انہوں نے Democracy and Education میں کی ہے۔

اور School and Society میں کی ہے۔

نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے - وہ ایک روسی خاتون کا قصہ بیان کرتا ہے جس نے تھیٹر میں ایک نہایت اہمک ڈراما دیکھا تھا - دسمبر کا زمانہ تھا اور آدھی رات کا وقت - کڑاکی کی سردی پڑ رہی تھی - یہ خاتون اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی - ڈراما کو دیکھ کر وہ استقدر متاثر ہوئی تھی اور اس پر اس درجہ رقت طاری تھی کہ وہ راستے بھر قصے کے ہیرو کی خیالی مصیبتوں کو یاد کر کے روتی رہی - لیکن نہ اس میں اتنا تخیل تھا نہ قوت عمل کہ اپنے اس گاڑی بان کا خیال کرتی جو سردی میں باہر بیٹھا ہوا گاڑی چلا رہا تھا اور گھر تک پہنچنے سے پہلے تھک کر مر گیا - اس کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک کاموں کے لئے محض نیک دلی اور رقت قلب نہیں بلکہ تخیل کی وسعت، حالات سے واقفیت اور عمل کی صلاحیت بھی درکار ہے تا کہ جذبات کو عمل کا جامہ پہنایا جائے یہ صفات سب لوگوں میں یکساں نہیں ہوتیں - کسی میں زیادہ ہوتی ہیں کسی میں کم - لیکن ہر نڈرست اور صحیح دماغ رکھنے والے بچے میں فطرتاً یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائے، کسی طرح اپنے عمل کا سکھ اپنے ماحول پر جمائے - یہ وہی خواہش ہے جو چھوٹے بچوں کے کھیلوں میں ان کی تعمیر و تخریب میں ظاہر ہوتی ہے - اس تقاضائے عمل کی حقیقت کو سمجھنا، اس کو ایسے مشاغل میں استعمال کرنا جو تعلیم و تربیت کے مقاصد میں معین ہوں، اس کو حسب توقع ابھارنا اور راہ پر لگانا تاکہ بچے میں مفید عادتیں پیدا ہوں، یہ مدرسہ اور معلم کا فرض ہے -

لیکن یہ ظاہر ہے کہ محض قوت عمل حسن سیرت کی ضامن نہیں ہو سکتی کیونکہ قوت ایک وسیلہ ہے جو اچھے برے دونوں طرح کے مقاصد کے لئے استعمال ہو سکتا ہے - ہمیں بے شمار مثالیں ایسی ملتی

ہیں جن میں افراد اور جماعتوں نے انہی قوت کو ایسے مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے جو معاشری مفاد کے خلاف تھے اور اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس لئے قوت عمل کو قابل قدر اخلاقی مقاصد کے ساتھ وابستہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ معاشری نقطہ نظر سے مفید کاموں میں صرف ہو۔ اس کے لئے دو اور صفات کا ہونا لازمی ہے یعنی قوت فیصلہ اور ذکاوت احساس۔

انسانی سیرت کا عقلی یا ذہنی پہلو اس وقت مکمل ہوگا جب انسان کی قوت فیصلہ کی تربیت کی جائے۔ یہ قوت محض علم تک محدود نہیں بلکہ عقل اور اس کے استعمال کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ جب ہمارا علم مربوط اور منظم ہو، جب وہ ذہن میں روشنی پیدا کرے، تکمیل مقاصد میں مدد دے، جب اس کی بدولت ہم میں معاملات کی سمجھ، احساس تناسب، موقع شناسی اور مصالحت اندیشی پیدا ہو جائے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم فیصلے کی قوت رکھتے ہیں۔ اس کی تشریح ایک مثال سے ہو سکتی ہے۔ ایک طالب علم تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، اپنے ملک اور دوسرے ملکوں کے حالات پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کا نتیجہ محض یہ ہو کہ اسے بہت سے نام اور تاریخی واقعات یاد ہو جائیں جن کو وہ مثلاً امتحان کے وقت بیان کر سکے تو اس کی معلومات بے جان رہے گی اور اس سے اس کی قوت فیصلہ کی تربیت میں مدد نہ ملے گی۔ بر خلاف اس کے اگر تاریخ کے مطالعے سے اس میں انسانی معاشرے کی ارتقاء کو سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو جائے اور وہ اس بات کو اچھی طرح متکسوس کرے کہ موجودہ تمدن نے کس طرح بہت سے ترقی کی ہے اور اس میں انسانوں کی

متحدہ کوششوں کو کس درجہ دخل ہے ، اگر وہ اس علم کو اپنے عہد کی زندگی کے سمجھنے اور اس کے فرائض کو ادا کرنے میں استعمال کرسکے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں تاریخ کے مطالعے سے قوت فیصلہ پیدا ہوگئی ہے یعنی اب وہ تاریخی واقفیت کو مدنی مسائل اور انسانی معاملات کا فیصلہ کرنے میں استعمال کرسکتا ہے ۔ یہی حال اور تمام علوم کا ہے ۔ جب ان کے مطالعے سے انسان کے طرز عمل پر اثر پڑتا ہے اور اس میں معاملہ فہمی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی عقل اور قوت فیصلہ کی تربیت میں معین ہوئے ہیں ۔ لہذا اس قوت کی نشو و نما میں صرف نصاب تعلیم کی اصلاح کو دخل ہے بلکہ اس کا انحصار بڑی حد تک طریقہ تعلیم و تحصیل پر بھی ہے ۔

تیسری صفت جو عمدہ سیرت کا جزو ہے جذبات سے تعلق رکھتی ہے ۔ اگر کسی شخص میں قوت عمل اور قوت فیصلہ دونوں موجود ہوں مگر وہ ذکاوت احساس سے محروم ہو تو وہ معاشرے کا مفید رکن نہیں بن سکتا ۔ لوگ اپنی عقل اور علم کو نہایت قابلیت کے ساتھ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور چونکہ ان میں قوت عمل ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہوجاتے ہیں ۔ تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہوں کی مثالیں ملتی ہیں اور خود ہم میں سے ہر ایک کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جن کو معاشری اغراض و مقاصد سے کرٹی دل چسپی نہیں ، جن کو اخلاق کے اصول بالکل مجرور اور دور از کار معلوم ہوتے ہیں ، جنہیں روح انسانی کی بلند تر آرزوؤں کی مطلق حس نہیں ۔ وہ گڑھیا کے مینڈک کی طرح اپنے محدود دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے ۔ موجودہ صنعت و حرفت کے تمدن میں ایسی مثالیں بہت کثرت سے ملتی ہیں ۔ اس کی ایک نہایت زبردست

، سنکلائر (Sinclair) نے اپنے ناول [۱] میں جس کا اوپر ذکر آچکا ہے (رون روسکو، Vernon Roscoe) کی شخصیت میں دکھائی ہے جس کا مقصد حیات یہی تھا کہ وہ زمین سے مٹی کا بیل نکال کر اپنی دولت میں اضافہ کرے اور اس راستے میں جو دکانیں حائل ہوں ان کو بلا تامل ہر امکانی ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اس مقصد کے حصول کی دھن میں اس کے نزدیک انصاف، دیانتداری، مروت، انسانیت یہ سب محض بے معنی الفاظ تھے۔ اور ظلم، بیدردی، رشوت، بددیانتی ہر چیز جائز تھی۔ اگر اس کا کوئی نصب العین تھا تو محض یہ کہ اس کا کام نہایت خوبی اور انتظام کے ساتھ چلتا رہے اور اس میں سے ہر قسم کے اسراف کو دور کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی جماعت میں تمام افراد ایسے ہی ہوں گے تو اس کا سارا کام بند ہو جائیگا۔ ”ہر شخص کا ہانپہ دوسروں کی مخالفت میں اُٹھا رہے گا“ اور کسی شخص کو سوائے اپنی ذاتی اغراض کے کسی چیز سے دل چسپی نہ ہوگی۔ لہذا معلم کا، اور مدرسے کی تعلیم کا، مقصد یہ ہونا چاہئے کہ طلبہ کے جذبات کی تربیت اس طرح کی جائے کہ ان میں ذکاوت احساس پیدا ہو، وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہوں۔ جب انہیں کسی اہم معاشری تحریک یا اخلاقی مسئلے سے سابقہ پڑے تو وہ اس کی طرف دل سے توجہ کریں اور اس پر محض اپنے شخصی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ اجتماعی مفاد کے لحاظ سے غور کریں۔ ہر کام میں اس بات کو مدنظر رکھیں کہ اس کا رد عمل دوسروں پر کیا ہوگا، اس میں ان کی حق تلفی تو نہ ہوگی، ان کے جائز جذبات کو تھیس تو نہیں لگے گی۔ جب انسان کے نفس میں ذکاوت احساس کی بدولت ہمدردی، اور فراع

دلی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی ذات کے تنگ دائرے سے نکل کر تمدنی اغراض و مقاصد سے آشنا ہوتا ہے اور اس کا شخصی نصب العین اجتماعی نصب العین سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ امتیازی شان پیدا ہو جاتی ہے جس کا مقتضا یہ ہے کہ اپنے آپ میں اور دوسروں میں بے جا فرق نہ کرے اور اپنی بھلائی اور بہتری اُن مشاغل میں تلاش کرے جن کا نتیجہ معاشری لحاظ سے قابل قدر ہو۔ انسانی ہمدردی کی وسعت اور گہرائی کے متعلق جو کچھ کہا جا چکا ہے وہ اس موقع پر بھی صادق آتا ہے۔

اب ہم برترنڈ رسل کے خیالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اُس نے انسانی سیرت کے اہم ترین فضائل کیا قرار دئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صفات ایسی نہیں ہونی چاہئیں جو بعض لوگوں کے لئے موزوں ہوں اور بعض کے لئے نہ ہوں۔ ہمیں اُن عام صفات کی تلاش ہے جو ہر تربیت یافتہ انسان کے لئے مفید اور ضروری ہیں۔ وہ اس نقطہ نظر کو مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کرتا ہے [۱]:—

”کچھ صفات ایسی ہیں جو سب انسانوں کے لئے نہیں بعض کے لئے مفید ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو سب کے لئے ضروری اور مطلوب ہیں۔ بیشک ہمیں صناعات کی ضرورت ہے، سائنس دانوں کی ضرورت ہے، بڑے بڑے مدبروں کی ضرورت ہے لیکن اسی کے ساتھ ہل چلانے والے، آقا پیسنے والے اور نانہائی بھی درکار ہیں۔ وہ صفات جن کی بدولت انسان کسی خاص شعبہ عمل

میں امتیاز حاصل کرتا ہے عموماً ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا سب کے لئے عام ہو جانا کچھ اچھا نہیں - شیلے (Shelley) ایک شاعر کے دن بھر کے کام کو اس طرح بیان کرتا ہے:—

’وہ نور کے ترکے سے جھٹپٹے وقت تک اس نظارے سے لطف اٹھاتا ہے‘ کہ سورج کی کرنوں کے جوت سے ساری فضا جگمگا رہی ہے‘ اور اس کی تہ میں سبز کائی کے اندر شہد کی مکھیاں کھیلتی پھرتی ہیں - اس کی بلا جانے یہ کون ہیں کیا ہیں!—

یہ عادت ایک شاعر کے لئے ضرور قابل تعریف ہے - لیکن کسی اور شخص مثلاً چٹھی رساں کے لئے نہیں - لہذا ہم ایسی تعلیم نہیں دے سکتے جو ہر شخص میں شاعرانہ طبیعت کی نشو و نما کرے - مگر بعض صفات عام طور پر مفید اور پسندیدہ ہیں اور ہم یہاں صرف انہیں سے بحث کریں گے - ہمارے خیال میں چار صفات ایسی ہیں جو مل کر بہترین سیرت کی بنیاد بن سکتی ہیں:—

(۱) قوت

(۲) جرأت

(۳) ذکاوت احساس

(۴) ذہانت

میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فہرست مکمل ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ چاروں چیزیں موجود ہوں تو بہت کافی ہیں - اور مجھے یہ بھی پوری طرح یقین ہے کہ اگر بچوں کی دماغی جسمانی اور جذباتی تربیت میں غور اور احتیاط سے کام لیا جائے تو یہ صفات بہت عام ہوسکتی ہیں۔“

اس کے بعد رسل (Russel) نے ان چاروں صفات سے یکے بعد دیگرے بحث کرکے بتایا ہے کہ ان کا مفہوم اس کے ذہن میں کیا ہے اور یہ کس طرح انسانی سیرت کی تکمیل کرتی ہیں - پہلی دو صفات یعنی قوت اور جرأت ایک حد تک دیوٹی کے یہاں ”قوت عمل“ میں شامل ہیں - لیکن رسل ان دونوں میں امتیاز کرتا ہے - قوت کا تعلق اس کے خیال میں زیادہ تر جسم سے ہے - اگر بچے کی جسمانی صحت اچھی ہے اور اس کے بدن میں طاقت ہے تو اس کو تکلیفیں مقابلتاً کم محسوس ہونگی - اور وہ زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہوگا - وہ اپنی ذات میں اتنا منہمک نہیں ہوگا کہ اپنے جسم کے سوا دنیا کی اور تمام چیزیں اس کو بے معنی اور بے لطف معلوم ہوں - اسے گرد و پیش کے واقعات اور اشخاص اور خارجی چیزوں سے دل چسپی ہوگی اور وہ محنت سے جی نہیں چرائیگا - وہ دوسروں کی خوش حالی کو دیکھکر حسد نہیں کریگا کیونکہ حسد کمزوری اور بیماری کی نشانی ہے - وہ عام طور پر خوش اور بشاش رہے گا اور اپنے اوپر افسردگی اور بیدلی کو طاری نہیں ہونے دے گا - رسل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بعض صورتوں میں قوت کے نتائج برے بھی ہوتے ہیں اور بعض مستثنیٰ حالتوں میں لوگوں نے اس کے بغیر بھی بڑے بڑے کام انجام دیئے ہیں - لیکن بحیثیت

مجبوری ہمیں یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ قوت سیرت کا ایک لازمی عنصر ہے اور جو تعلیم طلبہ میں قوت پیدا کرنے پر زور نہیں دیتی وہ اپنے مقصود میں کامیاب نہیں ہوسکتی خصوصاً موجودہ زمانے میں جب زندگی پر مکتنت اور جد و جہد کا قانون حاوی ہے -

دوسری صفت ہے جرأت، یعنی خوف پر غالب آنے کی قوت - ہمیں نہ صرف اپنی ظاہری حرکات اور افعال کو خوف سے پاک رکھنا چاہئے بلکہ اپنے خیالات اور جذبات میں بھی اس کو راہ نہ دینی چاہئے - بچوں کے لئے یہ تعلیم، جس پر مثلاً انگریزوں کی تربیت مبنی ہے، کافی نہیں کہ وہ خوف کو ظاہر نہ کریں - کیونکہ اگر خود داری یا دوسروں کی شرم اور لحاظ کی وجہ سے وہ اپنی طبیعت پر جبر کر کے ان ظاہری حرکات کو روکیں گے جن سے خوف کا اظہار ہوا ہے اور جو عام طور پر معیوب سمجھی جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خوف دماغ کے غیر شعوری حصے میں پہنچ کر ان کے اطمینان اور سکون قلب کو غارت کردے گا اور زندگی بھر نئے نئے بھیس بدل کر عجیب و غریب شکلوں میں ظاہر ہوتا رہے گا - اس مسئلے پر ماہرین تحلیل نفسی (Psychoanalysts) نے اپنی تحقیقات کے ذریعے بہت کچھ روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خوف بلکہ ہر قوی جبلت کو دبا دینے سے کیا کیا خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں - علاوہ اس کے جسمانی خوف پر غالب آنے کی کوشش میں اکثر بڑے عامہ کا یا دوستوں کی ناراضگی اور لعن طعن کا نیا خوف پیدا ہوجاتا ہے جو سیرت کی اعلیٰ تربیت میں خارج ہوتا ہے کیونکہ آئندہ عمر میں انسان اپنے ہر کام میں اسی خوف ملامت کو اپنا راہبر بناتا ہے - ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اخلاقی سیرت کی تدریجی ارتقاء میں یہ محکوم عمل

بھی ایک وقت میں مفید ثابت ہوتا ہے لیکن سیرت کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب انسان ملامت کے خوف اور دوسروں کی رضاجوئی دونوں پر غالب آجائے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ سچی جرأت طلبہ میں کس طرح پیدا کی جائے ؟

اس جرأت کو پیدا کرنے میں صحت اور قوت دونوں کو دخل ہے۔ وہ اس وقت مستحکم ہوتی ہے جب انسان کو پر خطر موقع پیش آئیں اور وہ دل کو مضبوط کر کے دانشمندی سے کام لیکر ان موقعوں پر کامیابی حاصل کرے۔ اس قسم کی جرأت کی ایک نہایت عمدہ مثال ایک انگریز افسانہ نویس ”سیپر“ (Sapper) نے اپنے ہیرو ”بل ڈاگ ڈرمونڈ“ (Bull Dog Drummond) کے کردار میں دکھائی ہے۔ اس میں غیر معمولی جسمانی قوت ہے جو اس کے دل کو قوی رکھتی ہے، اور جنگ عظیم کے ہولناک تجربات کی بدولت یہ قابلیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ ہر خطرے کا مقابلہ نہایت اطمینان کے ساتھ، اپنے ہوش و حواس کو مجتمع کر کے کر سکتا ہے۔ بلکہ خطرہ اس کے حواس اور اس کے ذہن کو اور زیادہ تیز کر دیتا ہے۔ یہ جرأت دراصل جسمانی جرأت ہے جس میں ذہنی تربیت کے شریک ہو جانے سے کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں ایسے عام جذبہ جرأت کی نشو و نما کرنی ہے جس کی بدولت انسان زندگی کی تمام مشکلات کو مردانہ وار برداشت کرے، خواہ وہ خارجی ہوں اور جسمانی دلیری کی طالب ہوں، خواہ داخلی جن کے مقابلے کے لئے ضبط نفس درکار ہے۔ اس جذبہ کی تربیت کے لئے انسان میں دو گہری نفسی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے یعنی ایک تو خود داری یا عزت نفس کا احساس اور دوسرے ذاتی اغراض سے قطع نظر کر کے زندگی سے بے غصہ دلچسپی رکھنے اور اس کا غیر شخصہ نظر سے مطالعہ

کرنے کی صلاحیت - عزت نفس کا احساس اُنہیں لوگوں میں ہوسکتا ہے جن کی زندگی کا مرکز خود ان کی ذات کے اندر ہو، اِس معنی میں نہیں کہ وہ تلک نظر یا خود غرض یا نفس پرست ہوں بلکہ اِس معنی میں کہ اُن کے خیالات اور مقاصد اور رائیں ان کے اپنے تجربے اور فکر کا نتیجہ ہوں اور وہ یہ سمجھیں کہ بحیثیت انسان کے ان کو آزادی فکر و عمل کا حق حاصل ہے جس سے کوئی شخص اُنہیں محروم نہیں کرسکتا - برخلاف اِس کے جن لوگوں کے خیالات اور جذبات اور افعال متحضر دوسروں کی تقلید پر مبنی ہوتے ہیں، چوہر وقت دوسروں کی تہکسین کے خواہان رہتے ہیں ان میں حقیقی جرأت پیدا نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ ہر وقت اِس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اُنہیں برا کہیں یا حقیر سمجھیں - اِس کمزوری کی وجہ سے اکثر لوگ فیشن کے، یا عوام کے توہمات اور مہسل رسم و رواج کے غلام ہو جاتے ہیں اور جوہر انسانیت کی بیکہرمتی کرتے ہیں - یا ان میں جھوٹا انکسار اور ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے اور عزت نفس جو تمام فعّالی نیکیوں کی بنیاد ہے جاتی رہتی ہے - لہذا تعلیم کے ذریعہ طلبہ میں عزت نفس کے احساس کو اُبھارنے اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے - دوسری شرط جو اعلیٰ قسم کی جرأت پیدا ہونے کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں زندگی کو غیر شخصی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت ہو - جس شخص کی تمام اُمیدیں اور اندیشے اپنی ہی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ اطمینان قلب کے ساتھ کسی خطرے کا خصوصاً موت کا سامنا نہیں کرسکتا کیونکہ اِس کے نزدیک اپنی موت گویا تمام دنیا کا خاتمہ ہے - وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کائنات میں بہت سی قوتیں، اور اجتماعی اور اخلاقی نظام ایسے ہیں جو فرد کی زندگی

سے اہم تر، بلند تر اور بے نیاز ہیں اس لئے اپنی ذات کو غیر معمولی اہمیت دینا ایک مضحکہ خیز حرکت ہے۔ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ حیات انسانی کی بقا اور ترقی اسی جیسے انسانوں کے عمل پر منحصر ہے اور یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کا چھوٹا سا، تسمنا ہوا چراغ بجھ جائے لیکن اس کا نام کسی زبردست ادبی یا اخلاقی یا معاشری کارنامے کی بدولت ہمیشہ روشن رہے اور اسے زندہ جاوید بنادے۔

بہر حال جب تک انسان اپنی محدود ذات کی طرف سے بے تعلقی کی یہ شان پیدا نہ کرے اس میں حقیقی اخلاقی جرأت کا پیدا ہونا ممکن نہیں۔ لیکن اس انداز طبیعت کو پیدا کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ انسان نفس کشی اور ترک دنیا اختیار کرے اور بے سبب تکلیفیں اُٹھانے کو تزکیہ نفس کا ذریعہ قرار دے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور ملکوں میں ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اس دھبانی فلسفہ زندگی کو اختیار کیا ہے اور وہ نفی حیات کے ذریعہ اپنی نجات کی کوشش کرتے ہیں بجائے اسکے کہ اپنی فطری خواہشوں اور قوتوں کی ترسیع و تربیت کر کے ان کو اخلاقی مقاصد کی تکمیل کے لئے استعمال کریں۔ ہم نے ارتقائے شخصیت کا جو نقطہ نظر اس کتاب میں پیش کیا ہے وہ ”نفی حیات“ کے سراسر خلاف ہے اور اس کی رو سے اخلاقی تربیت کا نقطہ آغاز یہی فطری خواہشات اور جبلتیں ہیں جن کو ہم اپنے ماحول کے اثر اور تجربے کے ذریعے زیادہ وسیع اور منظم بناتے ہیں اور بلند تر مقاصد سے وابستہ کرتے ہیں۔ اس لئے غیر شخصی انداز طبیعت پیدا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم بچوں میں مختلف قسم کے قابل قدر مقاصد سے دل چسپی پیدا کریں اور ان کو ان کی ذات کے محدود دائرے سے نکال کر ان علوم و فنون اور مشاغل سے روشناس

کریں جن میں مذہمک ہوکر وہ حقیقی معرفت نفس حاصل کریں اور ان کی خودی اُس درجہ وسیع ہو جائے کہ وہ خارجی دنیا کے بہترین عناصر کو اپنے اندر سمیت لے - رسل نے بتایا ہے کہ وہ بہترین اور قابل قدر عناصر کیا ہیں جو انسان کی خودی کو وسعت بخشتے ہیں: —

”فطرت انسانی میں بعض چیزیں ایسی ودیعت کی گئی ہیں جو بغیر کوشش کے ہمیں خودی کی تنگ چار دیواری سے باہر لے جاتی ہیں - ان میں سب سے زیادہ عام محبت کا جذبہ ہے خصوصاً والدین کی محبت جو بعض لوگوں میں ایسی وسیع شکل اختیار کر لیتی ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو اپنی آغوش شفقت میں لے لیتی ہے - اسی قسم کی دوسری چیز علم ہے - ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشہور عالم فلکیات گلیلیو (Galileo) کو نوع انسانی سے کوئی خاص محبت تھی لیکن اُس نے اپنی زندگی یقیناً ایک ایسے مقصد کی خاطر بسر کی جس کو موت بھی تمام نہ کرسکی - اِس طرح ایک تیسری چیز آرت ہے - بلکہ دراصل یہ کہنا چاہئے کہ جس حد تک انسان اپنے جسم کے علاوہ خارجی چیزوں سے دل چسپی رکھتا ہے اسی حد تک اُس کی زندگی غیر شخصی ہوتی جاتی ہے - گو بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہو لیکن یہ واقعہ ہے کہ جس شخص کو بہت سی چیزوں سے قلبی تعلق اور دل چسپی ہوتی ہے اُسے زندگی کو خیر باد کہتے وقت اُس قدر تکلیف نہیں ہوتی جتنی اُس بچارے شکی دائم المرض آدمی

کو جس کی دل چسپی اور توجہ ہمیشہ اپنی ہی بیماریوں اور تکلیفوں تک محدود رہی ہو - لہذا جرأت کی تکمیل اس آدمی کی شخصیت میں ہوتی ہے جو بہت سی دل چسپیاں رکھتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ”خوشی“ دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نہ اس وجہ سے کہ وہ خود کو حقیر جانتا ہے بلکہ اسوجہ سے کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں کی قدر و احترام کرتا ہے جو اس کی ذات کے ماورا ہیں - یہ بات صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کی جبلتوں کو آزادی حاصل ہو اور اس کی ذہانت پوری طرح کام کرتی ہو - ان دونوں کے اتحاد سے جو ہمہ گیر وسعت نظر پیدا ہوتی ہے اس سے نہ تو تارک الدنیا راہب آشنا ہوتا ہے نہ نفس پرست عیاش - اس طبیعت کے آدمی کے لئے اپنی موت ایک بہت معمری سا واقعہ ہے - یہ جرأت حقیقی اور ثبوتی ہوتی ہے اور اس کی بغیاد جبلت پر قائم ہوتی ہے - یہ محض منفی جرأت نہیں جو فطری جذبات کو دبانے سے پیدا ہو - اس قسم کی ثبوتی جرأت کو میں سیرت انسانی کی تکمیل کے لئے ایک بہت اہم عنصر سمجھتا ہوں“ - [۱]

سیرت انسانی کی تیسری صفت رسل (Russel) کے نزدیک ذکاوت احساس ہے یعنی انسان کا جذبات کے معاملے میں سریع التمس ہونا

تاکہ ماحول کے مختلف محرکات اس میں مناسب جذبات پیدا کریں۔ جس شخص میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گرد و پیش کی اچھی اور بری، خوشگوار اور ناگوار چیزوں سے مناسب طریقے سے متاثر ہو سکے وہ معاشری اور اخلاقی زندگی میں کامیابی کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ عمل کے محرک ہمیشہ جذبات ہی ہوتے ہیں یا کم از کم عمل کو مستقل اور مسلسل بنانے کے لئے وہ قوت محرکہ درکار ہے جو جذبات میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ نفسیات نے انسانی عمل کے تین عناصر بتائے ہیں یعنی ادراک (Cognition) جذبہ (Emotion) اور فعل (Conation)۔ ان میں سے ادراک اور فعل دونوں میں تغیر اور تبدیلی ممکن ہے لیکن انسان کے مستقل جذبات ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور انہیں سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو اسے باوجود مشکلات کے ثابت قدم رکھتی ہے۔ بہر حال جذبات اور ان کی تربیت کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی شخص میں معاشری حالات اور ضروریات کو دیکھ کر یا ان کا خیال کر کے مناسب جذبات کا جنم پیدا نہ ہوگا تو وہ خود کو عمرانی مقاصد کے ساتھ کیسے متحد کر سکتا ہے؟ اس احساس کی تربیت میں کئی چھریں شریک ہوتی ہیں۔ شروع میں بچے کی تشخیص طلبی کی خواہش اپنا اثر کرتی ہے۔ وہ قسوسوں کی خوشنودی اور تعریف کا خواہاں ہوتا ہے اور ان کی ملامت سے بچنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ محرک عمل تمام عمر باقی رہتا ہے۔ جہاں تک اس کی بدولت لوگوں میں خوشگوار تعلقات قائم ہوں اور خود غرضی کی روک تھام ہو اس کے مفید ہونے میں شبہ نہیں لیکن جیسا ہم پہلے بتا چکے ہیں رائے عامہ کو عمل کا معیار اعلیٰ قرار نہیں دینا چاہئے۔ اس صفت کا دوسرا لازمی جزو ہمدردی ہے جو اپنی ابتدائی

حالات میں محض ایک جبلت ہے جو انسانوں اور دیگر حیوانات میں مشترک ہے - اس وقت اس کا تعلق دل سے زیادہ جسمانی کیفیت سے ہوتا ہے اور اس میں اور تقلید اور اثر پذیری میں تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے - ایک چھوٹا بچہ کسی دوسرے بچے کو روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگتا ہے - ذرا بڑی عمر میں شاید ہر شخص کو دیکھ کر یہ کیفیت پیدا نہ ہو لیکن اپنے قریبی عزیزوں اور دوستوں کے جذبات سے متاثر ہونا عام اور قدرتی بات ہے - اس ہمدردی کی تکمیل اور توسیع کے لئے رسل (Russel) کے خیال میں دو چیزوں کی ضرورت ہے - ایک تو یہ کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو کہ انسان علاوہ اپنے قریبی دوستوں اور عزیزوں کے اور انسانوں کے دکھ درد سے بھی متاثر ہو سکے - اس کی تفصیل پہلے کی جاچکی ہے - دوسرے یہ کہ ہمدردی کا جذبہ اس وقت بھی بیدار ہو جب ہم کسی دکھ یا مصیبت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں بلکہ کسی اور ذریعہ سے ہمیں اس کا علم ہو - اس وسعت اور احساس کے پیدا کرنے کے لئے تخیل کی تربیت ہونی چاہیے تا کہ ہمیں افسانوں اور تاریخوں، سرکاری رپورٹوں اور اعداد و شمار میں بھی وہی تصویر دکھائی دے جو واقعات کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر نظر آتی ہے تا کہ ہمارا ہمدردی کا جذبہ صرف اسی وقت مشتعل نہ ہو، جب مثلاً کسی جنگ میں خود ہمارا کوئی عزیز یا دوست زخمی ہو - بلکہ جب کبھی ہمیں معلوم ہو کہ قوموں کی ایک خون ریز جنگ میں لاکھوں آدمی مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں تو ہمارا دل دکھے اور ہم یہ محسوس کریں کہ یہ سب لوگ کسی نہ کسی کے دوست اور عزیز ہوں گے - ہمدردی اپنی پوری وسعت اس وقت حاصل کرتی ہے جب ایک شخص کے دل میں سارے جہاں کا درد جمع ہو جائے -

رسل کے نزدیک یہ بات ناممکن نہیں ہے اور وہ اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ :—

”اگرچہ سائنس نے ہماری قوتوں میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے کہ ہم دور دراز کے مسالک کے لوگوں کی زندگی پر اثر ڈال سکتے ہیں - لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہمدردی میں اتنی وسعت پیدا نہیں ہوئی“ [۱]

ایک سائنس دان جو اپنے معاملے یا کارخانے میں بیٹھ کر کیمیا کے تجربے کرتا ہے اور کوئی خوفناک بم کا گولہ یا رھیلی گیس ایجاد کرتا ہے تو وہ گویا تمام دنیا کے امن و امان کو متزلزل کرتا ہے - ایک بڑا تاجر جو اپنا منافع بڑھانے کے لئے اپنی مندیوں میں غلے کی فروخت اور برآمد کو روک دیتا ہے وہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں کو فاقہ کشی میں مبتلا کر سکتا ہے - اس کا تدارک کرنے کے لئے تعلیم کا فرض یہ ہے کہ طلبہ میں تخیل اور ہمدردی پیدا کرے تا کہ وہ دوسروں کی حالت کو صحیح طریقہ پر محسوس کریں اور اس ظلم اور بے انصافی کا خاتمہ ہو جو زیادہ تر عدم احساس کی وجہ سے رائج ہے - یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ذکی الحس ہونے سے متخص یہی فائدہ نہیں کہ انسان دوسروں کے دکھ میں شریک ہو اور عمرانی فرائض کو ادا کرے بلکہ تہذیب نفس اور ذوق جمال کی تربیت میں بھی اس کو بڑا دخل ہے - خوبصورت چیزوں سے وہی لوگ محظوظ ہو سکتے ہیں جن میں احساس کی نزاکت ہو، جو لطیف نکات کو سمجھ سکیں، اور رنگ و بو اور شکل کے باریک فرقوں میں امتیاز کر سکیں جن کے دل

میں مصور کی رنگ آمیزی ، شاعر کی حادو بیانی ، مغنی کی نغمہ طرازی مضراب بن کر ذوق حسن کے تاروں کو جھپٹ دے - یہ ذوق اس شخص میں کھسے پیدا ہو سکتا ہے جس کے نزدیک ایک چابک دست مصور کی تصویر اور رنگ کے چند دھبوں میں جو کاغذ پر پڑ جائیں کوئی فرق نہ ہو ، جو طبیلے کی تھاپ اور ہتھوڑے کے چوت کو ایک ہی چیز سمجھے ؟ - بے شک اس حسن شناسی کے لئے فنی امور سے واقفیت ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ احساس کی ذکاوت اور جذبات کی لطافت درکار ہے -

رسل نے ذہانت یا عقل کو انسانی سیرت کی چوتھی لازمی صفت قرار دیا ہے - عقل میں وہ دو چیزیں شامل کرتا ہے - ایک تو وہ علم جو ہم حاصل کر چکے ہیں جو گویا ہماری ملکیت بن گیا ہے - دوسرے وہ قابل قدر صلاحیت جس کے ذریعے سے ہم نیا علم حاصل کر سکتے ہیں - ان دونوں میں بہت قریبی تعلق ہے - کیونکہ جلد سیکھنے کی صلاحیت جو ” ذہانت “ کہلاتی ہے ایک حد تک ہمارے سابق علم پر منحصر ہے - جاہل آدمی کو کوئی نئی بات سکھانی بہت مشکل ہے - وہ آسانی سے اپنی ذہنی عادتوں اور اپنے خیالات کو تبدیل نہیں کرتا - اس میں عقیدہ ، تنقید اور تجسس کی جگہ لے لیتا ہے اور وہ ان نئی باتوں کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے جو سائنس کی ترقی کی بدولت عام طور پر تسلیم کی جا چکی ہیں - بر خلاف اس کے جس شخص کی تعلیم صحیح اصولوں پر مبنی ہوتی ہے ، یعنی وہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ اس کی ذہنی تربیت میں معین ہوتا ہے اور اس میں مزید علم حاصل کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے ، اس کی ذہنی نشو و نما ہمیشہ جاری رہتی ہے - مفید اور مکمل زندگی بسر کرنے کے لئے یہ قابلیت اس درجہ اہم اور لازم ہے

قرار دیا ہے - لہذا انسانی سیرت کی تشکیل میں عقل کا فرض اولین یہ ہے کہ ترقی، نشو و نما، اجتہاد، نئی باتوں کو سیکھنے کی صلاحیت برقرار رکھے، اور فرد کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے ارتقاء پذیر ماحول میں کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے - یونگسان (Bergson) وغیرہ نے ارتقائے تخلیقی کا جو نظریہ پیش کیا ہے اس کے لحاظ سے بھی حیات انسانی میں عقل کا مفہوم وہی ہے جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے -

عقل کی جنملى بنياد تجسس ہے جو انسانی طبيعت کے لوازمات میں سے ہے - حیوانوں میں اور چھوٹے بچوں میں اس کا اظہار بہت افراط اور شدت سے ہوتا ہے اور وہ ان کے اکثر اعمال و افعال کی متحرک ہوتی ہے - لیکن بدقسمتی سے موجودہ تعلیمی اور معاشری حالات ایسے ہیں کہ جوں جوں بچہ کی عمر بڑھتی جاتی ہے عموماً اس کا شوق تجسس کم ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک خاص عمر کو پہنچ کر، جو مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ وہ نئی چیزوں اور نئے خیالات سے دل چسپی پیدا کر سکے - اس کا دماغ بھی اس کے جسم کی طرح سخت اور بے لوچ ہو جاتا ہے - اس میں یہ عادت جو سن کھولت کی مخصوص صفت ہے، پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کی باگ ”پرانے زمانے“ کی طرف موز دیتا ہے، اسی کی تعریف کیا کرتا ہے اور نئی تحقیقات، نئے نظریوں بلکہ نئے لوگوں سے بھی گھبراتا ہے اور ان سے کچھ سیکھنے کی خواہش نہیں کرتا - جب جذبہ تجسس بالکل مردہ ہو جائے تو سمجھ لونا چاہئے کہ ذہانت کا یکتا ہیئت ایک قوت متحرک کے خاتمہ ہو گیا ہے اور انسان میں نشو و نما کی صلاحیت باقی نہیں رہی - لیکن اسی کے ساتھ ہی یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جسم

’رسل نے بتایا ہے‘ ممکن ہے تجسس کی شدت اور غمہ ٹیپی میں کمی آجائے لیکن اس کی نوعیت بہتر ہو جائے - یعنی ایک پختہ عمر کے انسان کو بچوں کی طرح چیزئیات کے متعلق تجسس نہ ہو بلکہ کلیات سے دل چسپی پیدا ہو جائے اور وہ صرف ایسے امور اور مسائل کی تحقیق و تفتیش کرے جو علمی اہمیت رکھتے ہیں - تجسس کا یہ ارتقاء فطرت انسانی کے مقتضا کے عین مطابق ہے اور ہمیں اس میں مدد دینا چاہئے تا کہ تجسس کی قوت ایسے کاموں میں صرف ہو جن کی اہمیت مستقل اور دائرہ وسیع ہے - لیکن اس ارتقاء کے لئے شرط یہ ہے کہ طلبہ میں قوت مشاہدہ، محکمت اور مستقل مزاجی کی عادتیں پیدا کی جائیں اور ان کا یہ عقیدہ ہو کہ علم کی تحصیل کی کوئی حد نہیں - ورنہ ان عادتوں کے بغیر، تجسس کا اظہار نہایت ناقص اور بے کار طریقوں پر ہو گا یعنی اُدھر اُدھر کی فضول باتیں سننے کا سُرُق، دوسروں کے بھید معلوم کرنے کی خواہش، غیر متعلق چیزوں کا گھوج جن سے انہیں کوئی مستقل فائدہ نہیں ہو سکتا - عقلی تربیت کا ایک اور اہم جزو رسل کے نزدیک وسعت نظر ہے جس کی بدولت ہم نئے حقائق اور نئی تجاویز پر غور کرنے کے لئے آمادہ رہتے ہیں اور اپنے پرانے اور پسندیدہ عقائد پر متحصص اسی وجہ سے اصرار اور ضد نہیں کرتے کہ ہم انہیں عرصہ سے ماننے چلے آئے ہیں - اس وسعت نظر اور ذہنی دیانت کے لئے بھی جرأت اتنی ہی ضروری ہے جس قدر جسمانی بہادری کے لئے - کیونکہ اس کے بغیر ہم معاشرے کے رسم و رواج اور خیالات کی طرف سے بے پروا ہو کر اپنی ذاتی رائے اور عقیدے پر عمل نہیں کرسکتے - گسزوروں اور سہولت پسندوں کے لئے سودھا راستہ یہی ہے کہ وہ اُنکھیں بند کر کے اُنہیں خیالات اور عقائد کی پابندی کریں جو اُن کے گرد و پیش عام طور پر رائج ہیں لیکن جن

لوگوں میں اخلاقی جرأت اور عزت نفس ہوتی ہے وہ اپنی عقل کی مدد سے دنیا کے مسائل اور معاملات کے متعلق دیانت داری اور آزادی کے ساتھ رائے قائم کرتے ہیں جو عوام کی رائے سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کو ہر طرح کی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اپنی آزادی کی خاطر ان سب کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ بقول رسل (Russel) کے :-

”ذہنی آزادی کی زندگی اس قدر آرام دہ، مرنجان مریج اور پر امن نہیں ہوسکتی جتنی وہ زندگی جو مروجہ عقائد کی پابندی کے حصار میں محفوظ ہو۔ صرف عفیدے ہی کی پناہ میں انسان کو وہ آرام و اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کسی شخص کو ایک روشن آتش دان کے پاس بیٹھ کر حاصل ہوتا ہے جب کمرے کے باہر سردی کا زور ہو“

اس بحث میں رسل (Russel) نے یہ مسئلہ بھی چھیڑا ہے کہ انفرادی زندگی کو کس حد تک اجتماعی زندگی کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہئے۔ ہم اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کرچکے ہیں اس لئے یہاں اس پر تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں۔ رسل (Russel) نے اس کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ہے کہ عام طور پر ہر شخص کو دوسروں کے ساتھ مل جل کر اور ان کی رضا جوئی کا خیال رکھ کر کام کرنا چاہئے ورنہ لوگوں کے برتاؤ اور آداب معاشرت میں شائستگی پیدا نہ ہوگی اور جماعتوں کا قیام بہت مشکل ہو جائیگا۔ اس طرح دوسروں کے جذبات سے متاثر ہونا اور ان کو قبول کرنا مفید ہے بشرطیکہ جذبات کسی عقلمند شخص کی طرف سے کسی کم عقل شخص کی طرف منتقل

ہوں۔ لیکن چہرے ایک بڑا دائرہ عمل ایسا ہے جس میں اجتماعی اثرات کی حکمرانی ہے وہاں ہر شخص کے لئے ایک چھوٹا سا دائرہ ایسا بھی ہونا چاہئے جہاں اجتماعی اثرات کو بہت کم دخل ہو یا نہ ہو، اور یہ اس کی مخصوص قابلیت کا میدان ہے۔ یعنی جس خاص علم یا فن یا شعبہ عمل میں کسی شخص کو خاص مہارت ہو وہاں اس کو ذاتی غور و فکر اور آزادی رائے سے کام لینا چاہئے، اور اگر اس دائرے کے اندر کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ ہو جس میں اس کی رائے، رائے عامہ کی مخالف ہو تو اس کو جرأت کے ساتھ کہہ کر ظاہر کر دینا چاہئے۔ باقی مسائل میں، بالخصوص علمی اور فنی مسائل میں ہمیں ماہرین خصوصی کی رہنمائی قبول کرنی چاہئے۔

ان چاروں صفات کے مفہوم اور شرائط سے بحث کرنے کے بعد رسل اس معاشرے کا ایک تخیلی نقشہ کھینچتا ہے جو اس قسم کی تعلیم پا کر پیدا ہوگا اور جس کے افراد میں کسی نہ کسی حد تک یہ صفات پائی جائیں گی۔

”موجودہ معاشرے سے کس قدر مختلف ہوگی انسانوں کی وہ جماعت جس کے ہر مرد اور عورت میں قوت، جرأت، ذکاوت احساس اور ذہانت کی صفات اس حد تک موجود ہوں گی جس حد تک تعلیم اُن کو پیدا کر سکتی ہے! بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو خوشی سے محروم ہوں۔ اس زمانے میں رنج اور بے اطمینانی کے سب سے بڑے اسباب بیماری، مفلسی اور منفی زندگی کی ناقابل اطمینان حالات ہیں۔ یہ سب چیزیں مقابلتہاً بہت کم ہو جائیں گی۔ صحت اور

تندرستی بہت عام ہوسکتی ہے - بڑھاپے کی آمد کو مدت تک ملتوی کیا جا سکتا ہے - صنعت و حرفت کے انقلابات کے بعد بھی مناسی کا قائم رہنا متخص لوگوں کی متحدہ حماقت کا ثبوت ہے - احساس کی بیداری سے لوگوں میں عام افلاس کو دور کرنے کی خواہش پیدا ہوگی ، عقل ان کو راستہ دکھائے گی اور جرأت انہیں اُس راستہ پر ثابت قدم رکھے گی - کم ہمت لوگ بالعموم تکلیف برداشت کرلیتے ہیں لیکن اُس کو دفع کرنے کے لئے کوئی غیر معمولی کوشش کرنے پر آمادہ نہیں ہونے بے خوف عورتوں کی ایک نسل تمام دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے ، کیونکہ ان کی اولاد بھی جبری اور بے خوف ہوگی اور ان کی فطرت مسخ نہ ہونے پائیگی یہ لوگ راست بار ، صاف گو ، فراخ دل ، متعصب شعار اور آزاد ہوں گے - ان کی جد و جہد ظلم اور مصائب کے اس بوجھ کو اُتار کر پھینک دے گی جس کو ہم متخص اپنی سستی یا کم ہمتی یا بے رحمی یا حماقت کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں - تعلیم کی خرابی ہی نے ہم میں یہ بری عادتیں پیدا کی ہیں اور اسی کی اصلاح کرکے ہم اچھی عادتیں پیدا کر سکتے ہیں - تعلیم نئی زندگی کی کنجی ہے [۱]

مکمل انسانی سیرت کے متعلق ان دنوں فاضل معکرون کے خیالات کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بڑی حد تک

اتفاق رائے ہے اور اگرچہ دونوں کے خیالات کی فلسفیانہ بنیاد الگ الگ ہے لیکن دونوں کو اخلاقی تربیت اور سیرت کے اس مفہوم سے اختلاف ہے جو صدیوں تک نہ صرف عملاً رائج رہا ہے بلکہ علمی نظریوں پر بھی مسلط رہا ہے۔ دونوں عقل و علم اور اخلاق کے قریبی تعلق کو تسلیم کرتے ہیں اور اس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ عقل کو اخلاقی سیرت سے کوئی لازمی تعلق نہیں۔ فلسفہ تعلیم اور تنظیم مدارس کے لئے اس جدید نقطہ نظر کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کیونکہ جیسا ہم بتا چکے ہیں، مدرسوں میں عام طور پر علمی مشاغل اور اخلاقی تربیت میں حد فاصل قائم ہو گئی ہے۔ ان کی درس زندگی اس طرح مرتب نہیں کی گئی کہ اس میں طلبہ کے کردار پر بالارادہ اثر ڈالا جائے اور ان کی اخلاقی سیرت مستحکم کرنے کا اہتمام ہو۔ یہ ستم ظریفی دیکھئے کہ علمی طور پر تو معلم اپنا تمام وقت اور توجہ درسی علوم کے سکھانے میں صرف کرتے ہیں اور زبان سے ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ”اخلاق“ یا ”نیکی“ کے سوا اور تمام چیزیں ہیچ ہیں۔ جدید نظریہ تعلیم نے عقل اور اخلاق کے درمیان ایک لازمی رشتہ قائم کر دیا ہے۔ عقل اور ذہانت کے متعلق ان دونوں مفکرین کے نقطہ نظر میں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اتنا فرق ضرور ہے کہ دیوئی (Dewey) اس کے عملی استعمال پر زیادہ زور دیتا ہے اور اس طرح طلبہ میں قوت فیصلہ کی تربیت کرنا چاہتا ہے جو تحصیل مقاصد میں معاملہ فہمی میں، مشکلات سے عہدہ برآ ہونے میں مدد دے۔ رسل (Russel) کو زیادہ فکر یہ ہے کہ طلبہ کی ایسی ذہنی تربیت کی جائے جو ان میں جذبہ تجسس کے ساتھ وسعت نظر پیدا کرے، وہ نئے حقائق اور نئے نظریوں پر غور کرنے کے لئے تیار رہیں اور ان میں عقلی نشو و نما کی

صلاحیت باقی رہے - اس طرح دونوں کے نزدیک صلاحیت عمل سیرت کی تکمیل کے لئے ضروری ہے - دیوتی اس کو قوت یا کارکردگی کے نام سے موسوم کرتا ہے ، رسل اس کو قوت حیات کہتا ہے - دیوتی کے نزدیک قوت اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوسکتا اور جب تک اس میں استقلال ، حوصلہ اور محنت کی صفات نہ ہوں گی ، جو قوت کے مفہوم کا جزو ہیں ، وہ اپنے جذبات اور خیالات کو عمل میں نہ لا سکے گا - رسل بھی جسمانی قوت اور صحت کو لازم سمجھتا ہے لیکن وہ اس سے یہ کام لینا چاہتا ہے کہ طلبہ میں مسرت حیات کا احساس بیدار ہو اور وہ اپنی خوردی کی قید سے نکل کر دنیا کی دوسری چیزوں اور مظاہر میں دلچسپی لینا سیکھیں اور ان جسمانی اور دماغی خرابیوں سے محفوظ رہیں جو کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں مثلاً ضد ، بد مزاجی ، افسردگی ، بیماری وغیرہ - رسل جرأت کو ایک مستقل اور علیحدہ صفت قرار دیتا ہے کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا میں بیشتر خرابیاں خوف کا نتیجہ ہیں اور جب تک لوگوں کا جسمانی اور ذہنی خوف رفع نہ ہوگا نہ انہیں اپنی ذاتی زندگی میں اطمینان نصیب ہوگا ، نہ وہ اپنے معاشری فرائض کی عمدگی کے ساتھ ادا کرسکیں گے - دیوتی نے بھی جرأت کو قوت عمل کا لازمہ قرار دیا ہے اور اپنی تصانیف میں جا بجا اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اس کی تربیت پر زور دیا ہے - اس طرح دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ نوجوانوں میں جذبات کی صحیح تربیت نہایت ضروری ہے تاکہ ان میں ہمدردی اور دوسروں کی امداد کرنے کی خواہش پیدا ہو کہ اس کے بغیر اجتماعی زندگی کا قیام ناممکن ہے - دونوں موجودہ زمانے کے حالات اور تعلقات کا خیال کرتے ہوئے یہ

ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمدردی کے اُس جذبے کو جس قدر ممکن ہو وسیع کیا جائے تاکہ اُس کے دائرے میں علاوہ اُن لوگوں کے جن سے ہمارا براہِ راست تعلق ہے وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جن پر کسی نہ کسی طرح بالواسطہ ہمارے افعال و اعمال کا اثر پڑتا ہے - اور سائنس اور صنعت و حرفت کے اِس دور میں کون شتخص ایسا ہے جس کی زندگی دنیا کے اور سب لوگوں کے ساتھ بے شمار رشتوں میں مربوط نہ ہو ؟ -

انسانی سیرت کے اُس نصب العین کو جس کے خد و خال اُن معاصرین تعلیم نے دکھائے ہیں ، ہم اپنے ملک کے مخصوص حالات کا لحاظ کرتے ہوئے کہاں تک قبول کر سکتے ہیں ؟ ظاہر ہے کہ اُن صفات کا تعلق کسی خاص ملک یا قوم سے نہیں بلکہ یہ ہر انسان اور ہر جماعت کے لئے ضروری ہیں - اگر ہم اپنے سیاسی اور معاشری حالات کا تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری قوم کو خاص طور پر یہ صفات درکار ہیں - اور ہماری تہذیب اور فلسفۂ زندگی میں ، جس میں مذہبی تعلیم بھی شامل ہے ، اُن کی اہمیت مسلم ہے - البتہ اُن کی ترتیب و نظم اور اضافی قدر و قیمت ہمارے یہاں کسی قدر مختلف ہوگی -

ہم سب سے پہلے جذبات کی تربیت کو لیتے ہیں جس سے ہمارا یہ منشا ہے کہ طالب علم میں ایسا اجتماعی احساس پیدا کیا جائے کہ وہ معاشرتی اور تمدنی حالات سے مناسب طریقہ پر متاثر ہو - یعنی اُس میں وسیع ترین معنی میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے - آج کل جو سیاسی حالات ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں اُن کو دیکھتے ہوئے اس جذبے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے - یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ ہماری

بیشتر سیاسی مشکلات اور معاشری خرابیاں اسی اجتماعی احساس کی کمزوری کی وجہ سے ہیں - نہ مدرسے کی تعلیم ہمدردی کے اس جذبے کی تربیت کرتی ہے ، نہ خانگی اور معاشری اثرات اس کی نشو و نما میں مدد دیتے ہیں - اس ہمدردی کو وسیع کرنے اور عملی جامہ پہنانے کے لئے تخیل کی ، یعنی علم اور جذبات میں ربط پیدا کرنے کی ، ضرورت ہے لیکن یہ تخیل بھی مفقود ہے - مدرسے کے نصاب میں اجتماعی مسائل اور مضامین کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہئے تھی - اس لئے طلبہ کو اپنے تہذیب و تمدن اور معاشری ضروریات سے وہ واقفیت جو ہمدردی کی بنیاد ہے نہیں ہوتی ، یا ہوتی بھی ہے تو اس قدر سطحی اور سرسری کہ اُن کے دل و دماغ پر اس کا کوئی گہرا یا دیرپا اثر نہیں پڑتا اور اُن کی قوت متخیلہ اس کو قوی احساس اور جذبات میں تبدیل نہیں کرسکتی - لہذا جہاں تک اخلاقی تربیت کا تعلق ہے ہماری تعلیم کا یہ فرض ہے کہ وہ طلبہ میں اس رشتے کا احساس پیدا کرے جو فرد اور جماعت کو ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کرتا ہے اور مختلف خیالات اور مقاصد رکھنے والے گروہوں کو ایک متحدہ معاشرے یا قوم میں تبدیل کرتا ہے - لیکن یہ احساس محض انفعالی نہیں ہونا چاہئے ، بلکہ جذبات کے جوش اور حرارت کی بدولت اس میں حرکت اور قوت عمل پیدا ہو جانی چاہئے - ہماری مذہبی تعلیم اور ہمارے تہذیب و تمدن میں اس احساس پر انتہائی زور دیا گیا ہے اور قدیم ہندوستانی معاشرے کی بنیاد سراسر اسی یک جہتی اور باہمی وابستگی کے احساس پر قائم تھی جس کا کچھ اندازہ اب بھی کہیں کہیں دیہاتی زندگی کی شیرازہ بندی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے -

اب رہا علم ، تو اس کو ہمارے مذاہب نے جو ربہ دیا ہے وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم صدیوں تک مذہبی ٹروٹوں کا متحصص مسئلہ رہ چکی ہے یہاں تک کہ اس پر مذہبی رنگ غالب آگیا اور اس کے مقاصد اس کی حدود ، اس کا نصاب یہ سب چیزیں مذہبی عنائد کی یابند ہو گئیں ۔ موجودہ زمانے میں ہمارے ملک کی علمی اور تعلیمی ترقی کی رفتار دوسرے ملکوں کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ہمارا علمی معیار بہت گرا ہوا ہے ۔ اس امر کو تسلیم کرنے میں ہمیں باک نہیں ہونا چاہئے خواہ اس کے وجوہ ہم کچھ قرار دیں ۔ لہذا یہ امر کسی ثبوت کا محتاج نہیں نہ علم یا ذہنی تربیت جس کو رسل ذہانت کہتا ہے ہمارے لئے بھت ضروری ہے ۔ سائنس اور صنعت و حرفت کی بے اندازہ ترقی نے زندگی کے نظام کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا ہے کہ اس میں کامیابی کے سانہ حصہ لینے کے لئے ہر فرد کی ذہنی تربیت لازم ہو گئی ہے ۔ یوں تو انسان معاشرتی ارباء کی ہر منزل میں ذہنی تربیت کا محتاج رہا ہے لیکن قدیم زمانے میں وہ اپنے ماحول سے براہ راست بہت کچھ ذہنی اور عملی تربیت حاصل کر لیتا تھا اور یہ اس کو بہت سے کاموں میں مدد دیتی تھی ۔ لیکن اب اس ضمنی تعلیم پر قناعت کرنا ممکن نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا ایک وسیع اور باقاعدہ نظام مرتب کرنے کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے ہر شہری کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے عام مدنی اور شخصی فرائض کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکے ۔ ہمیں ہر قدم پر ایسے مسائل پیش آتے ہیں جن کا کوئی مسئلہ حل موجود نہیں ۔ ہر روز ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن میں مروجہ طریقے کام نہیں دیتے ۔ بلکہ تربیت یافتہ عقل اور قوت فیصلہ

کی ضرورت پڑتی ہے - کچھہ زمانے کے بعد یہ بات اور زیادہ عام ہو جائیگی - مثلاً ہر شخص کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے رائے دہندگی کے حق کو کس طرح استعمال کرے ، کس شخص یا کس پارٹی کے حق میں اپنا فیصلہ دے - اس کو یہ جاننے کی ضرورت ہوگی کہ ان پارٹیوں کے کیا کیا اصول ہیں اور ان میں کس بنا پر اختلافات ہیں ، اور اگر ان میں سے کسی کی تجاویز کو عمل میں لایا جائے تو اس سے ملک کی حالت پر کیا اثر پڑیگا - اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص کو ان باتوں کا مفصل علم ہونا چاہئے یعنی ہر شخص کے لئے سیاست دان بننا ضروری ہے - لیکن یہ امر یقینی ہے کہ عام سیاسی مسائل سے تھوڑی بہت واقفیت ہر شخص کے لئے لازمی ہے تاکہ وہ ان کے متعلق معقول رائے دے سکے اور ایک جمہوری ریاست میں کوئی شہری اس فرض کی ادائیگی سے پہلوتہی نہیں کرسکتا - اسی طرح زندگی کے کسی شعبے میں بھی ذہنی تربیت کے بغیر کام نہیں چل سکتا - مثلاً ہر نوجوان کو پیشے کے انتخاب کے مسئلے سے سابقہ ہوتا ہے - اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم یافتہ طبقے کو جو الجھنیں اس مسئلے میں پیش آتی ہیں انہیں دور کریں تو ہمیں طالبہ کی عقلی تربیت میں اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ وہ ملک کے اقتصادی امکانات اور وسائل معاش سے واقف ہوں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ذاتی مفاد اور قومی فلاح کے لئے مناسب طریقے پر استعمال کرسکیں - اسی طرح ہمیں جو پر شمار اصلاحی مسائل درپیش ہیں ان سب کو خاطر خواہ حل کرنے کے لئے علوم کی اشاعت اور ذہنی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے - بیماری کا انسداد ، صفائی اور حفظان صحت کا انتظام ، افلاس کا رفع کرنا ، جماعتی اختلافات اور فرقہ بندیوں کی اصلاح ، یہ سب کام اسی وقت انجام پاسکتے ہیں جب

شہریوں کی معقول ذہنی تربیت کے وسائل مہیا کئے جائیں - اسی کی بدولت ان میں ایسی قوت اجتہاد پیدا ہوسکتی ہے کہ وہ ترقی کی راہیں نکالیں اور جس طرح دوسری قوموں نے علم کے ذریعے فطرت کی قوتوں کو تسخیر کرکے بے اندازہ قوت اور عظمت حاصل کی ہے اسی طرح وہ بھی سائنس کی تحقیقات اور ایجادات کی مدد سے اور اپنے ملک کے قدرتی وسائل کو کام میں لاکر، اپنی قومی اور اجتماعی حیثیت کو بڑھائیں اور ترقی یافتہ قوموں کی صف میں جگہ پائیں - خواہ ہم انسانی سیرت کی تربیت کے متعلق کوئی نظر یہ بوی اختیار کریں ہمیں عقلی اور ذہنی تربیت کی اہمیت تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں - اب ہم اپنے مدرسوں کی حالت پر نظر ڈالیں تو بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معلموں کو عقلی اور علمی تربیت کی اہمیت کا پورا احساس ہے اور وہ اپنی ساری کوشش اسی میں صرف کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اور ضروری چیزوں سے غافل ہو گئے ہیں - لیکن جیسا ہم کتاب کے دوسرے حصہ میں بتا چکے ہیں انہوں نے نہ عقلی تربیت کا مفہوم صحیح سمجھا ہے نہ اس کے لئے مناسب ذرائع اختیار کئے ہیں اور موجودہ صورت حال کی اصلاح ان طریقوں پر ہونی ضروری ہے جن کی تفصیل ہم کر چکے ہیں -

تیسری صفت یعنی قوت عمل میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو سیرت میں پختگی پیدا کرتی ہیں اور انسان کو اپنے ارادوں اور مقاصد کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہیں - مغربی قوموں کے مقابلے میں ہندوستانیوں میں قوت عمل کی بہت کمی ہے، خواہ ہم قومی سیرت پر غور کریں خواہ افراد کی سیرت پر - اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو فلسفہ زندگی رائج رہا ہے وہ فکر اور سکون، عزت اور گوشہ نشینی کو زندگی کی جد و جہد اور کشمکش میں شریک

ہونے پر ترجیح دیتا تھا - ہندو فلسفے میں ترک دنیا کی تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے - مسلمانوں میں بھی مذہباً تو نہیں لیکن ملکی حالات اور معاشرتی انحطاط کے اثر سے قناعت اور تقدیر پرستی بہت بڑھ گئی ہے - ان چیزوں کی وجہ سے ہندوستانیوں میں بعض قابل قدر صفات بھی پیدا ہوئیں اور وہ ایک حد تک اس مہلک مقابلے اور رقابت سے محفوظ رہے جو گذشتہ سو برس سے نہایت شدت کے ساتھ مغربی تہذیب و تمدن پر مسلط ہے - لیکن ان امور میں جن میں فعالی حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے ہندوستانی عموماً ناگام رہے اور مجموعی طور پر یہ افسوس ناک نتیجہ نکلا کہ چین اور بعض ایشیائی ممالک کی طرح ہمارا ملک بھی ترقی کے دور میں مغربی ملکوں سے پیچھے رہ گیا - تعلیم کا فرض ہے کہ وہ قومی سیرت کی اس کمزوری کی اصلاح کرے اور ایسے ذرائع اختیار کرے جن سے طلبہ میں ہمت ، استقلال ، مستعدی اور محنت کی عادتیں نشو و نما پائیں تاکہ وہ دنیا کی نظروں میں اپنی شخصی عزت اور قومی وقار دونوں کو قائم رکھ سکیں -

جرأت کو خواہ ہم دیوئی کی طرح قوت عمل کا جزو قرار دیں یا رسل کی طرح ایک مستقل اخلاقی قدو مانیں بہر صورت اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرسکتے - شخصی اور قومی سیرت کی تکمیل کے لئے زندگی کے ہر پہلو میں جرأت کی ضرورت ہے - یعنی جسمانی ، ذہنی اور اخلاقی جرأت کی تربیت ہماری تعلیم کا ایک لازمی جزو ہونا چاہئے - جسمانی جرأت کو بجائے خود اعلیٰ ترین جرأت نہیں لیکن اس کا ایک لازمہ ضرور ہے کیونکہ جو شخص ہر قسم کی جسمانی تکلیف سے ڈرتا ہے وہ ہرگز ایسا کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوسکتا ، جس میں دوسروں کی ناراضگی کا اندیشہ ہو ، ہرگز ایسے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا جو رائے عامہ کے

خلاف ہوں - ہندوستانی طلبہ میں مدرسے کے مشاغل ، معاشری زندگی کی تنظیم ، اور کھیلوں اور ورزشوں کے ذریعے جسمانی تکالیف برداشت کرنے کی عادت پیدا کرنی چاہئے اور انہیں ایسے کتھن اور مشکل کاموں میں لگانا چاہئے جن سے ان کے حوصلے اور ہمت میں اضافہ ہو - قدیم سپارٹا کے مدبرین ، انگریز فلسفی جان لاک اور مشرق کے اکثر مفکرین جسم کو مضبوط کرنے اور اس کو قابو میں لانے کے لئے جو ریاضتیں تجویز کرتے ہیں وہ یقیناً ایک حد تک ضروری ہیں - لیکن اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ جسمانی آسائش اور آرام کی خواہش کو مارنا یا دبانا چاہئے - یہ خیال موجودہ نفسیات اور اخلاقیات دونوں کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے - لیکن ہم راحت جسمانی کو مقصد بالذات نہیں بنانا چاہتے کہ انسان بالکل نفس پرست اور آرام طلب ہو جائے ، سوائے اپنے عیش کے دنیا کی کسی چیز سے دل چسپی نہ رکھے یا ان تمام باتوں سے احتراز کرے جن میں کسی قسم کی جسمانی تکلیف کا اندیشہ ہو - ہم جسم کو روح کا آلہ کار بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان مقاصد کی تحصیل میں معین ہو جنہیں ہم عقلاً اور اخلاقاً مناسب سمجھتے ہیں - اسی وجہ سے آج کل ماہرین تعلیم ایسی جسمانی تربیت پر زور دے رہے ہیں جس کی بدولت بچوں اور نوجوانوں کو اپنے قوائے جسمانی پر پورا قابو حاصل ہو جائے ، اور ان میں جھجک اور بزدلی قائم نہ رہے - ہمارے خیال میں اب ایسا زمانہ آگیا ہے کہ تعلیم کا مطمحہ نظر بالکل تبدیل کر دیا جائے اور وہ بجائے ”سفید پوش شرفا“ پیدا کرنے کے ، جو کسی قسم کی محنت سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوں ، ایسے مستعد مزدور یعنی آمادہ عمل افراد پیدا کرے جو کمر ہمت باندھے کر ہر قسم کے مفید اور دولت آفریں کام کرنے کے لئے تیار رہیں -

اخلاقی اور ذہنی جرأت سے ہماری مراد ہے اپنے اصولوں اور عقیدوں پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا ، ان کو دوسروں کی خوشنودی کی خاطر تبدیل نہ کرنا ، جب ضرورت ہو اپنی رائے بے ڈھک ظاہر کر دینا ، اور حق گوئی کی خاطر ہر قسم سختیاں برداشت کرنے کے لئے تیار رہنا ۔ جب تک ہم اس بات کے لئے آمادہ نہ ہوں گے کہ بقول شیکسپیر :

”سچی بات کو جو ہمارے دل کے اندر ہے دنگے کی چوٹ کہہ دیں“

نہ معاشرے کے خیالات کی اصلاح ہوگی نہ وہ قدامت پرستی کے پنجے سے جھوٹے گا ۔ ہماری قوم میں بدقسمتی سے اس ذہنی جرأت کی بہت کمی ہے اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں جنہیں زبان خلق کا خوف نہ ہو اور اپنے سچے خیالات اور عقائد کو ظاہر کرنے سے نہ جھجھکیں ۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی معاشری اور اخلاقی خرابیاں جن کو لوگ اپنے دل میں برا سمجھتے ہیں بدستور قائم ہیں ۔ حال میں زیادہ تر سیاسی اثرات کی وجہ سے لوگوں نے پہلے کی نسبت زیادہ دلیری کے ساتھ ان خرابیوں کے خلاف جنگ شروع کی ہے ۔ لیکن متحض انہی بات کافی نہیں ۔ جب تک ہمارے روزمرہ کے تعلقات اور کاروبار میں اس روش کا اظہار نہ ہوگا اور لوگ آزادی کے ساتھ تعلق نہ کرنا اور خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کرنا نہ سیکھیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذہنی یا اخلاقی جرأت ہماری سیرت کا جزو ہوگئی ہے ۔ ہماری تہذیب کی قدامت کی بدولت ہمارے یہاں رسوم و روایات کا بار اس قدر زیادہ ہوگیا ہے کہ اکثر لوگوں کی زندگی ، قول اور فعل دونوں کے اعتبار سے ، متحض رسمی اور تقلیدی ہوکر رہ گئی ہے اور وہ کہیں بھی اس آزادی کا اظہار نہیں کرتے جو فطرت انسانی کا سب سے قیمتی عطیہ ہے ۔ سیاست ، معاشرت ، اقتصاد ، مذہب ، غرض ہر شعبہ زندگی میں ارباب غرض جن کے ساتھ میں عوام

کی باگ ہے یہی چاہتے ہیں کہ ان میں غرور و فخر کی عادت نہ پیدا ہو اور وہ آنکھیں بند کئے ہوئے مقررہ راستوں پر چلتے رہیں - تعلیم کا انقلابی فرض یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو ان بزرگوں کے احکام کی تنقید کرنا سکھائے اور ان میں اتنی ہمت پیدا کرے کہ وہ خلوص اور ایمانداری کے ساتھ اپنی عقل کے فتوے پر عمل کریں -

اخلاقی جرأت کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس کا تعلق دوسروں سے نہیں بلکہ خود ہماری ذات سے ہے اور جس کی ضرورت غالباً اس حالت میں بھی ہوتی اگر ہم بچائے معاشری زندگی بسر کرنے کے بالکل تنہائی کی زندگی بسر کرتے - اکثر لوگوں میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر سکیں - وہ جانتے ہیں کہ ان کی فلاں بات غلط ہے یا فلاں کام خلاف عقل و انصاف ہے لیکن وہ گویا اپنے ہی نفس سے اس درجہ مرعوب اور خوف زدہ ہوتے ہیں کہ انہیں یہ ہمت نہیں پڑتی کہ اپنی غلطی کو صاف صاف تسلیم کریں - ایسے لوگ نفس کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں - وہ اس چیز کو وضع داری سمجھتے ہیں کہ جو بات ایک دفعہ کر بیٹھیں اس پر آریل تنو کی طرح آتے رہیں کیونکہ ان کے خیال میں رائے یا عمل کی تبدیلی سبکی اور ذلت کا باعث ہے - اس میں شک نہیں کہ دوسروں کے سامنے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل ہے کہ ہم فلاں مسئلے میں غلطی پر تھے یا ہم سے فلاں معاملے میں خطا ہوئی - لیکن ہم سرگز ایسے شخص کی سیرت کا احترام نہیں کرسکتے جو اپنی عزت کو بلائے عزت کے ایک غلط تصور کو صداقت پر ترجیح دے - دنیا میں کوئی شخص اتنا بلند مرتبہ نہیں کہ اس کے لئے صداقت کے سامنے سر جھکانا ذلت کا باعث ہو - دنیاوی وجاہت اور مرتبے کے لحاظ سے نہیں بلکہ سیرت اور اخلاق کے اعتبار سے جو بزرگ ترین ہستیاں گزری ہیں

ان سب میں یہ صفت مشترک تھی کہ انہوں نے کبھی اپنی ذاتی عزت کو صداقت سے بچہ کر نہیں چاہا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے میں تامل نہیں کیا - جمہوریت اور انفرادی آزادی کے زمانے میں کسی شخص کو خاص کر ان لوگوں کو جو اپنے ہم جنسوں کی سرکردگی اور دھمائی کرتے ہیں اس قسم کی اخلاقی جرأت کے بغیر چارہ نہیں - کسی پالیسی یا پروگرام کو وقت اور حالات کے مقتضا کے مطابق چلانے کے لئے دماغی قابلیت اور اخلاقی جرأت دونوں درکار ہیں - اگر کوئی مدبر یا سیاسی لیڈر اس قدر ذہین اور دانشمند ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسے کیا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہئے لیکن اس میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں کہ دوسروں کی رائے یا اپنی سابقہ رائے کی مخالفت کرسکے تو ملک کو اس کی دماغی قابلیت سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح اخلاقی جرأت بھی بجائے خود کامیابی کی ضامن نہیں ہوسکتی جب تک انسان میں اتنی قابلیت نہ ہو کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات کا تجزیہ کرکے فیصلہ کرسکے کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہئے - لہذا تعلیم کا فرض یہ ہے کہ جہاں طلبہ میں زمانہ شناسی کا ملکہ پیدا کرے اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے عقائد کا اظہار اور ان پر عمل کرنا سکھائے وہاں صداقت کے سامنے سر جھکانے کا سبق بھی دے تاکہ وہ بے تامل اپنی غلطیوں کو تسلیم کرلیا کریں - اس سبق کو اس خوبی اور استحکام کے ساتھ عملی اور نظری طور پر ان کے ذہن نشین کرنا چاہئے کہ وہ ان کی زندگی اور فلسفہ زندگی کا جزو بن جائے -

اگر ہم ان صفات کے وسیع ترین معنی لیں تو ان میں وہ سب باتیں آجاتی ہیں جو ہم اپنے طلبہ کی سیرت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں - لیکن الفاظ کو محض ذاتی رائے کی بنا پر اس قدر وسعت دینا

مناسب نہیں کیونکہ ہر شخص کا معبود ذہنی مختلف ہوتا ہے اور اس وجہ سے ان کے مفہوم کے متعلق اتفاق رائے بہت مشکل ہو جائے گا اس لئے اس بحث کے خاتمے پر بہت اختصار کے ساتھ ہم اتنا اور بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی طلبہ کی سیرت کی تربیت میں تین امور کو خاص طور پر ملحوظ رکھنا ضروری ہے - تربیت جذبات کے ضمن میں ہم نے ہمدردی کی صفت پر بہت زور دیا ہے - لیکن اپنے ملک کے مخصوص حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک اور جذبے کی تربیت کرنی چاہئے جس کا تعلق عقل اور جذبات دونوں سے ہے یعنی رواداری ، دوسروں کی رائے اور خیالات اور جذبات کا اتنا ہی احترام کرنا جیسا ہم اپنے خیالات اور جذبات کا کرتے ہیں - رواداری کی ایک قسم تو وہ ہے جو آج کل کے تعلیم یافتہ طبقے میں پیدا ہو رہی ہے ، یعنی چونکہ اکثر معاملات میں وہ خود کوئی پختہ اصول و عقائد نہیں رکھتے ہیں اس لئے ان کے نزدیک کسی اصول یا عقیدے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ، سبھی ایک سے ہیں - یہ حقیقی رواداری نہیں - اس کو بے پروائی کہنا زیادہ مناسب ہوگا - بعض لوگوں نے اس ذہنی روش کو جو تشکیک پر مبنی ہے بہت وقعت دی ہے اور وہ اس کو روشن خیالی اور ذہنی آزادی سمجھتے ہیں - لیکن ہمارے خیال میں اس قسم کی بے پروائی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے نقص پر دلالت کرتی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی خاص معیار اخلاق یا نظام اقدار قائم نہیں کیا اور اس کی زندگی کسی زبردست اصول یا مقصد کے ساتھ وابستہ نہیں ہے - ہم جس رواداری کے خواہاں ہیں وہ عقائد کی پختگی کے منافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے - اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم زندگی کے اہم مسائل کے متعلق اپنے خیالات اور عقائد رکھتے

ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں لیکن اصولاً اور عملاً دوسروں کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بالکل مختلف خیالات اور عقائد رکھیں - ہم اپنی رائے کا اظہار جوش اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنا ہم رائے بنا لیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بردباری اور خندہ پیشانی سے اپنے مخالفوں کی رائے سنے کے لئے تیار رہیں اور اس اختلاف رائے کی وجہ سے ہمارے باہمی تعلقات میں کسی قسم کی ناگواری پیدا نہیں ہوتی - مبادلۂ خیال ، بحث و مباحثہ ، اختلاف رائے ، علمی اور عقلی ترقی کی جان ہیں بشرطیکہ ہمدردی اور رواداری کی فضا موجود ہو - ہمارے ملک کی حالت اس قدر ناگفتہ بہ ہے کہ ذرا سے اختلاف خیال کی وجہ سے آپس کے لڑائی جھگڑے کا دروازہ کھل جاتا ہے جس میں قومی عزت اور قوت کا خون ہوتا ہے - اختلاف خیال کو دور کرنا تو نہ ممکن ہے نہ قرین مصلحت ، اس لئے ہمیں رواداری کی صفت پیدا کرنی چاہئے تادم ذہنی اور معاشری زندگی میں امن و امان قائم رہے اور ترقی کی صورت نکلے -

جس طرح رواداری کے بغیر ذہنی آزادی اور جرأت سے ناگوار نتائج پیدا ہونے کا امکان ہے ، اسی طرح لوگوں میں قوت عمل محنت ، جد و جہد اور حوصلہ مندی کی نشو و نما بھی اندیشہ سے خالی نہیں اگر اس کے ساتھ ہی امن پسندی ، قناعت ، اور مشاہدۂ نفس کی تربیت نہ کی جائے جو ہندوستانی تہذیب کی خصوصیات رہی ہیں - بے شک فوری ضروریات کی وجہ سے ہمیں فعالیت پر زیادہ زور دینا چاہئے - لیکن ان کی خاطر ہم ان مستقل اور ابدی قدروں کو قربان نہیں کرسکتے جن کی آغوش میں پرورش پاکر انسانیت ارج کمال کو پہنچتی ہے - جو تعلیم اور تہذیب افراد میں رشک اور مسابقت کے جذبات کو فروغ دیتی ہے ، اور

دنیاوی جاہ و قوت کے لئے مجنونانہ جد و جہد کو ضروری سمجھتی ہے وہ انسانیت کے مرتبے کو بہت رست کر دیتی ہے۔ انسانی سہوت میں توازن اور سکون کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنی خودی کا اظہار محض خارجی اشیا کی طلب اور جستجو میں نہ کرے بلکہ ان خزانوں کو بھی تقویٰ جو اس کی ذات میں پنہاں ہیں اور ان سے مستفید اور لطف اندوز ہو۔ حکیم اسلام علی مرتضیٰ کے ایک شعر کا کسی شخص نے اردو ترجمہ کیا ہے جس میں انسان کی نفسی گہرائیوں اور روحانی خزانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:—

تیری دوا تجھی میں ہے تجھے کو خبر نہیں
تیرا مرض تجھی سے ہے تجھے کو نظر نہیں
جرم صغیر سمجھے ہے تو اپنے آپ کو
پوشیدہ تجھے میں عالم اکبر نہیں

اس ”جرم صغیر“ یعنی انسان کی ذات میں عالم اکبر کو تلاش کرنا اور اس کو پالینا تعلیم اور تہذیب کا منتہائے کمال ہے۔ لیکن جو لوگ ہر وقت خارجی مقاصد اور مادی منافع کی طلب میں مصروف رہتے ہیں انہیں اپنی تہذیب نفس کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ادب اور فنون لطیفہ سے محظوظ ہونا، فطرت کے خوبصورت مناظر سے لطف اور سکون قلب حاصل کرنا، کبھی کبھی دنیاوی کمزوریاں اور جد و جہد سے پیچھا چھڑا کر اپنے نفس کی گہرائیوں کا مشاہدہ کرنا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا، یہ تمام باتیں بھی انسانی شخصیت کی تکمیل کے لئے اسی طرح ضروری ہیں جس طرح قوت یا دولت کے لئے جد و جہد کرنا۔ جہاں جہات انسانی کے ارتقاء کے لئے عقل کی ضرورت

ہے وہاں اس اعلیٰ تر قوت وجدان کی تربیت بھی لازم ہے جس پر مشرق کے ارباب فکر ہمیشہ سے اور مغرب میں برگسان اور اس کے ہم خیال آج کل زور دے رہے ہیں، جس کے واسطے سے انسان کا ذات اور خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ ہندوستان میں تعلیم کا جو نظریہ یا فلسفہ مرتب کیا جائے اس میں یہ پہلو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہی ہندوستانی تہذیب کی امتیازی خصوصیت ہے۔

مذہب اور مذہبیت کو نہ دیوٹی نے واضح طور پر سیرت کے عناصر میں شمار کیا ہے نہ رسل نے۔ لیکن ہم ہندوستانی اپنی سیرت کی تشکیل میں اسے نظر انداز نہیں کرسکتے کیونکہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے تہذیب اور مذہب کا گہرا اور قریبی تعلق چلا آتا ہے۔ لہذا تعلیم کو، جو افراد کے لئے تہذیب کی نرجمانی کرتی ہے اور انہیں اس کا حامل بنانی ہے، مذہب کی اہمیت کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہئے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہماری جدید تاریخ کے صفحات ان فتنوں اور خون ریزیوں کے میدان سے آلودہ ہیں جن کی ذمہ داری بظاہر مذہب یا اختلاف مذاہب پر عائد ہوتی ہے اور اس وجہ سے بہت سے تعلیم یافتہ لوگ جن کی نظر سطح سے گزر کر تک نہیں پہونچتی ہے سرے سے مذہب ہی سے بددل ہو گئے ہیں اور انہیں اس المناک صورت حال کا علاج یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کو قطعاً ترک کردیا جائے۔ لیکن ان کا یہ خیال ایک بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے اور اس میں شکست پسندی کا رنگ جھلکتا ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ مذہب کوئی خارجی لباس نہیں کہ اسے جب چاہیں پہن لیں جب چاہیں اتار پھینکیں۔ جاپان کے متعلق مشہور ہے کہ وہاں سے ایک کمیشن یورپ بھیجا گیا تھا کہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کر کے رپورٹ پیش کرے کہ جاپانی قوم کے لئے کون سا مذہب سب سے زیادہ مناسب

عوگا - اگر یہ قصہ صحیح ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ عجیب و غریب حرکت کی تھی ان کو مذہب کے مفہوم اور منشا سے مطلق واقفیت نہیں - مذہب محض چند رسوم اور عبادات کا نام نہیں جنہیں انسان سیکھ لے اور ادا کر دیا کرے - وہ انسان کی روحانی فطرت کا مظہر ہے اس کی نہایت گہری اور شدید نفسی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی نظر کو عارضی اور وقتی چیزوں سے ہٹا کر دائمی اور ابدی حقائق سے روشناس کرتا ہے اور اس کے اور خالق کائنات کے درمیان وہ تعلق قائم کرتا ہے جو اس کی شخصیت کی تکمیل کے لئے لازمی ہے - اگر مذہب ایک بے معنی لفظ ہو، اگر روح اور خدا کا تصور انسانی دماغ کے توہمات کا نتیجہ ہو اور انسان بھی مثل اور کیمیائی مرکبات کے محض کیمیائی اور طبیعی مادوں اور قوتوں کا متجذعہ ہو تو انسانی زندگی کی حقیقی اور ابدی اہمیت باقی نہیں رہتی - یہ ممکن ہے کہ بعض اشخاص باوجود لامذہب ہونے کے اپنے معاشری احساس اور عقل کی بدولت اعلیٰ تمدنی اور اخلاقی اصولوں کی پیروی کریں لیکن عام لوگوں کے لئے اس بات کا امکان بہت کم ہے - کیونکہ عقل اور اخلاق کے اصول خشک اور مجرد ہوتے ہیں ان میں وہ نشش اور تاثیر نہیں جو مذہبی عقائد میں ہوتی ہے - علاوہ بریں مذہب کا دائرہ اخلاق کے دائرے سے زیادہ وسیع ہے اور اس میں ایسے تجربات اور مسائل بھی آجاتے ہیں جن کا موضوع افراد کے باہمی تعلقات نہیں ہیں بلکہ ہر فرد کی اپنی روحانی زندگی ہے - جو شخص مذہب کے اثر سے بالکل محروم رہا ہے اس کے شخصی ارتقاء کا یہ پہلو بالکل معطل رہے گا -

ظاہر ہے کہ مذہب ان چیزوں میں سے ہے جو سکھائی نہیں جاسکتیں - جہاں تک سرکاری مدرسوں کا تعلق ہے ان کے لئے یہ بات نہ

تو ممکن ہے نہ مناسب ہے ، کہ وہ اپنے طلبہ کے لئے ہر مذہب کے عقائد و عبادات کی تعلیم کا انتظام کریں ۔ یہ فرض طلبہ کے والدین اور مذہبی جماعتوں پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے مخصوص عقائد کی تعلیم دیں ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدرسہ مذہبی تربیت کے فرض سے بالکل سبکدوش سمجھا جائے ۔ مذہبیت کا جذبہ ایک عام احساس ہے جو مختلف مذاہب میں مشترک ہے ۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں ۔ مثلاً ایک سچے مذہبی آدمی کو روحانی قدروں کا احساس ہوتا ہے اور یہ یقین کہ انسان کی شخصیت ، دنیاوی زندگی کا چراغ گل ہو جانے سے فنا نہیں ہوتی بلکہ روحانی ارتقاء کی منزلیں طے کرتی رہتی ہے ۔ اس کے دل میں زندگی کا گہرا احترام ہوتا ہے خواہ اس کا جلوہ انسانوں میں نظر آئے یا حیوانوں میں یا مناظر فطرت میں ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زندگی وہ عطیہ الہی ہے جس کا بدل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوسکتی ۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں رواداری اور ہمدردی کا وہ حقیقی جذبہ ہوتا ہے جو اتحاد اغراض مقاصد پر نہیں بلکہ احساس نوعی پر مبنی ہے ۔ مگر جہاں وہ انسانی شخصیت کی عزت کرتا ہے وہاں یہ بھی جانتا ہے کائنات کے مقابلے میں انسان کی ہستی بہت چھوٹی ہے اور اس کی علمی ترقی اور نستخیر فطرت کے زبردست کارناموں کے باوجود اس کا علم اور قوت بہت محدود ہے ۔ یہ خیال اس کے دل میں سچا عجز اور اکتسار پیدا کرتا ہے جس کی شناخت یہ ہے کہ وہ اس کے قوائے عمل کو معطل نہیں کر دیتا بلکہ اس کو جد و جہد کی دعوت دیتا ہے ۔ نیوٹن (Newton) جیسے زبردست سائنس دان کا یہ قول کہ اس کے علم کی مثال سائنس کے بکھر ذخار کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی بچہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا کنکریوں سے

کھیل رہا ہو حقیقی مذہبی جذبے پر دلالت کرتا ہے - لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کو مذہب کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہئے اور مذہبی جذبے کی تربیت میں حصہ لینا چاہئے تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معلم کو طلبہ میں قدروں کا احساس ، احترام حیات ، رواداری و ہمدردی ، عزت نفس ، اور حقیقی انکسار کے جذبات پیدا کرنے چاہئیں - یہاں مذہبی تربیت کے انتظام اور طریقوں سے بحث کرنے کا موقع نہیں اور نہ اس کی گنجائش ہے - لیکن ہم اب تک جن تعلیمی اصولوں سے بحث کرچکے ہیں ان پر غور کرنے سے اس کے متعلق بھی بعض اہم نتائج نکل سکتے ہیں مثلاً یہ کہ مذہبی تربیت کے لئے سب سے زیادہ اہم اور اثر آفریں عنصر معلم کی شخصیت ہے جو براہ راست طلبہ کی شخصیت اور نظام اقدار کی تشکیل کرتی ہے - اور اس کے بعد مدرسوں میں معاشری اور اخلاقی زندگی کی تنظیم ، مختلف مذاہب کے خیالات کا بے تعصبانہ مطالعہ ، طلبہ کے دل میں عالم فطرت کی محبت اور احترام کا جذبہ پیدا کرنا ، فنون لطیفہ کے ذریعے ان کے وجدان کو نشو و نما دینا ، ان کے لئے اپنے بنی نوع کی خدمت کے مواقع فراہم کرنا ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو مناسب طریقے پر استعمال کیا جائے تو وہ مذہبی تربیت میں معین ہو سکتی ہیں -

موجودہ ہندوستانی تعلیم کا ایک بڑا نقص یہ ہے کہ وہ مذہب سے بالکل بے تعلق ہوگئی ہے اور طلبہ میں مذہبی روح کو بیدار نہیں کرتی - اسی وجہ سے عوام کو کبھی اس سے سچی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی - خواہ وہ بظاہر مذہب کی طرف سے بے پرواہ ہوں اور اس کے احکام پر عمل نہ کریں لیکن ان کے قلب کی گہرائیوں میں مذہب کا احترام موجود ہے

اور وہ کسی ایسے نظام تعلیم کی دل سے قدر نہیں کر سکتے جو اُن کو محض حصول معاش میں مدد دے اور اُس سے زیادہ اُس کا کوئی مصرف نہ ہو۔ ممکن ہے بادی النظر میں یہ رائے صحیح نہ معلوم ہو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل والدین باوجود ہر قسم کی مالی دقتوں کے اپنی اولاد کو یہی مغربی تعلیم دلا رہے ہیں اور اُس کے لئے اپنی ذات پر ہر طرح کی تکلیفیں اُٹھاتے ہیں۔ لیکن اُس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہئے کہ وہ اُس تعلیم سے مطمئن ہیں۔ وہ اُس کو واسطہ یا ذریعہ سمجھتے ہیں کوئی قدر مستقل نہیں مانتے۔ اُس کے مقابلے میں اُن کے دل میں اُس پرانے نظام تعلیم کی زیادہ قدر ہے جو بہت تنگ اور محدود تھا لیکن کم سے کم اُس میں مذہبی تربیت پر زور دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ابتدا میں تنگ خیال مذہبی پیشواؤں نے مغربی تعلیم کو بالکل ہی ناجائز قرار دیدیا تھا لیکن رفتہ رفتہ ضروریات زمانہ سے مجبور ہو کر لوگوں نے اُس کی طرف توجہ کی یہاں تک کہ اب وہ اُس کے حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن جب تک اُس تعلیم کا رشتہ مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے گا اُس کا اثر سطحی اور محدود ہوگا یعنی زیادہ سے زیادہ اُس سے علم اور واقفیت میں اضافہ ہوگا، تمدنی زندگی کے ظاہری پہلو کی تھوڑی بہت اصلاح ہوگی لیکن ہمارے جذبات عقائد کی دنیا اور ہماری شخصی اور قومی تہذیب کے ساتھ اُس کا کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکتا اور زندگی کے اہم اور اصلی مقاصد کے حصول میں یہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ لہذا ماہرین تعلیم کا فرض یہ ہے کہ وہ اُس پرورے مسئلے پر احتیاط کے ساتھ غور کریں اور ایسے ذرائع اختیار کریں کہ مغربی تعلیم کے قابل قدر عناصر، یعنی سائنس اور صنعت و حرقت اور معاشری علوم کی تحصیل کے ساتھ

ساتھ طلبہ میں ان مذہبی قدروں کا احترام بھی دیدا ہو جو مذہبی تہذیب کی روح رواں سمجھی جاتی ہیں۔ ہندوستانیوں کے فرقہ وارانہ اختلافات نے نہ صرف ان کی قومی عزت اور سیاسی وقار کو خاک میں ملا دیا ہے بلکہ خود مذہب کے رخ روشن کو گرد آلود کر دیا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں بہت سے مسجد دار اور تعلیم یافتہ لوگوں کا دل اس کی طرف سے بھیڑ دیا ہے۔ لیکن ہمارا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ ان اختلافات کی اصلی وجہ مذہب نہیں بلکہ سیاسی اور اقتصادی اعتراض ہیں جن کو بعض نے حمیت اور خرد پرست لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مذہبی رنگ دیدیا ہے اور وہ عوام کے مذہبی جذبات کو مشتعل کر کے اپنا کام نکالتے ہیں۔ یہ بیچارے اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے اور آسانی سے ان لوگوں کے جال میں بھنس جاتے ہیں۔ وہ اپنے نزدیک مذہب کی حمایت میں جانی اور مالی نقصان اٹھاتے ہیں جس سے کم از کم یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ان کو مذہب سے قلبی محبت ہے خواہ وہ اس کا اظہار اپنی عاقبت ناشناسی کی وجہ سے غلط طریقہ پر کریں۔ اس صورت حال کی اصلاح کی ذمہ داری صرف معلموں ہی پر عائد نہیں ہوتی بلکہ ملک کے ہر بھی خواہ کا فرض ہے کہ وہ اس لعنت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں انہیں ہر قسم کے ارباب غرض کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی، عوام کے توہمات اور تعصبات کو دفع کرنا ہوتا اور مخالفین کے اصلی اسباب کو دور کرنے کے طریقے سوچنے پڑیں گے۔ ان سیاسی اور اقتصادی اختلافات کی اہمیت کو گھٹا کر دکھانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں صاف صاف اس بات کا اعتراف کرنا چاہئے کہ مختلف فرقوں کے مطالبات کو ہم آہنگ کرنا ایک بہت کٹھن کام ہے جس کے لئے نہ صرف قانونی فیصلے اور آئینی تصفیئے کی ضرورت

ہے بلکہ لوگوں کی ذہنیت کو بدلنا ہے اور انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ ان کے باہمی اختلافات تھوڑے اور عارضی ہیں اور ان عظیم الشان مقاصد کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں رکھتے جو سب فرقوں میں مشترک ہیں - اور ان عارضی اختلافات کی خاطر مستقل مفاد اور مقاصد کو قربان کر دینا دانشمندی کے خلاف ہے - اگر مدرسے کی تعلیم نوجوان طلبہ میں ہمدردی، رواداری اور احترام حیات کے جذبات پیدا کرے، جو مذہبی سیرت کے اہم اجزاء ہیں، تو وہ ان اختلافی مسائل کے حل کرنے میں بھی مہولیت، شائستگی، اور حسن مراعات کو ہاتھ سے نہ دیں گے، بحث و مباحثہ میں وہ تلخی اور ناخوانداری پیدا نہیں ہوگی جو ہماری موجودہ سیاسی زندگی کا جزو لازم ہوگئی ہے - اس طریقے پر مذہبی تعلیم دینے سے نہ صرف مذہب کے دامن سے یہ شرم ناک دھبہ دھل جائیگا، بلکہ یہ تعلیم ہمارے ملکی اور سیاسی معاملات کے سلجھانے میں بھی بہت مدد دے گی اور لوگوں میں فصل پیدا کرنے کے بجائے وصل کا جانفزا پیغام سنائے گی -

اصول تعلیم

مفصل فہرست مطالب

(باعتبار حروف تہجی)

اخلاقی تربیت

جہلوت پر بنیاد ۳۵۴ - ۳۹۳ - ۳۹۹

خیر اور شر کی بحث ۴۳۹

ذہنی تربیت سے تعلق ۳۵۵

کتابی تعلیم ناکافی ہے ۳۸۲

گھر کا اثر ۷۰

معاشری تربیت سے تعلق ۳۸۷

مدرسے میں معاشری ماحول کی

ضرورت ۳۹۲

مروجہ مفہوم ۳۵۱ - ۳۵۹

مدارس کی موجودہ ناکامی کے

اسباب ۳۹۰ - ۳۹۱

نصب العین سے وابستگی ۳۹۷

اخلاقی سیرت کے عناصر

قدیونی کا نظریہ ۳۸۴ - ۳۸۸

رسل کا نظریہ ۴۸۹ - ۵۰۵

ہندوستانی سیرت کے لئے اہم

عناصر ۵۰۹ - ۵۲۸

اجتماعی افادے کا تصور ۱۳۹

اختلافات

انفرادی اختلافات ۷۲

ماحول کا اثر ۸۲

اخلاق

اخلاقی ارتقا کی تین منزلیں

۳۹۷ - ۳۷۳

اخلاقی انقلاب کی تاریخی مثالیں

۳۷۹ - ۳۷۸

اخلاق اور عمل ۳۹۱

اخلاقی جرات ۳۷۸ ، ۵۱۲ - ۵۱۸

اخلاق کا صحیح مفہوم ۳۵۸ ، ۳۶۴

اخلاق اور عقل ۳۹۰ - ۳۹۸ ، ۵۰۷

مشرقی معلمین اخلاق کا نظریہ

۳۸۷ - ۳۸۸

ادب	افادی اور غیر افادی تعلیم
ادب کی تعلیم کا اثر ۱۹۷	۱۹۱ : ۱۸۱ : ۱۹۱
ذوق ادب کی تربیت ۲۹۲	امتنان
تربیت اخلاق کا وسیلہ ۳۱۰	خارجی اور نا قابل اعتبار معیار
اردو زبان میں اعلیٰ تعلیم ۲۹۳	۳۲۳
آزمائشیں بطور متیاس ذہنی	تعلیم پر اثر ۳۲۳ - ۳۲۶
کے ۱۲۵	امریکہ کی تعلیم کا جمہوری رجحان
اسباق اشیا ۳۳۷	۱۳۶
استادوں کی تعلیم ۱۵۱ ، ۱۵۳ ، ۱۵۴	انگریز
اشتراک	انگریزوں کے قومی خصائص ۹۸
افراد میں اشتراک عمل کی	انگریزوں کی تعلیمی ترقی ۱۴۳
اہمیت ۱۹	انگریزی تعلیم
تعلیم کے ذریعہ اشتراکِ اغراض	ہندوستان میں نفاذ کی غرض
و مقاصد ۸۳ ، ۳۸۴	۱۴۰
تاریخ اور سائنس کے ذریعہ	انگریزی زبان
احساس اشتراک ۲۸۴ - ۲۸۵	علمی اور افادی اہمیت ۲۹۲
عمرانی زندگی میں اشتراک	ذریعہ تعلیم بنانے کے مضر اثرات
مقاصد ۳۰ ، ۳۲۳	۲۹۱
نصاب کے ذریعہ احساس اشتراک	انتقال قوتِ انتسابی ۲۳۴
کی بیداری ۲۹۷	انفرادیت ۳۵۵ ، ۳۸۴
اظہار خودی کی تربیت ۲۴۴ - ۲۴۱	اونڈل کا پبلک سکول
افلاطون	۲۰۳ ، ۲۲۰ - ۲۲۴
نظریہ حکومت ۱۵۸	ایڈمسن
نظریہ تعلیم ۱۹۰	تمدنی ماحول کی ترکیب ۶۸

ب

باجبانی ۲۱۵ - ۲۱۹

بچپن

تعلیمی اہمیت ۲۷ - ۳۰

تیاری کا زمانہ ۳۷

طوالت کی وجہ ۲۸ - ۳۰

نفسی خصوصیات ۳۷ ، ۷۵

۱۰۳ ، ۱۹۵ ، ۲۰۶ ، ۲۳۶ ، ۳۹۲

بچہ

گزشتہ زمانوں کا وارث ۲۲

ابتدائی عمر کی بے بسی ۲۸

تعلیم کا مرکز ۴۴

فطرتاً معاشرت پسند ۱۴

گفتگو اور نقل و حرکت کی

ابتدائی تعلیم ۱۹۲

مخصوص شخصیت کا مالک ۴۳

مصرف پسندی ۱۹۶

بورڈ آف ایجوکیشن ۱۵۰

بیرچنس کا مدرسہ ۳۴۷ - ۳۴۸

بے روزگاری کا مسئلہ اور تعلیم

۱۲۱

پ

پبلک سکول ۷۸ ، ۱۶۸ ، ۲۰۴

پیشہ

تعلیمی تبدیلی کی ضرورت

۱۰۲ ، ۱۱۹

طبیعت پر اثر ۱۹ ، ۹۸ - ۹۹

صنعتی انقلاب کا اثر ۱۰۰

نصاب کی ترمیم کا مطالبہ ۹۱

پیشہ آموز تعلیم کے وسیع تر

امکانات اور مفہوم ۱۱۰

۱۱۳ ، ۱۱۷ - ۱۱۹

عام تعلیم اور پیشہ آموز تعلیم

کا تعلق ۱۱۲ ، ۱۲۲

انتخاب پیشہ کے لئے مشورتی

ادارے ۱۳۵ ، ۱۳۶

موجودہ زمانے میں پیشہ کی

اہمیت ۹۷

تلاش روزگار کے متحکے ۱۴۹

ت

تاریخ کی تعلیم

ادب اور جغرافیہ سے ربط ۳۱۰

۳۱۱

اخلاقی اہمیت ۲۰۷

بے ضابطہ تعلیم ۱۷۷ - ۱۷۹
 بے ضابطہ اور باضابطہ تعلیم کا
 تعلق ۱۸۰ - ۱۸۳ ، ۱۸۵
 بالغوں کی تعلیم ۳۸
 بنیادی عناصر ۴۰
 بقائے حیات کا ذریعہ ۳۹
 تدریجی ارتقاء ۳۵ - ۳۹
 تعلیم اور تربیت کا مفہوم ۹۱ - ۹۳
 تمدن سے تعلق
 ۸ ، ۲۰ ، ۹۲ ، ۹۶ ، ۹۸
 حیات برتر کی تشکیل کا ذریعہ
 ۳۹
 دیونئی کا نظریہ ۲۵ - ۵۰
 زندگی کے لئے تیاری
 ۲۲ - ۲۵ ، ۱۸۷
 عام تعلیم کا مروجہ مفہوم
 ۱۰۹
 مروجہ تعلیم کی تنقید ۱۱۳
 ۱۸۱ - ۱۸۴ ، ۲۵۳ ، ۵۲۵
 مزید تعلیم ۳۸
 مقامی حب وطن پیدا کرنے کا
 ذریعہ ۹۰
 نسلی تجربات کو معتقل کرنے کا

طریقہ ماخذ ۲۵۱ ، ۳۵۳
 ذوالی طریقہ تعلیم ۲۴۸ - ۲۵۱
 ۲۹۷ ، ۲۹۸
 مروجہ تعلیم کی تنقید ۲۳۱
 ۲۷۹
 تاثیر تفوق ۲۶۱
 تاثیر خیال
 نفسی تشریح ۲۶۲ ، ۲۷۰ ، ۲۷۲
 ذریعہ تربیت ۲۷۳ - ۲۷۶
 تجسس
 عقلی تربیت کی بنیاد ۵۰۲
 تجربہ
 اخلاقی تربیت کی بنیاد ۳۸۳
 تعلیمی اہمیت ۱۸۳ ، ۱۸۶ ، ۲۰۷
 ذاتی عمل کا نتیجہ ۲۳۰
 فرد اور ماحول کا تعامل ۳۳۷
 معلم اور شاگرد میں تجربے کا
 اشتراک ۳۲
 تخیل کی تربیت ۲۹۹
 تخلیق کا جذبہ ۲۸۸ ، ۲۹۰
 ۲۹۶ ، ۳۱۵
 تعلیم
 اصلاحی مقصد ۲۶۷

تمدن

تمدنی ادارے اور تعلیم ۱۲، ۵۷،

۹۴، ۹۹ - ۹۹

تعلیم سے تعلق ۸، ۴۰، ۹۴، ۹۹

تمدنی ورثہ ۲۲

تمدنی اور جسمانی توارث ۲۳، ۲۵

ٹیگور کا مدرسہ (شانتی نیکیتن) ۳۰۴

ج

جبری تعلیم کا جواز ۱۵۵ - ۱۵۷

جبلت

اظہار خودی کی جبلت ۲۴۴

تعاون اور تعمیر کی جبلتیں ۱۹۵

جبلت پر تعلیم کی بنیاد

۲۰۵، ۲۴۱، ۲۸۱

جذبات کی تربیت ۲۶۵، ۲۸۷، ۵۰۹

چراغ

اخلاقی سیرت کا جز و لازم ۲۹۹

حقیقی مفہوم ۵۱۴ - ۵۱۸

تربیت کے ذرائع ۲۹۳ - ۲۹۷

جسمانی تعلیم

جسم اور دماغ کا تعلق

۲۴۴، ۲۴۸

صنعتی انقلاب کا اثر صحت پر

۳۲۸

کامیابی کے لئے اشتراک عمل کی

ضرورت ۳۴۳

مدارس کی ذمہ داری ۳۳۲

مغربی ممالک میں اصلاحی

تدابیر ۳۲۹ - ۳۳۲

ہندوستان میں قومی صحت کا

زوال ۳۳۲ - ۳۳۳

جسمانی سزا ۲۴۹

جغرافیہ کی تعلیم

اخلاقی اہمیت ۲۰۹

انسانی اور طبیعی جغرافیہ ۲۳۸

صحیح اصول تعلیم

۲۳۸، ۲۴۱، ۲۸۱

جمہور اور تعلیم یافتہ طبقہ کی

بے تعلق ۲۰۵

جمہوری تعلیم

تعاون اور ذمہ داری کا احساس

پیدا کرنے کا ذریعہ ۱۹۲، ۲۳۱

معاشری غرض ۸۵

ہندوستان میں ضرورت ۱۶۹، ۱۷۲

مروجہ خانگی تربیت کے نقائص

۷۳

خدمت کا احترام ۴۲۱

د

درسی کتب کے نقائص ۳۱۶

دست کاری

تربیت فوق کا ذریعہ ۲۸۷

جسمانی اور دماغی تربیت ۲۷۳

۳۲۸ ، ۳۱۵

دفتری ذہنیت کے نقائص ۱۵۱

دماغ

دماغ کا قدیم تصور ۲۰۵

دماغ کی وحدت ۲۹۱

دماغی تربیت کے اصول ۲۲۸

۲۳۸

د

دالٹن کا طریقہ تعلیم ۲۰۲ ، ۳۱۵

۳۸۶

ڈرائنگ

تعلیمی اہمیت ۲۵۴

جذبہ تخلیق کا اظہار ۲۵۵

مروجہ طریقہ تعلیم کی تنقید

۲۵۳

حقیقی مفہوم ۸۲ ، ۱۹۱

کامیابی کے شرائط ۸۸ ، ۱۹۲

تعلیم سے تعلق ۱۳۷ ، ۱۹۱

جمہوری معاشرہ ۱۹۵ - ۱۹۷ ، ۴۰۴

چینی معاشرہ اور چینی تعلیم ۱۹۷

ح

حکومت

افراد کی زندگی میں مداخلت

۱۳۲

تعلیمی فرائض ۱۲۴ - ۱۵۷

تعلیم پر تسلط ۱۳۴ - ۱۳۸ ، ۱۴۲

تعلیمی مداخلت کے حدود

۱۲۱ - ۱۲۴

نظام حکومت کی غرض ۱۳۱ - ۱۳۳

حکومت خود اختیاری مدرسہ میں

۴۳۱

حواس کی تربیت ۳۴۰

خ

خاندان

انفرادیت کی تربیت ۷۱

تربیت کا ادارہ اول ۱۲

توسیع فرائض ۱۳

اخلاقی فوائد ۴۱۱ - ۴۱۴

طریقہ تعلیم میں تبدیلیاں

۲۳۷ ، ۲۷۴

طریقہ دریافت ۲۳۸

سائنس کا تدریجی ارتقاء ۲۱۱

تمدنی زندگی کا اثر ۲۸۲ - ۲۸۳

نصاب کی جدید تنظیم ۲۸۵

۲۸۷ - ۳۱۶ - ۳۱۷

سپارٹا کی تعلیم ۱۳۴

سیاست

تعلیم سے تعلق ۱۶۳ ، ۱۶۴

سیاسی تبدیلیوں کے تعلیمی

مطالبات ۱۵۷ ، ۱۶۱ ، ۱۶۲ ، ۲۷۴

صحیح مفہوم ۱۶۳

ش

شباب

نئی جبلتوں کی نشو و نما ۷۲

نفسی خصوصیات ۱۰۵ ، ۱۱۶ ،

۳۶۱ ، ۴۶۱

والدین کے فرائض ۷۲ ، ۷۴

شرافت کا قلعہ تصور ۸۰

شخصیت

ایک تخلیقی کارنامہ ۴۱

شخصیت کی وحدت ۳۵۵

ن

ذات کی بندشیں ۸۱

ذکوت احساس ۴۸۸ ، ۵۰۰

ذوق جمال کی تربیت ۲۸۷ - ۲۸۹

۵۰۰

و

رواداری کی اہمیت اور تعلیم ۵۱۹

دوسو

تعلیمی اہمیت ۴۳ ، ۴۴

دوسو کے عہد میں فرانسیسی

تعلیم ۴۳

دوسی تعلیم

مدرسوں کے ذریعے پروپیگنڈا ۱۳۷

انعام اور امتیازی نشانوں کی

ممانعت ۴۵۷

ریاضی کی تعلیم ۱۹۷ ، ۲۷۹ ، ۳۱۸

۴۱۴

ز

زبان

ابتدائی تعلیم میں گھر اور مدرسے

کا حصہ ۷۲

س

سائنس کی تعلیم

اقدادی اور علمی فوائد ۱۹۸

شہریت کی تعلیم ۱۹۴

ص

صنعتی انقلاب

تعلیمی اثرات اور نتائج

۱۰۱ - ۱۰۲

کاروبار کی نوعیت پر اثر ۱۰۰

صوبہ جات

صوبوں کا معاشی معائنہ ۱۲۶

صوبہ وارانہ تحفظ اور تعصب ۱۲۷

ض

ضبط و تادیب

قدیم اور جدید نظریے ۴۳۵ - ۴۴۲

رسل کی رائے ۴۳۸ ، ۴۴۲

ط

طریقہ تعلیم کی اہمیت ۱۱۵ ،

۴۱۸ - ۴۱۹

دماغی اور اخلاقی صفات کی

تربیت کا ذریعہ ۴۲۶ - ۴۲۷

ع

عادت کی اہمیت ۳۸۵

عثمانیہ یونیورسٹی ۲۹۴

عقل

اخلاقی سیرت کی جزو لازم

۴۸۶ ، ۵۰۱

عقلی تربیت کی غایت ۵۰۳

علم

اخلاق سے تعلق ۴۰۰

تمدنی زندگی سے تعلق ۱۷۷ - ۱۹۹

تحصیل علم کے صحیح اصول

۱۹۰ - ۱۹۳ ، ۲۳۱

علم اور عمل کا باہمی انحصار

۲۱۷ - ۲۱۸

علوم صحیحہ کی ابتدا ۲۱۷

مروجہ اور حقیقی مفہوم ۳۹۹

ہندوستانی تہذیب میں علم کا

درجہ ۱۱۵

علمی طریقہ

دور حاضرہ کی سب سے اہم

دریافت ۲۳۱

عمرانی زندگی

تہذیب و تمدن کی بنیاد ۱۵

تربیت افراد کی شرط لازم ۱۶

عمل کے عناصر ثلاثہ

(ادراک ، جذبہ ، فعل) ۲۹۸

ف

فہر

اجتماعی زندگی کی پابندیاں
۵۰۴

معاشرے سے تعلق ۹ - ۱۰

قشر ایکٹ ۳۳۰

فعالیت

تعلیم کے ذریعہ فعالی صفت کی
تربیت ۳۲۵ ، ۴۰۳ ، ۴۱۹

موجودہ زمانے میں فعالیت کی

اہمیت ۲۰۹ ، ۲۳۴

قنون لطیفہ ۲۸۷ - ۲۸۸

ق

قدامت پسندی اور جدت پسندی
کا فرق ۲۳

قدر

معیار اقدار کی اہمیت ۲۶۸ ،

۳۳۲

قدرتی تادیب کا طریقہ ۴۲۸ - ۴۵۰

قدیم نظام تعلیم ۴۱۷

قرآن شریف ۳۷۵

قوت ارادی کی تربیت ۴۵۱

قومی نظام تعلیم ۵۸

ک

کام

کام کی قدر ۱۰۳

کام کی نوعیت کا اثر افراد پر

۴۲۰

کہانیاں

ابتدائی تعلیم کا ذریعہ ۱۹۴

کہیلوں اور پیشوں کا تعلق ۱۰۴

گ

گہری اسکیم ۳۱۹

ل

لازمی تعلیم

توسیع مدت کی تحریک ۳۷

متمدن ممالک میں اجرا ۱۳۸

م

ماحول

بطور عمرانی ورثے کے ۲۰

تعلیمی ماحول کی تنظیم

۲۶۳ ، ۵۱

تعلیمی ماحول کی خصوصیات

۵۹ - ۵۲

تخلیق میں انسان کا حصہ

۲۱ ، ۲۰

معاشری تنظیم ۳۱۳ - ۳۱۹

۳۹۲ - ۳۹۰

معاشری غرض ۳۱

موجودہ حالت ۱۳۶

مدرسہ جدید کی خصوصیات

۱۷۵ ، ۱۸۶ - ۲۰۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۹

۲۷۲ ، ۳۳۳ ، ۳۹۹

مدرسہ عمل ۱۳۴ ، ۲۰۱ ، ۲۲۴

مشاغل تعلیمی

اجتماعی مشاغل میں شرکت

۹۵ ، ۹۹

اصول انتخاب ۲۰۸ - ۲۱۸

اخلاقی فوائد ۲۰۳

تعلیمی اہمیت ۱۹۵ ، ۲۰۲

۲۹۹ - ۲۹۸

درسی مضامین سے تعلق ۲۱۷

معمولی اسباق پر وجہ ترجیح

۲۱۳

مفید مشاغل کی فہرست ۲۱۳

مشاہدہ نفس ۵۲۰

مصارف تعلیمی کی کفالت ۱۳۶

معلم

شخصیت کا اثر ۳۵۹

حقیقی مفہوم ۲۲ - ۲۳ ، ۹۸

متحرک اور ساکن ماحول

۱۱۹ - ۱۱۸

مادری زبان اور ادب

تعلیمی اہمیت ۲۹۱

ذریعہ تعلیم ۲۹۳ - ۲۹۵

محرکات

انعام اور سزا بحیثیت محرکات

عمل ۲۲۶ - ۲۵۰ ، ۲۵۵ - ۲۵۸

تعلیم میں غیر مناسب محرکات

۱۸۹ ، ۲۲۲

صحیح محرکات عمل ۱۸۸

۱۹۰ ، ۲۷۷ ، ۳۱۸ - ۳۱۹

عزم للقوة ۳۹۷

مدرسہ

بیرونی دنیا سے تعلق ۵۱ ، ۲۰۲

پروپگنڈا کا ذریعہ ۱۳۷

تمدنی زندگی کا مرکز ۷۷ ، ۹۲

طلبہ کی معاشری زندگی کا

ماحول ۱۸۹ - ۱۹۰ ، ۲۳۰

سینڈرسن کا تصور ۲۲۱ - ۲۲۴

گھر کے ساتھ اتحاد عمل ۷۵ ، ۷۹

مخصوص ماحول ۲۹۳ - ۲۹۸

انسان اور خدا کا تعلق ۳۸۹
احترام حیات کی تعلیم ۵۲۴
تربیت انسانی کا ذریعہ ۲۰
مذہبی تعلیم کی اہمیت اور منشا
۵۲۲ - ۵۲۵

ن

نشو و نما
تعلیم کے ساتھ مرادف ۴۵
نصاب
انتخاب نصاب ۱۹۲ ، ۲۶۵
۲۹۸ ، ۲۹۵
اخلاقی تربیت کا ذریعہ ۴۰۶
اجتماع مطالعہ کا اصول
۳۰۸ - ۳۱۰
آزمائشی نصاب (ونٹکا میں) ۳۱۵
بود کی رائے ۳۱۹ - ۳۲۲
پیشہ آموز تعلیم کے مطالبات ۱۲۳
تعلیمی اہمیت ۲۹
تمدنی حالات کے مطابق ترمیم
۵۴ - ۵۵
تہذیب و تمدن کی تفسیر ۲۹۸
تہارن ڈانک کے اصول ۲۷۰ - ۲۷۱
توسیع نصاب ۲۷۵ ، ۲۷۸ - ۲۸۰

کامیاب معلم کی پہچان
۲۳۲ ، ۲۳۵ - ۲۳۶
طلبہ کے نفسی رجحانات کا مطالعہ
۲۸۲

معاشرہ

تعلیمی اثر ۱۵۲
قرہ سے تعلق ۳۰ ، ۱۰ ، ۹
معاشری تقسیم کا اثر تعلیم پر
۷۸ ، ۸۲ ، ۹۱
معاشری زندگی کا مفہوم ۱۱
معاشری تنظیم کی ابتداء ۱۲۹ - ۱۳۰
معاشری معائنہ
امریکہ اور یورپ میں ۱۲۸
ہندوستان میں ضرورت ۱۲۵
مقصد
اعلیٰ مقاصد کا تعین ۴۵۴
تربیت کے لئے مقاصد سے وابستگی
۴۵۳
منتسوری کا طریقہ تعلیم ۳۸۹
منصوبی طریقہ ۱۹۵ ، ۲۰۴ ، ۲۱۵
مذہب
انسانی آزادی اور ذمہ داری
۳۷۵ - ۳۷۶

۸

ہندوستانی تعلیم

قدیم تعلیم کی حکومت سے آزادی
۱۳۸

موجودہ نظام کا حکومت سے تعلق
۱۳۱ - ۱۳۶

آئندہ نظام کی جمہوری نوعیت
۱۷۴ - ۱۶۹

ہندوستان کی اخلاقی اور معاشری
ابتدائی ۳۷۹

ہندوستان کا فلسفہ زندگی ۵۱۳

ہیتو رپورت ۳۸

ی

یسوعیوں کا نظام تعلیم ۱۳۳

صنعتی اور سیاسی تبدیلیوں کا اثر

۲۷۷ - ۲۷۳

مضامین نصاب کا ربط ۲۹۹ - ۳۰۷

وہیلر کا مجوزہ نصاب ۹۲ - ۹۴

نفسیات انشعابی کا اثر نصاب پر

۲۹۰

نو عمر مجرموں کی اصلاح

۲۳۳ - ۲۳۴

۹

والدین کی تعلیمی غلطی ۲۳

۲۴

وفاقی نظام ۹۰

فہرست کتب

(مصنفوں اور کتابوں کی فہرست جن کے حوالے اس کتاب میں

دئے گئے ہیں - صفحوں کے نمبر مقابل میں درج ہیں)

Adamson : Individual and Environment	...	۶۸
Alexander and Parker : The New Education in the German Republic	۲۰۷
Brown : Underlying principles of modern legis- lation	۲۳
Baldwin : Social and Ethical Interpretations	...	۲۴
Ballard : Teaching the Mother Tongue	...	۲۵۵
Bode : Modern Educational theories	... ۳۲۲	۲۸۳
Burt : The Young Delinquent	...	۳۳۳
Dealey and Ward : Text Book of Sociology	...	۱۴
Dewey : Reconstruction in Philosophy	...	۱۶
Dewey : School and Society	...	۳۸۳
Dewey : Democracy and Education	۵۹, ۵۹, ۵۰, ۳۳, ۳۱ ۱۳۸, ۲۱۳, ۲۰۷, ۱۸۴, ۱۷۸, ۱۷۱, ۱۳۵, ۱۲۰, ۱۱۵, ۹۹, ۳۱۳, ۲۰۱, ۳۹۸, ۲۹۵	
Davis : The School Idea	۱۷۹
Findlay : School and the Child	...	۲۳۸
Findlay : The School	۹۱

Findlay : Foundations of Education	୨୮
Ferriere : Activity School	୧୦୨
Ferriere : La Pratique de l'école active	୧୦୦
George : Junior Republic	୧୧୧
Howerth : Art of Education	୦୧
Hamaide : Decroly Class	୧୦୨
Hower Lane : Little Common wealth	୧୧୧
James : Talks to Teachers	୧୮୦
Kerschensteiner : Schools and the Nation	୧୧୨, ୧୧୮	
Kerschensteiner : Education as Citizenship	୧୦୨
Keatinge : Teaching of History	୧୦୧
Keatinge : Suggestion in Education	୧୧୧
Kipling : Stalky and Co.	୧୧୧
Le Bon : Psychology of the Crowd	୧୮୧
Mackenzie : Fundamental Problems of life	୨୮
Mackenzie : Problems of National Education	୧୧୨
Nunn : Education—its Data and First Principles	୧୧୧
Pinketvitch : New Education in Soviet Republic	୧୧୮	
୧୦୨, ୧୦୧, ୧୮୮		
Russel : On Education ୧୧୨, ୧୮୨, ୧୧୧, ୧୧୮, ୧୧୮, ୧୧୮		
୦୦୦, ୦୦୧, ୦୦୦		
Rousseau : Emile	୧୧୮
Smith : Educational Sociology	୨୮
Smith : Nation's Schools	୧୧୮

Sanderson of Oundle	۲۲۱
Sapper : Bull Dog Drummond	۴۹۳
Sinclair : Oil	۴۸۸, ۴۹۸
Tagore : Religion of Man	۲۴۴
Thorndike and Gates : Elementary Principles of Education	۲۷۴
Vasconcellos : A New School in Belgium	۳۴۸, ۲۵۴,	۱۴۵		
Wheeler : Youth	۹۳, ۷۳
Wells : The Story of a Great School Master	۲۲۴, ۲۲۱,	۲۴۷		
Wordsworth : Ode on the Intimations of Immortality	۴۴۴			
۱۵۸ ...	(مترجمه ڈاکٹر ذاکر حسین)			افلاطون : ریاست
۳۹۵ '۲۱		اقبال : پیام مشرق
۱۴		اقبال : بانگ درا
۴۴۴ ...	(مترجمه خواجه غلام الحسن دین)			سینسر : فلسفہ تعلیم
۹۹۰	(مترجمه ڈاکٹر عابد حسین)			شیرانگر : نفسیات عشقوان شباب
				- ۱۴۵ , ۱۴۲

فہرست مصطلحات

ذیل میں اُن اصطلاحوں کی فہرست دی جاتی ہے جو کتاب میں استعمال کی گئی ہیں - چونکہ بہت سی اصطلاحوں کے متعلق اتفاق رائے نہیں ہے اس لئے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آسان اور قابل فہم الفاظ منتخب کئے جائیں :-

Suggestion	Concentration of Studies	تائپر خیال
Psychoanalysis	اجتماع مطالعہ	تحلیل نفسی
Scepticism	اجتماعی افادہ	Social Efficiency تشکیک
Socialization of Education	ارتسامات	Impressions
Tests	آزمائشیں	تعلیم کی معاشری تنظیم
Continuation Education	اشتعالی	Communist
Utilitarian	افادی ' افادیت پسند	تعلیم مزید
Creative	اقدار	Values تخلیقی
Catharsis	انفعالی	Passive تلقیہ
Instinct	انفرادیت	Individuality جبلت
Correlation of	Transfer of Training	
Studies	انتقال تربت اکتسابی	رابط مضامین نصاب
Impulse	Informal Education	دجکان
Formal	پے ضابطہ تعلیم	صوری
Heuristic Method	تائپر تفوق	Prestige Suggestion طریقہ دریافت

Motives	متحرکات	Amateur	عطائى
Occupations	مشاغل	Will-to-power	عزم للقدوة
Pragmatism	مصرف پسندى	Scientific Method	علمى طريقه
Project Method	منصوبى طريقه	Social	عمرانى ، معاشرى
Faculty Psychology		Idealism	عين پسندى
	نفسيات انشعابى	Active, Activity	فعالى ، فعاليت
Structural Psychology		Efficiency	كار كردگى
	نفسيات تركيبى	Dynamic	متحرك ، حركى
Federal Government		Environment	ماحول
	وفاقى حكومت	Civics	مدنيات

صحت نامہ

انسوس ھے کہ بارچوٹ احتیاط اور کوشش کے کتاب میں مندرجہ ذیل غلطیاں رہ گئی ہیں جن کی تصحیح مقابل میں کی گئی ھے -

غلط (مع صفحہ)	صحیح	غلط (مع صفحہ)	صحیح
سپنر (۱)	سپنسر	خاکروب (۱۰۳)	خاکروب
فعل (۳)	فصل	تعلیم (۱۲۳)	تعلیم
ہم گیری (۳)	ہمہ گیری	جہد (۱۳۷)	جہد
وقت نظر (۷)	وقت نظری	قوی (۱۴۲)	قوی
مرکز (۱۳)	مرکز	یقین (۱۴۴)	یقین
صفحہ ۵۰۱ (۱۸)	صفحہ ۱۰۵	عظیم الشان (۱۵۵)	عظیم الشان
دماغی کا عطیہ	ماضی کا عطیہ	مناسب قدامت	مناسب قدامت
(۲۴)		پرستی (۱۶۷)	پرستی
مرد (۲۸)	فرد	الفاظ کی تعلیم	الفاظ کی تعلیم
مقروں (۳۶)	مقروں	(۱۸۳)	(۱۸۳)
معرکتب الارا	معركة الارا	سطحی (۱۸۳)	سطحی
(۳۹)		اس درجہ مادی	اس درجہ
واجبات (۴۳)	واجبات	حاری (۱۸۹)	حاری
ماخذ (۵۴)	ماخذ	سب کی ضرورت	سب کی ضرورت
و مسائل (۵۵)	وسائل	(۱۸۹)	(۱۸۹)
تربیب (۶۲)	تربیت	ان کا علوم (۱۹۹)	ان علوم
برہ راست دہیں	برہ راست انہیں	دہنہ (۲۰۲)	دہنہ
(۶۶)		شائع ہوتے ہیں (۲۰۴)	شائع ہوتے ہیں
اس باب (۶۸)	آئندہ باب	نہ ہی (۲۰۸)	نہ
کے توڑ کر (۷۴)	کٹے توڑ کر	ان میں طریق عمل اس طریق عمل	ان میں طریق عمل
چھوڑ دیتے (۷۶)	چھوڑ دیتے ہیں	(۲۳۵)	(۲۳۵)
نقطہ نظر (۸۳)	نقطہ نظر	ظاہر ہوتی ہیں	ظاہر ہوتی ہیں
جماعتوں کی	جماعتوں کی	(۲۶۳)	(۲۶۳)
مختلف (۸۵)	مختلف	سابقہ (۲۶۶)	سابقہ
	خصوصیات	استدار (۲۶۸)	استدار
دیہاتی مدارس	دیہاتی مدارس	مدرسے کی روایتی	مدرسے کی روایتی
(۹۲)	میں	تعلیم (۲۷۱)	تعلیم

صحبہ	غلط (مع صفحہ)	صحبہ	غلط (مع صفحہ)
اہم سمجھتی ہے	اہم سمجھتا ہے	قدیم نصاب	قدیم صاب (۲۷۷)
	(۳۹۰)	واضح	واضح (۲۹۵)
اقدار	اقتدار (۳۸۲)	تفریق	تفریق (۳۰۱)
حقوق اللہ	حقوق الہ (۳۸۷)	سائنس کی آمد	سائنس کی آمد و
اخلاقی افعال	اخلاقی فعال	و رفت	رفت (۳۱۲)
	(۳۹۸)	درسیات کی	درسیات تصنیف
اخلاق اور	اخلاق اور ہمدردی	تصنیف	(۳۱۵)
ہمدردی	اور (۳۰۲)	نظام معاشرت کی	نظام معاشرت
نصاب کی	نصاب کی تربیت		(۳۱۷)
ترتیب	(۲۲۳)	اغراض و حالات	اغراض و حالات
ایسی شخصیت	ایسی شخصیت کے		(۳۲۱)
کا	(۲۲۶)	حسن کی	حسن کی بدولت
اکثر زبانوں	اکثر زبانوں (۲۳۵)	دولت	(۳۲۱)
اچھے کیا برے	برے کیا اچھے	اصلاحی معنی	اصلاحی معنی
	(۲۳۸)		(۳۲۲)
توجہ	توجہ (۲۳۷)	اقدار	قدار (۳۲۳)
منشا	منشہ (۲۳۸)	سرورگار	سرورگار (۳۳۳)
تفوق	تغوق (۲۶۱)	کیونکہ	کیوں کے (۳۳۹)
افعالی طریقہ	انفعال طریقہ	آنکھ اور کان	آنکھ اور ناک
	(۲۷۳)		(۳۴۰)
صفات کی	صفات کی تربیت	طلبہ کے اس	طلبہ کو اس ذوق
ترتیب	(۳۸۱)	ذوق	(۳۴۸)
اخلاق اور اخلاقی	اخلاقی اور اخلاق	اس کے	اس سے مختلف
تربیت	تربیت (۳۸۱)	مختلف	(۳۵۹)
ان معلومات	اس معلومات	اخلاقی تعلیم	اخلاقی تعلیم
	(۳۸۳)		(۳۶۰)
اعلیٰ	اعلا (۳۹۲)	وابستہ	وابستہ (۳۶۲)
گو بجائے خود	کو بجائے خود	اظہار	اظہار (۳۷۰)
	(۵۱۴)	حفظ نفس	حفظ نفس (۳۷۱)
بلکہ عزت کے	بلکہ عزت کے (۵۱۷)	مذہب کی تعلیم	کہ انسان (۳۷۴)
جذبات اور	جذبات عقائد	یہ ہے کہ انسان	نبی حسن (۳۷۹)
عقائد	(۵۲۶)	نبی حسن	